

曼茶羅集 (三卷)

興然集

京都大通寺藏本 (參考 甲本高野山金剛三昧院藏本)

藏本 丙本下卷高野山光明院藏本

乙本上中二卷京都仁和寺

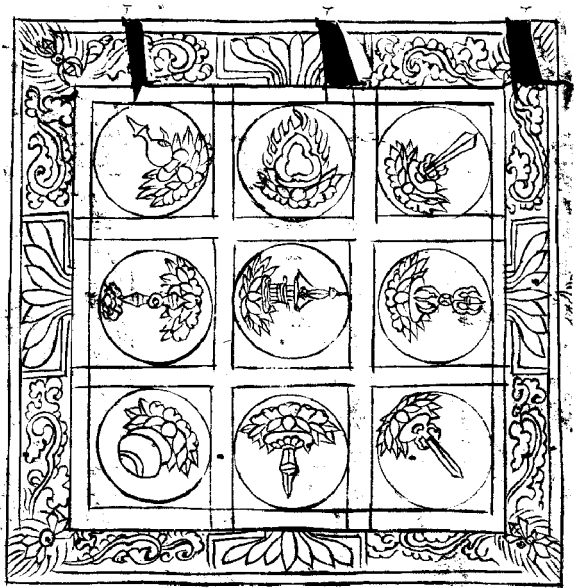
(卷上)

- 一 佛眼曼茶羅 (其 1) [cf. p. 33 佛眼圖像 No. 1] 11
- 二 佛眼曼茶羅 (其 2) [cf. p. 34 佛眼圖像 No. 2] 11
- 三 攝一切佛頂曼茶羅 (其 1) [cf. p. 35 佛眼圖像 No. 3] 11
- 四 攝一切佛頂曼茶羅 (其 2) [cf. p. 36 佛眼圖像 No. 4] 11
- 五 大勝金剛曼茶羅 (其 1) [cf. p. 37 佛眼圖像 No. 5] 11
- 六 大勝金剛曼茶羅 (其 2) [cf. p. 38 佛眼圖像 No. 6] 11
- 七 金輪曼茶羅 (其 1) [cf. p. 39 佛眼圖像 No. 7] 11
- 八 金輪曼茶羅 (其 2) [cf. p. 40 佛眼圖像 No. 8] 11
- 九 金輪曼茶羅 (其 3) 11
- 十 金輪曼茶羅 (其 4) 11
- 十一 尊勝曼茶羅 (其 1) [cf. p. 41-43 佛眼圖像 Nos. 9-11] 11
- 十二 尊勝曼茶羅 (其 2) [cf. p. 44 佛眼圖像 No. 12] 11
- 十三 尊勝曼茶羅 (其 3) [cf. p. 45-47 佛眼圖像 Nos. 13-15] 11
- 十四 仁王經曼茶羅 (其 1) [cf. p. 48 佛眼圖像 No. 16] 11
- 十五 仁王經曼茶羅 (其 2) [cf. p. 49 佛眼圖像 No. 17] 11
- 十六 孔雀經曼茶羅 (其 1) [cf. p. 50 佛眼圖像 No. 18] 11
- 十七 孔雀經曼茶羅 (其 2) 11
- 十八 孔雀經曼茶羅 (其 3) [cf. p. 51 佛眼圖像 No. 19] 11
- 十九 法華經曼茶羅 (其 1) 11
- 二十 法華經曼茶羅 (其 2) [cf. p. 52 佛眼圖像 No. 20] 11
- 二十一 法華經曼茶羅 (其 3) [cf. p. 53 佛眼圖像 No. 21] 11
- (卷中)
- 二十二 金剛城曼茶羅 [cf. p. 54 佛眼圖像 No. 22] 11
- 二十三 菩提樹莊嚴經曼茶羅 [cf. p. 55-57 佛眼圖像 Nos. 23-25] 11

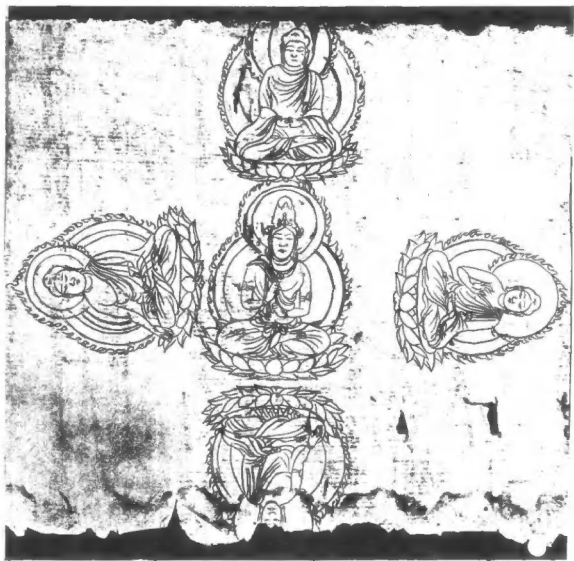
三 出生無邊門經曼茶羅

- 二十四 寶樓閣經曼茶羅 (其 1) [cf. p. 58 佛眼圖像 No. 26] 11
- 二十五 寶樓閣經曼茶羅 (其 2) [cf. p. 59 佛眼圖像 No. 27] 11
- 二十六 祈雨經曼茶羅 [cf. p. 60 佛眼圖像 No. 28] 11
- 二十七 阿彌陀曼茶羅 [cf. p. 61 佛眼圖像 No. 29] 11
- 二十八 釋迦曼茶羅 [cf. p. 62 佛眼圖像 No. 30] 11
- 二十九 般若菩薩曼茶羅 [cf. p. 63 佛眼圖像 No. 31] 11
- 三十 八字文殊曼茶羅 [cf. p. 64-67 佛眼圖像 Nos. 32-35] 11
- 三十一 五字文殊曼茶羅 (其 1) [cf. p. 68 佛眼圖像 No. 36] 11
- 三十二 五字文殊曼茶羅 (其 2) [cf. p. 69 佛眼圖像 No. 37] 11
- 三十三 五字文殊曼茶羅 (其 3) 11
- 三十四 五字文殊曼茶羅 (其 4) 11
- 三十五 五字文殊曼茶羅 (其 5) [cf. p. 70 佛眼圖像 No. 38] 11
- 三十六 五字文殊曼茶羅 (其 6) [cf. p. 71 佛眼圖像 No. 39] 11
- 三十七 五字文殊曼茶羅 (其 7) [cf. p. 72 佛眼圖像 No. 40] 11
- 三十八 彌勒曼茶羅 (其 1) [cf. p. 73 佛眼圖像 No. 41] 11
- 三十九 虛空藏曼茶羅 [cf. p. 74 佛眼圖像 No. 42] 11
- 四十 五大虛空藏曼茶羅 [cf. p. 75 佛眼圖像 No. 43] 11
- 四十一 五秘密曼茶羅 (其 1) [cf. p. 76 佛眼圖像 No. 44] 11
- 四十二 五秘密曼茶羅 (其 2) [cf. p. 77 佛眼圖像 No. 45] 11
- 四十三 五秘密曼茶羅 (其 3) [cf. p. 78 佛眼圖像 No. 46] 11
- 四十四 五秘密曼茶羅 (其 4) [cf. p. 79 佛眼圖像 No. 47] 11
- 四十五 五秘密曼茶羅 (其 5) [cf. p. 80 佛眼圖像 No. 48] 11
- 四十六 金剛王曼茶羅 [cf. p. 81 佛眼圖像 No. 49] 11
- 四十七 理趣會曼茶羅 (其 1) [cf. p. 83 佛眼圖像 No. 50] 11
- 四十八 理趣會曼茶羅 (其 2) [cf. p. 85 佛眼圖像 No. 51] 11

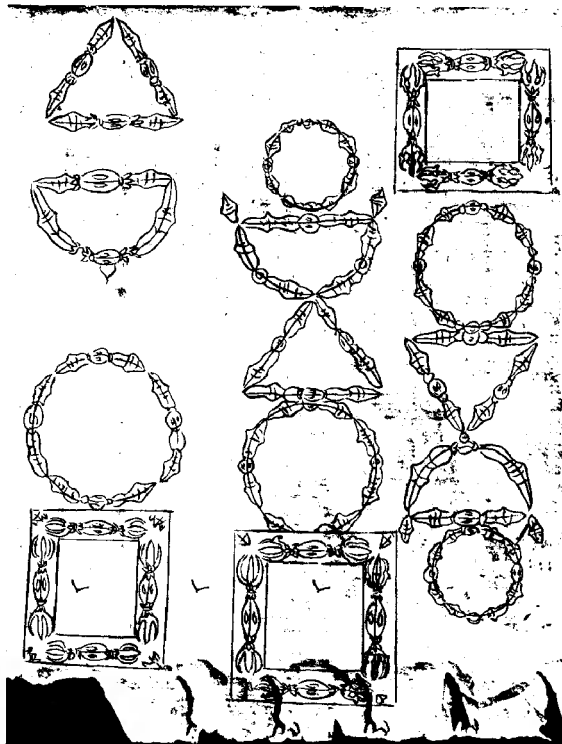

圖像 No. 2. 尊名未詳三昧耶曼荼羅

圖像 No.3. 金剛界五佛

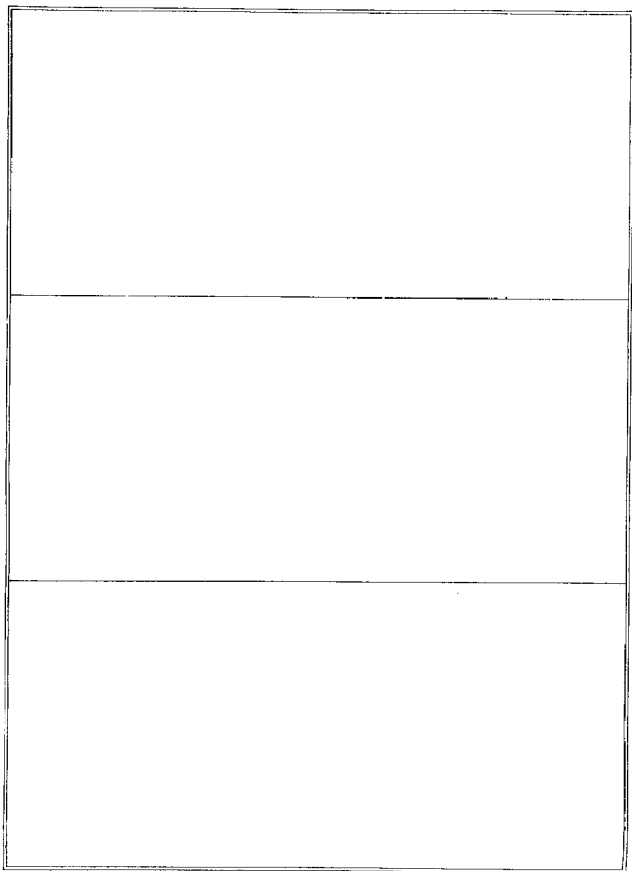
同像 No. 4. 譯名末詳三昧耶曼茶羅

圖像 No. 5. 尊名末陀曼荼羅(中華金剛界大日如來)

圖像 No. 6. 尊名來詳曼荼羅

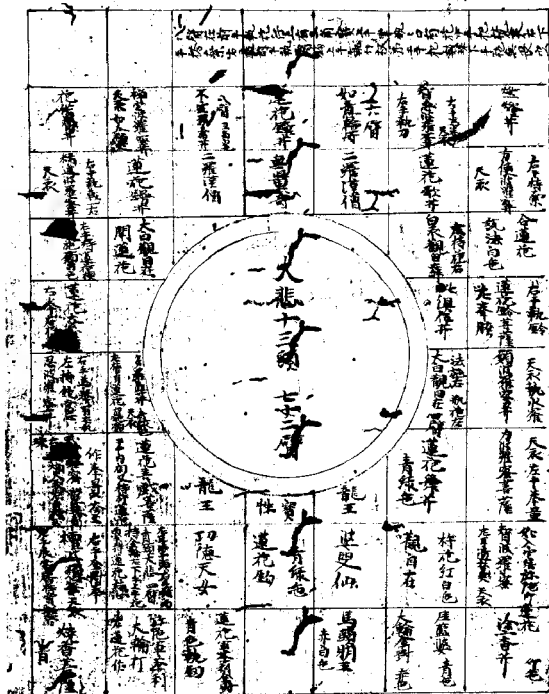

唐本曼荼羅（千臂軍荼利等）

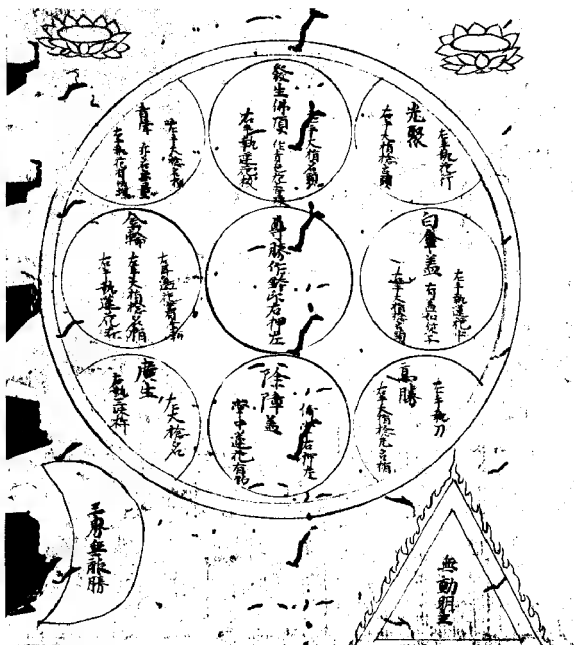
- 一 白傘蓋佛頂曼荼羅尊位……………三
- 二 大悲（千手）曼荼羅尊位……………三
- 三 尊勝曼荼羅尊位……………四
- 四 千臂軍荼利……………五

聖賢 持大 聖	風天持持 散花	飛仙 如來 持大 聖	持大 聖 如來 持大 聖	飛仙 上赤也 如來 持大 聖	太持 持大 聖 燃燈	歌詩 持大 聖 持大 聖
威嚴持持 持大 聖	如來 持大 聖 持大 聖	光	如來 持大 聖 持大 聖	如來 持大 聖 持大 聖	如來 持大 聖 持大 聖	如來 持大 聖 持大 聖
持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖
持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖
持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖
持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖
持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖
持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖	持大 聖 持大 聖

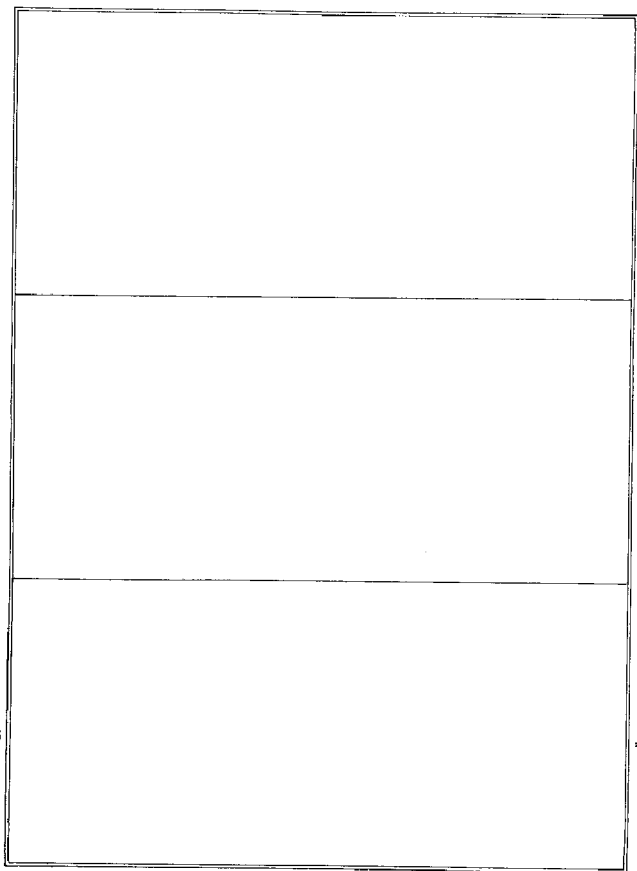
圖像 No. 2. 大悲(千手)曼荼羅尊位

圖像 No. 3. 千臂曼荼羅尊位

圖像 No.4, 千臂軍荼利

醍醐本圖像（佛眼等）

一	佛眼（其一）	三
二	佛眼（其二）	三
三	佛眼（其三）	四
四	佛眼曼荼羅	五
五	一字金輪	六
六	金輪曼荼羅（其一）	七
七	金輪曼荼羅（其二）	八
八	大佛頂曼荼羅	九
九	廣生佛頂	一〇
一〇	高佛頂	一一
一一	光聚佛頂	一二
一二	白傘蓋佛頂	一三
一三	勝佛頂	一四
一四	尊勝佛頂	一五
一五	摩利支天	一六
一六	熾盛光佛	一七
一七	五祕密	一八
一八	五祕密尊位（其一）	一九
一九	五祕密尊位（其二）	一九
二〇	理趣會曼荼羅（種子）	二〇
二一	寶樓閣曼荼羅	二〇

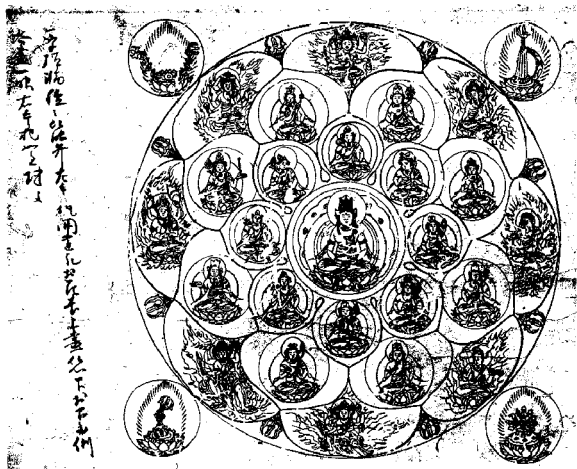
圖像 No. 1. 佛眼(其一)

并賜一字及賜八世三
世能刀兒及女利。
石手村之宮主左手龍不

圖像 No. 3. 佛 眼 (共 三)

圖像 No.4. 佛眼堂茶蘇

圖像 No. 3. 一字金輪

同像 No. 6. 金輪曼荼羅 (供一)

圖像 No. 7. 金輪位菩薩(其二)

高

圖像 No.11. 光聚修頂

此佛眼

此佛眼以國語書之

金泥墨方茶泥板

右東南漢

此尊二子丁尋

左手依陀迦

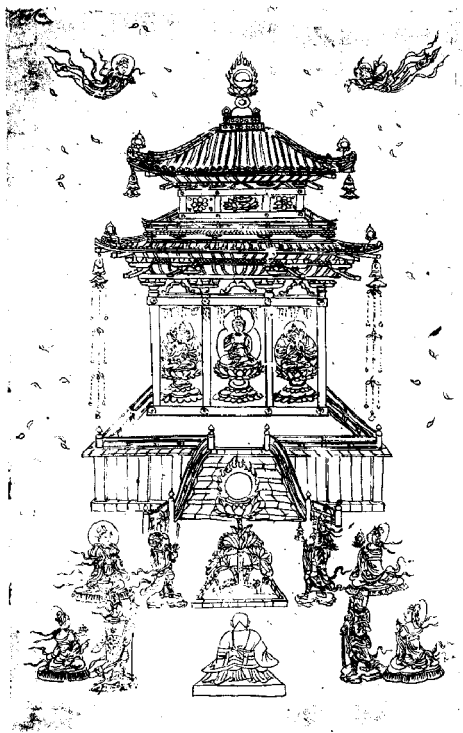
右手三翻

乃必施業使作

柳花勢水

二子丁尋

左手依陀迦

圖像 No. 21. 寶樓閣曼荼羅

醍醐本圖像（祈雨法懸曼荼羅等）

一	祈雨法懸曼荼羅	二
二	深沙大將	三
三	菩提場曼荼羅	四
四	海眼寺藥師	五
五	辨才天	六
六	大威德明王	七
七	阿喻力迦曼荼羅	八
八	摩利支天	九

新雨法照曼荼羅不雅佛曼之佛後之同際行通之打牛

深沙大菩薩

同像 No. 2. 深沙大菩薩

米賜文可丁

四天王安住本之相續

海眼寺藥師福智佛
像省後江中露出

弁才天
弁才天

白肉色

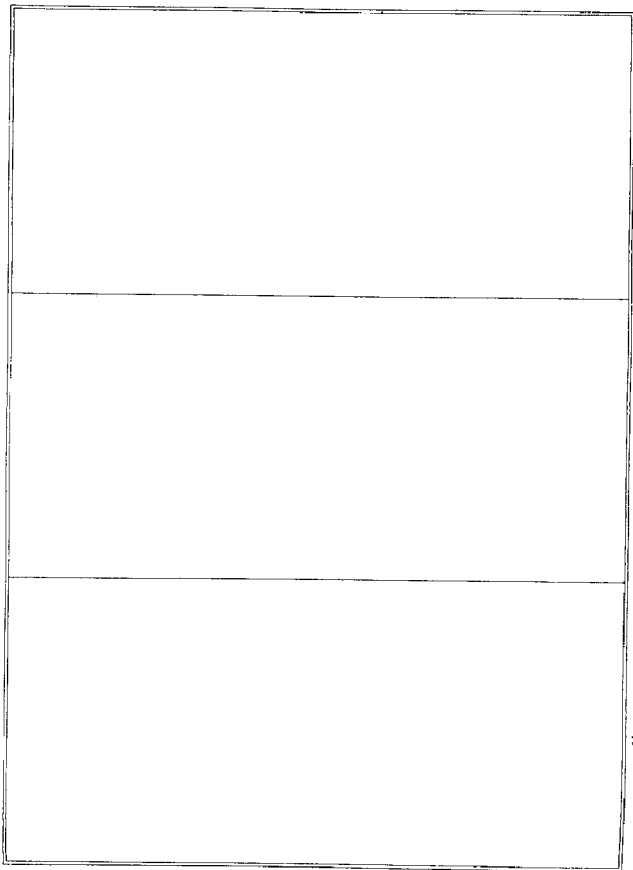

圖像 No. 7. 阿彌力迦曼荼羅

醍醐本圖像（馬頭等）

- 一 寶冠婆像
- 二 大勝金剛（宗命本）
- 三 馬鳴曼荼羅
- 四 六字

圖像 No. 1. 馬頭觀音像

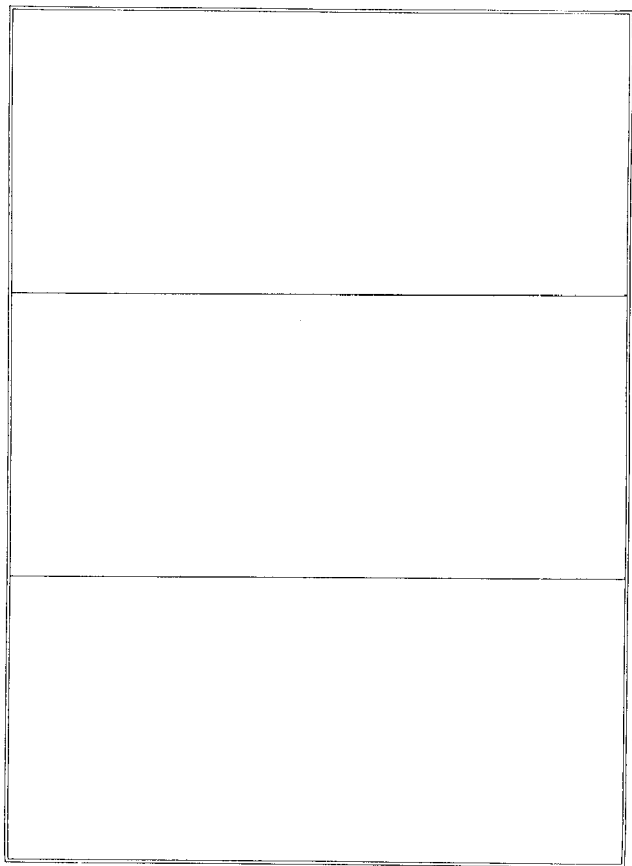
大勝金剛 密令卷

圖像 No 3. 馬鳴並於圖

醍醐諸尊圖像（東安本）

一	大勝金剛	二
二	安鎮曼荼羅	三
三	二十臂延命	四
四	金剛童子	五
五	五大虛空藏	六
六	瑜祇經金剛菩薩	七
七	聖觀音	八
八	四臂瑪尼菩薩	九
九	白傘蓋佛頂	一〇
一〇	光聚佛頂	一一
一一	高佛頂	一二
一二	勝佛頂	一三
一三	震變梨童女	一四

同像 No. 1. 大勝金剛

圖像 No. 2. 安永社茶蘇

廿
臂
延
命

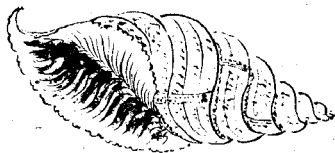
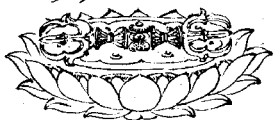

圖像 No. 6. 五大廣尊像

聖觀音

圖像 No. 8. 阿闍梨王阿闍梨王阿闍梨王

■ No. 9. 白傘蓋佛頂

高佛頂

圖像 No. 13. 藥寶梨成女

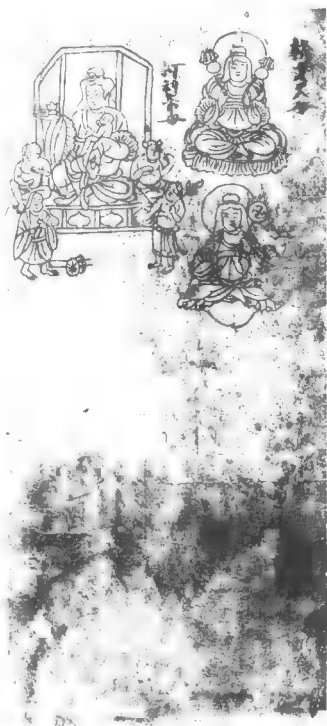
久原本圖像

一	辨才天女	八	阿彌陀九尊	七	阿彌陀八六菩薩	六	隨求菩薩	五	不空成就如來	四	釋迦三尊	三	釋迦觀音迦葉	二	孔雀明王	一	三十一日總佛
二	摩利支天	九	九品彌陀印	八	隨求菩薩	七	不空成就如來	六	釋迦三尊	五	釋迦觀音迦葉	四	孔雀明王	三	三十一日總佛	二	定光佛
三	訶梨帝母	十	隨求菩薩	九	不空成就如來	八	釋迦三尊	七	釋迦觀音迦葉	六	孔雀明王	五	三十一日總佛	四	定光佛	三	三十一日總佛
四	金剛界五佛	十一	隨求菩薩	十	不空成就如來	九	釋迦三尊	八	釋迦觀音迦葉	七	孔雀明王	六	三十一日總佛	五	定光佛	四	三十一日總佛
五	毘盧舍那阿彌陀生阿彌陀不空成就	十二	隨求菩薩	十一	不空成就如來	十	釋迦三尊	九	釋迦觀音迦葉	八	孔雀明王	七	三十一日總佛	六	定光佛	五	三十一日總佛
六	尊名未詳菩薩像	十三	隨求菩薩	十二	不空成就如來	十一	釋迦三尊	十	釋迦觀音迦葉	九	孔雀明王	八	三十一日總佛	七	定光佛	六	三十一日總佛
七	尊勝曼荼羅(三昧耶)	十四	隨求菩薩	十三	不空成就如來	十二	釋迦三尊	十一	釋迦觀音迦葉	十	孔雀明王	九	三十一日總佛	八	定光佛	七	三十一日總佛
八	阿彌陀九尊	十五	隨求菩薩	十四	不空成就如來	十三	釋迦三尊	十二	釋迦觀音迦葉	十一	孔雀明王	十	三十一日總佛	九	定光佛	八	三十一日總佛
九	阿彌陀八六菩薩	十六	隨求菩薩	十五	不空成就如來	十四	釋迦三尊	十三	釋迦觀音迦葉	十二	孔雀明王	十一	三十一日總佛	十	定光佛	九	三十一日總佛
十	隨求菩薩	十七	隨求菩薩	十六	不空成就如來	十五	釋迦三尊	十四	釋迦觀音迦葉	十三	孔雀明王	十二	三十一日總佛	十一	定光佛	十	三十一日總佛
十一	不空成就如來	十八	隨求菩薩	十七	不空成就如來	十六	釋迦三尊	十五	釋迦觀音迦葉	十四	孔雀明王	十三	三十一日總佛	十二	定光佛	十一	三十一日總佛
十二	釋迦三尊	十九	隨求菩薩	十八	不空成就如來	十七	釋迦三尊	十六	釋迦觀音迦葉	十五	孔雀明王	十四	三十一日總佛	十三	定光佛	十二	三十一日總佛
十三	釋迦觀音迦葉	二十	隨求菩薩	十九	不空成就如來	十八	釋迦三尊	十七	釋迦觀音迦葉	十六	孔雀明王	十五	三十一日總佛	十四	定光佛	十三	三十一日總佛
十四	孔雀明王	二十一	隨求菩薩	二十	不空成就如來	十九	釋迦三尊	十八	釋迦觀音迦葉	十七	孔雀明王	十六	三十一日總佛	十五	定光佛	十四	三十一日總佛
十五	三十一日總佛	二十二	隨求菩薩	二十一	不空成就如來	二十	釋迦三尊	十九	釋迦觀音迦葉	十八	孔雀明王	十七	三十一日總佛	十六	定光佛	十五	三十一日總佛

一	無著菩薩	八	虛空藏菩薩(其四)	七	虛空藏菩薩(其三)	六	虛空藏菩薩(其二)	五	虛空藏菩薩(其一)	四	虛空藏菩薩(其五)	三	虛空藏菩薩(其六)	二	虛空藏菩薩(其七)	一	虛空藏菩薩(其八)
二	寶藏菩薩	九	虛空藏菩薩(其五)	八	虛空藏菩薩(其四)	七	虛空藏菩薩(其三)	六	虛空藏菩薩(其二)	五	虛空藏菩薩(其一)	四	虛空藏菩薩(其六)	三	虛空藏菩薩(其七)	二	虛空藏菩薩(其八)
三	寶藏菩薩	十	虛空藏菩薩(其六)	九	虛空藏菩薩(其五)	八	虛空藏菩薩(其四)	七	虛空藏菩薩(其三)	六	虛空藏菩薩(其二)	五	虛空藏菩薩(其一)	四	虛空藏菩薩(其六)	三	虛空藏菩薩(其七)
四	寶藏菩薩	十一	虛空藏菩薩(其七)	十	虛空藏菩薩(其六)	九	虛空藏菩薩(其五)	八	虛空藏菩薩(其四)	七	虛空藏菩薩(其三)	六	虛空藏菩薩(其二)	五	虛空藏菩薩(其一)	四	虛空藏菩薩(其六)
五	寶藏菩薩	十二	虛空藏菩薩(其八)	十一	虛空藏菩薩(其七)	十	虛空藏菩薩(其六)	九	虛空藏菩薩(其五)	八	虛空藏菩薩(其四)	七	虛空藏菩薩(其三)	六	虛空藏菩薩(其二)	五	虛空藏菩薩(其一)
六	寶藏菩薩	十三	虛空藏菩薩(其九)	十二	虛空藏菩薩(其八)	十一	虛空藏菩薩(其七)	十	虛空藏菩薩(其六)	九	虛空藏菩薩(其五)	八	虛空藏菩薩(其四)	七	虛空藏菩薩(其三)	六	虛空藏菩薩(其二)
七	寶藏菩薩	十四	虛空藏菩薩(其十)	十三	虛空藏菩薩(其九)	十二	虛空藏菩薩(其八)	十一	虛空藏菩薩(其七)	十	虛空藏菩薩(其六)	九	虛空藏菩薩(其五)	八	虛空藏菩薩(其四)	七	虛空藏菩薩(其三)
八	寶藏菩薩	十五	虛空藏菩薩(其十一)	十四	虛空藏菩薩(其十)	十三	虛空藏菩薩(其九)	十二	虛空藏菩薩(其八)	十一	虛空藏菩薩(其七)	十	虛空藏菩薩(其六)	九	虛空藏菩薩(其五)	八	虛空藏菩薩(其四)
九	寶藏菩薩	十六	虛空藏菩薩(其十二)	十五	虛空藏菩薩(其十一)	十四	虛空藏菩薩(其十)	十三	虛空藏菩薩(其九)	十二	虛空藏菩薩(其八)	十一	虛空藏菩薩(其七)	十	虛空藏菩薩(其六)	九	虛空藏菩薩(其五)
十	寶藏菩薩	十七	虛空藏菩薩(其十三)	十六	虛空藏菩薩(其十二)	十五	虛空藏菩薩(其十一)	十四	虛空藏菩薩(其十)	十三	虛空藏菩薩(其九)	十二	虛空藏菩薩(其八)	十一	虛空藏菩薩(其七)	十	虛空藏菩薩(其六)
十一	寶藏菩薩	十八	虛空藏菩薩(其十四)	十七	虛空藏菩薩(其十三)	十六	虛空藏菩薩(其十二)	十五	虛空藏菩薩(其十一)	十四	虛空藏菩薩(其十)	十三	虛空藏菩薩(其九)	十二	虛空藏菩薩(其八)	十一	虛空藏菩薩(其七)
十二	寶藏菩薩	十九	虛空藏菩薩(其十五)	十八	虛空藏菩薩(其十四)	十七	虛空藏菩薩(其十三)	十六	虛空藏菩薩(其十二)	十五	虛空藏菩薩(其十一)	十四	虛空藏菩薩(其十)	十三	虛空藏菩薩(其九)	十二	虛空藏菩薩(其八)
十三	寶藏菩薩	二十	虛空藏菩薩(其十六)	十九	虛空藏菩薩(其十五)	十八	虛空藏菩薩(其十四)	十七	虛空藏菩薩(其十三)	十六	虛空藏菩薩(其十二)	十五	虛空藏菩薩(其十一)	十四	虛空藏菩薩(其十)	十三	虛空藏菩薩(其九)
十四	寶藏菩薩	二十一	虛空藏菩薩(其十七)	二十	虛空藏菩薩(其十六)	十九	虛空藏菩薩(其十五)	十八	虛空藏菩薩(其十四)	十七	虛空藏菩薩(其十三)	十六	虛空藏菩薩(其十二)	十五	虛空藏菩薩(其十一)	十四	虛空藏菩薩(其十)
十五	寶藏菩薩	二十二	虛空藏菩薩(其十八)	二十一	虛空藏菩薩(其十七)	二十	虛空藏菩薩(其十六)	十九	虛空藏菩薩(其十五)	十八	虛空藏菩薩(其十四)	十七	虛空藏菩薩(其十三)	十六	虛空藏菩薩(其十二)	十五	虛空藏菩薩(其十一)

一	不空絹索觀音	八	石山觀音	七	八大菩薩	六	五輪密	五	唐本二十五菩薩	四	如意輪觀音	三	如一面觀音	二	毘俱胝觀音	一	馬頭觀音
二	不空絹索觀音	九	石山觀音	八	八大菩薩	七	五輪密	六	唐本二十五菩薩	五	如意輪觀音	四	如一面觀音	三	毘俱胝觀音	二	馬頭觀音
三	不空絹索觀音	十	石山觀音	九	八大菩薩	八	五輪密	七	唐本二十五菩薩	六	如意輪觀音	五	如一面觀音	四	毘俱胝觀音	三	馬頭觀音
四	不空絹索觀音	十一	石山觀音	十	八大菩薩	九	五輪密	八	唐本二十五菩薩	七	如意輪觀音	六	如一面觀音	五	毘俱胝觀音	四	馬頭觀音
五	不空絹索觀音	十二	石山觀音	十一	八大菩薩	十	五輪密	九	唐本二十五菩薩	八	如意輪觀音	七	如一面觀音	六	毘俱胝觀音	五	馬頭觀音
六	不空絹索觀音	十三	石山觀音	十二	八大菩薩	十一	五輪密	十	唐本二十五菩薩	九	如意輪觀音	八	如一面觀音	七	毘俱胝觀音	六	馬頭觀音
七	不空絹索觀音	十四	石山觀音	十三	八大菩薩	十二	五輪密	十一	唐本二十五菩薩	十	如意輪觀音	九	如一面觀音	八	毘俱胝觀音	七	馬頭觀音
八	不空絹索觀音	十五	石山觀音	十四	八大菩薩	十三	五輪密	十二	唐本二十五菩薩	十一	如意輪觀音	十	如一面觀音	九	毘俱胝觀音	八	馬頭觀音
九	不空絹索觀音	十六	石山觀音	十五	八大菩薩	十四	五輪密	十三	唐本二十五菩薩	十二	如意輪觀音	十一	如一面觀音	十	毘俱胝觀音	九	馬頭觀音
十	不空絹索觀音	十七	石山觀音	十六	八大菩薩	十五	五輪密	十四	唐本二十五菩薩	十三	如意輪觀音	十二	如一面觀音	十一	毘俱胝觀音	十	馬頭觀音
十一	不空絹索觀音	十八	石山觀音	十七	八大菩薩	十六	五輪密	十五	唐本二十五菩薩	十四	如意輪觀音	十三	如一面觀音	十二	毘俱胝觀音	十一	馬頭觀音
十二	不空絹索觀音	十九	石山觀音	十八	八大菩薩	十七	五輪密	十六	唐本二十五菩薩	十五	如意輪觀音	十四	如一面觀音	十三	毘俱胝觀音	十二	馬頭觀音
十三	不空絹索觀音	二十	石山觀音	十九	八大菩薩	十八	五輪密	十七	唐本二十五菩薩	十六	如意輪觀音	十五	如一面觀音	十四	毘俱胝觀音	十三	馬頭觀音
十四	不空絹索觀音	二十一	石山觀音	二十	八大菩薩	十九	五輪密	十八	唐本二十五菩薩	十七	如意輪觀音	十六	如一面觀音	十五	毘俱胝觀音	十四	馬頭觀音
十五	不空絹索觀音	二十二	石山觀音	二十一	八大菩薩	二十	五輪密	十九	唐本二十五菩薩	十八	如意輪觀音	十七	如一面觀音	十六	毘俱胝觀音	十五	馬頭觀音

杏	烏葛沙摩明王	124
六	清淨明王	125
空	烏葛沙摩明王	126
查	五大力	127
齒	金剛童子	128
壹	大威德明王	129
突	金剛童子	130
空	深沙神	131
六	金剛童子	132
充	五大明王	133
古	黃不動	134
七	不動八大童子	135
三	養髮梨童女	136

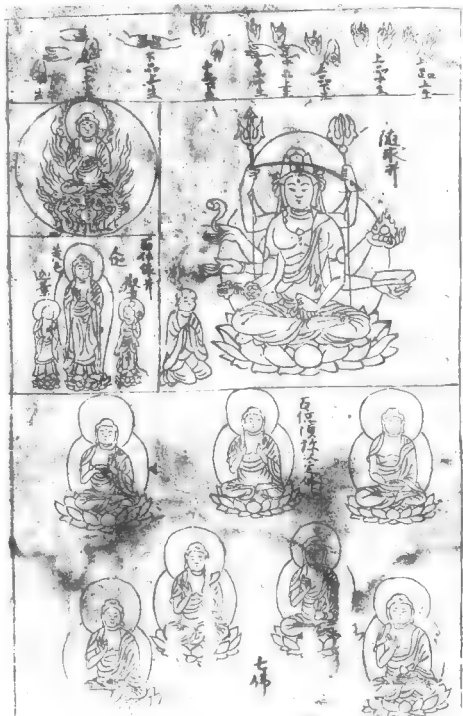
圖像 No.1. 辨才天女 圖像 No.2. 摩利支天 圖像 No.3. 阿彌陀佛

圖像 No. 4. 金剛界五部，毗盧舍那，阿闍世，寶生，阿彌陀，不空成就。

圖像 No. 1. 尊名未詳者論 圖像 No. 2. 尊名未詳者論 (三昧耶) 圖像 No. 3. 阿彌陀九尊、阿彌陀、八十八尊。

圖像 No. 8. 九品寶陀印 圖像 No. 9. 隨求菩薩 圖像 No. 10. 不空成就如來 圖像 No. 11. 轉運三尊 圖像 No. 12. 七佛

孔雀明王

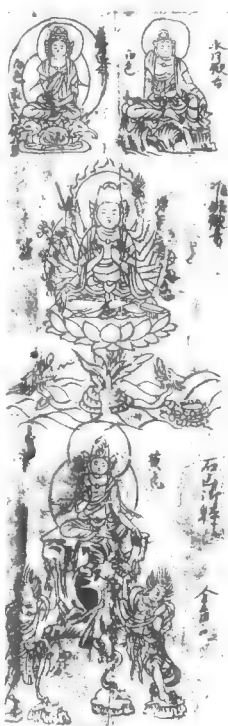
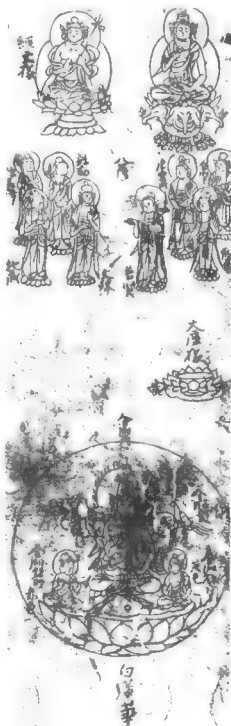
圖版 No. 15. 熊骨舌鱗 圖版 No. 16. 雙葉骨鱗 圖版 No. 17. 楊尚院骨 圖版 No. 18. 葉衣鱗骨 圖版 Nos. 19-23. 盧李庭舌鱗
(共 5 片) 圖版 No. 24. 自來成骨 圖版 No. 25. 龍名木牙供去像 圖版 No. 26. 龍大盧空像

■ No. 27. 一面十二臂延命
 ■ No. 28. 十臂延命
 ■ No. 29. 多羅觀音
 ■ Nos. 30-36. 彌勒菩薩 (其一 — 其七)

圖像 No. 39. 千手觀音 圖像 No. 40. 地藏王 圖像 No. 41. 空觀菩薩 圖像 No. 42. 萬山觀音 圖像 No. 43. 十一面觀音 圖像 No. 44. 雙供觀音 圖像 No. 45. 馬頭觀音 圖像 No. 46. 不空觀音 圖像 No. 47. 孔雀明王 圖像 No. 48. 六地藏 圖像 No. 49. 十二臂如意輪 圖像 No. 50. 白山妙力大菩薩

圖像 No. 51, 水月觀音 圖像 No. 52, 石山觀音(其一) 圖像 No. 53, 石山觀音(其二) 圖像 No. 54, 石山觀音(其三)
圖像 No. 55, 白蓮華 圖像 No. 56, 五尊密 圖像 No. 57, 五尊密 圖像 No. 58, 五尊密

圖像 No. 60. 烏菴沙摩明王 圖像 No. 61. 觀音明王 圖像 No. 62. 烏菴沙摩明王 圖像 No. 63. 五大方 圖像 No. 64. 金剛童子
圖像 No. 65. 大威德明王 圖像 No. 66. 金剛童子 圖像 No. 67. 深沙羅 圖像 No. 68. 金剛童子

圖像 No. 72. 寶處梨道女

梵文熾盛光佛頂陀羅尼諸尊圖會

(第一會)

- 一 南無薩怛佉蘇伽多耶歸命
一切佛.....七
- 二 阿囉訶帝三藐三菩陀寫歸
命一切如來.....七
- 三 薩怛佉佛陀俱知瑟尼釤所蒙
南無薩婆物陀敬禮一切佛.....七
- 四 勃地薩路轉繫歸命菩薩陀耶
南無薩多南三藐三菩陀俱
知南敬禮正遍知覺.....八
- 七 婆舍囉婆迦僧伽喃敬禮諸
支佛四果人.....八
- 八 南無盧難阿囉漢路喃歸命
星漢等衆.....八
- 九 南無蘇盧波多波那喃敬禮斯陀含
南無婆羯喇陀伽彌喃敬禮
阿那含.....九
- 二 南無盧難三藐伽路喃敬禮
過去未來諸佛.....九
- 三 三藐伽波囉底波多那喃
南無提婆離瑟報敬禮三十三天
及一切諸仙天等衆.....九
- 四 南無悉陀耶毗陀耶陀囉離
瑟報敬禮現仙.....一〇
- 三 舍波奴揭囉訶娑訶安囉摩

- 六 南無跋囉訶摩泥歸命梵天
南無因陀囉耶歸命帝釋.....一〇
- 七 南無婆伽婆帝嚩陀囉耶
烏摩較帝天后.....一一
- 九 婆離夜耶及眷屬等
南無婆伽婆帝嚩野摩耶
地祇衆.....一二
- 三 繫連摩訶三藐陀囉大印 敬
禮世尊
南無婆伽婆帝摩訶迦囉耶
大黑天神.....一二
- 三 地利較刺耶迦囉毗陀囉波
拏迦囉耶 祇婆.....一二
- 五 阿地目帝尸摩舍那泥婆悉
摩怛喇伽拏南無悉羯喇多
耶鬼神衆.....一二
- 六 南無婆伽婆帝多佉伽路俱
囉耶如來衆.....一二
- 六 南無般頭摩俱囉耶歸命蓮
花菩薩.....一二
- 元 南無跋囉囉俱囉耶歸命金
剛族.....一二
- 三 南無摩尼俱囉耶歸命寶藏
南無伽闍俱囉耶歸命衆族.....一二
- 三 南無婆伽婆帝口茶輸囉
西那波囉訶囉摩囉闍耶
猛將持持器杖.....一二

- 三 跋伽伽多耶如來.....一五
- 三 南無婆伽婆帝南無阿彌多
婆耶無量壽佛.....一五
- 三 跋伽伽多耶阿囉訶帝三藐
三菩陀耶應正等覺.....一五
- 三 南無婆伽婆帝阿彌轉耶阿
闍如來.....一五
- 三 跋伽伽多耶阿囉訶帝三藐
三菩陀耶應正等覺.....一六
- 三 南無婆伽婆帝轉沙闍耶俱
囉毗柱喇耶 變師如來.....一六
- 三 般囉婆囉闍耶光王跋伽伽
多野如來.....一六
- 三 南無婆伽婆帝三補師瑟多
薩擲捺囉利闍耶婆羅花王
跋伽伽多耶阿囉訶帝三藐
三菩陀耶應正等覺.....一七
- 三 南無婆伽婆帝舍難野母那
曳釋迦牟尼佛.....一七
- 三 跋伽伽多耶阿囉訶帝三藐
三菩陀耶應正等覺.....一七
- 三 南無婆伽婆帝口茶輸囉
囉闍耶寶輪王如來.....一七
- 三 跋伽伽多耶阿囉訶帝三藐
三菩陀耶應正等覺.....一八
- 三 南無婆伽婆帝多寶聖婆
伽婆多薩怛他伽多瑟尼釤
如來佛頂.....一八
- 三 薩怛多般怛囉摩羅.....一八

咒	南無阿婆囉視教囉是疑勝	一八
咒	揭囉帝揭鼓囉薩囉婆部多	一九
吾	尼揭囉河揭迦囉訶尼跋囉	一九
吾	阿迦囉密喇住地 較喇但	一九
吾	薩囉婆婆陀那目叉尼一切	一九
吾	薩囉婆突瑟吒除一切惡	一九
吾	突瑟之較那備伐囉尼惡夢	一九
吾	結都囉失帝南八萬四千金剛	一九
吾	神衆	一九
吾	揭囉訶婆訶薩囉若闍尼多	一九
毛	阿瑟吒米舍帝南那又利恒	一九
毛	囉若闍波囉薩陀那揭囉正	一九
天	阿瑟吒南摩訶揭囉訶若闍	一九
天	尼多崩薩那揭囉打鼓	一九
天	薩婆舍都囉囉婆囉除一切惡	一九
吾	若闍呼藍突瑟乏難遮那舍	一九
吾	尼除却疑惡	一九
吾	悉沙舍悉恒囉囉枝	一九
吾	阿吉尼火	一九
吾	烏陀迦囉若闍水	一九
吾	阿般囉視多具囉能勝嚴	一九
吾	摩訶般囉脫持大力囉惹	一九
吾	摩訶佛多火天	一九

空	摩訶帝闍威德天	二〇
空	摩訶稅多太白	二〇
空	闍婆囉光顯天	二〇
吉	摩訶跋囉大力天	二〇
吉	槃陀囉婆悉欄白神 阿喇耶	二〇
吉	多囉囉者	二〇
吉	毗明俱知 憐婆尼闍耶星	二〇
吉	菩薩	二〇
吉	跋闍囉摩禮底毗舍囉多	二〇
吉	碎金剛	二〇
吉	勃騰闍迦降伏	二〇
吉	跋闍囉制闍那阿迦金剛力士	二〇
吉	摩囉制婆較囉質多金剛持	二〇
吉	跋闍囉檀持金剛神祇	二〇
吉	毗舍囉遮天神力士	二〇
吉	扇多舍神提婆補視多薩摩	二〇
吉	囉波曼長日月天子及二十八宿	二〇
吉	摩訶稅多 西方大白星	二〇
吉	阿喇耶多囉摩訶婆囉阿般	二〇
吉	囉跋闍囉商羯囉制婆金剛速健	二〇
吉	跋闍囉俱摩喇金剛童女	二〇
吉	俱藍陀喇金剛童子	二〇
吉	跋闍囉囉囉多遮金剛手	二〇
吉	尼地耶大明咒	二〇
吉	乾遮那摩喇迦四天下天子	二〇
吉	囉婆母婆囉囉摩那月天子	二〇
吉	各尊	二〇
吉	神囉遮那俱喇耶壯火	二〇
吉	夜囉施瑟尼鈔佛頂	二〇

吾	毗折囉婆摩尼遮遮到神女	二一
吾	跋闍囉迦那迦金剛使者	二一
吾	波囉婆囉闍那速摩特衆	二一
吾	跋闍囉囉推進摩山金剛	二一
吾	稅多迦摩囉囉利客尸波囉	二一
吾	薩囉帝夷帝如是等衆母陀囉	二一
吾	羯摩來印可	二一
吾	婆神囉囉一切護戒攝梵都印	二一
吾	兔那摩摩寫一百二十七句誦者	二一
吾	常稱弟子名字同向	二一
吾	烏伽喇瑟羯摩仙衆	二一
吾	般刺舍悉多 善相	二一
吾	薩怛佉伽都一切如來	二一
吾	瑟尼鈔 賢勝虎佉都囉囉	二一
吾	瞻婆那 賢勝虎佉都囉囉	二一
吾	悉耽婆那 賢勝虎佉都囉囉	二一
吾	波囉瑟地耶三般叉摩囉囉	二一
吾	虎佉都囉囉	二一
吾	薩婆婆叉勇猛	二一
吾	喝囉利婆哩却地現	二一
吾	揭囉訶若闍毗闍勝那揭	二一
吾	囉打跋虎佉都囉囉	二一
吾	者都囉尸底南揭囉訶婆	二一
吾	薩囉南八萬四千神王衆	二一
吾	尼勝喇薩那囉囉虎佉都囉囉	二一
吾	囉又護一切諸佛香真金剛天由	二一
吾	皆讚	二一

一〇七 婆伽梵薩恒他伽都瑟尼釤

佛頂

一〇八 波囉點闍吉喇摩訶婆訶薩

囉十臂大神

一〇九 勃樹婆訶薩摩室喇沙千明佛

俱知婆訶薩泥帝囉百千股神

一一〇 阿弊提視婆喇多吒吒聖迦

摩訶跋闍盧陀羅大輪金剛

一一一 帝喇苦婆那三世

一一二 曼荼囉壇場

一一三 烏薛沙悉帝薄婆都與我不等

摩麼印兔那麼麼寫一百七十

八句誦者稱弟子名同向

〔第三會〕

一一四 囉闍婆夜解除下難

一一五 主囉跋夜脫難

一一六 阿祇尼跋夜火難

一一七 烏陀迦婆夜水難

一一八 里沙婆夜海難

一一九 令薩多囉婆夜刀夜難

一二〇 婆囉斯羯囉婆夜兵難

一二一 突瑟叉婆夜殺氣鬼難

一二二 阿舍囉婆夜雲難

一二三 阿迦囉蜜喇杜婆夜橫死難

一二四 陀囉尼部囉劍波地持地動

一二五 伽波陀跋夜險難

一二六 烏囉迦婆多婆夜道路難

一二七 刺闍挽茶婆夜王刑罰難

一二八 那迦婆夜龍怖難

一〇九 昆條恒婆夜閃電難

一一〇 蘇波囉摩婆夜金翅鳥難

一一一 囉叉私揭囉訶非命難

一一二 畢喇多揭囉訶中魂鬼

一一三 毘舍遮揭囉訶廟神

一一四 部多揭囉訶神鬼衆

一一五 鳩槃荼揭囉訶守宮婦女鬼

一一六 補丹那揭囉訶臭鬼

一一七 迦吒補丹那揭囉訶奇臭鬼

一一八 悉乾度揭囉訶娑摩羅室天子

一一九 阿播悉摩囉揭囉訶羊頭鬼

一二〇 烏梳摩訶揭囉訶熱鬼

一二一 車夜揭囉訶影鬼

一二二 瞿喇婆常揭囉訶陰謀鬼

一二三 社多訶喇南食初走鬼

一二四 揭婆訶喇南食懷孕鬼

一二五 囉地囉訶喇南食血鬼

一二六 忙婆訶喇南食肉鬼

一二七 謎陀訶喇南食蟲鬼

一二八 摩園訶喇南食諸鬼

一二九 闍多訶喇女食氣鬼

一三〇 視比多訶喇南食壽命鬼

一三一 尼多訶喇南食風氣鬼

一三二 婆多訶喇南阿輪連訶喇女

食不得鬼

一三三 質多訶喇女食心鬼

一三四 帝彭薩韓彭如是等衆

一三五 摩婆揭囉訶者一切執神鬼

一〇六 毘陀夜明咒鬼

一〇七 闍囉陀夜彌新伐罪者

一〇八 雞囉夜彌斷伐

一〇九 波喇跋囉者迦訖喇擔毘陀

夜闍囉陀夜彌雞囉夜彌奉

外道

一〇一 茶演尼 狐魅鬼 訖訖喇擔毘陀

夜闍囉陀夜彌雞囉夜彌如

上

一〇二 摩訶般輪般恒夜盧陀囉大

自在天訖訖喇擔毘陀夜闍囉陀

夜彌雞囉夜彌如

上

一〇三 那囉夜拏天和訖訖喇擔毘陀

夜闍囉陀夜彌雞囉夜彌如

上

一〇四 恒埵伽囉茶西金翅鳥 訖訖喇

擔毘陀夜闍囉陀夜彌雞囉

夜彌如

上

一〇五 摩訶迦囉大黑天神摩恒喇伽

率小是天神訖訖喇擔毘陀夜闍

囉陀夜彌雞囉夜彌如

上

一〇六 迦波喇迦囉體外道訖訖喇擔毘

陀夜闍囉陀夜彌雞囉夜彌

如上

一〇七 闍耶揭囉摩度羯囉薩婆囉

他婆達耶特一切訖訖喇擔毘

陀夜闍囉陀夜彌雞囉夜彌

索雞夜 野王兄弟三人

擔毘陀夜闍囉陀夜彌雞囉

夜彌

四九

一五

耶瑪那舍羅婆摩婆形外道訖

四九

喇嘛尼陀夜彌囉陀夜彌囉

四九

一六

羅夜彌如上

四九

一七

阿囉婆羅漢訖訖喇嘛尼陀夜

四九

一八

開囉陀夜彌囉囉夜彌如上

四九

一九

毘多囉伽起屈鬼訖訖喇嘛尼

四九

二〇

陀夜開囉陀夜彌囉囉夜彌

四九

二一

跋闍時熱

四九

二二

囉波囉伽金剛神

四九

二三

具醜夜具醜夜夜赫力士

四九

二四

迦地般帝總管訖訖喇嘛尼陀

四九

二五

夜開囉陀夜彌囉囉夜彌

四九

二六

囉又同一切諸佛菩薩天仙鬼神

四九

二七

守護婆伽梵印陀那摩麼寫

四九

二八

二百七十二句至此稱為受持

四九

二九

（第四會）

三〇

婆伽梵薩恒多般怛羅華蓋

五〇

三一

南無粹都帝頂

五〇

三二

阿悉多那囉囉迦白光分明

五〇

三三

波囉婆悉菩吒尼迦薩恒多

五〇

三四

鉢帝喇什佛囉什佛囉光顯

五〇

三五

陀囉陀囉囉陀囉囉陀囉囉

五〇

三六

陀囉陀虎特虎特陀囉陀囉

五〇

三七

陀囉陀虎特虎特陀囉陀囉

五〇

三八

陀囉陀虎特虎特陀囉陀囉

五〇

三九

陀囉陀虎特虎特陀囉陀囉

五〇

四〇

陀囉陀虎特虎特陀囉陀囉

五〇

一〇

阿素囉尼陀囉波迦訖訖

五〇

一一

薩婆提摩弊訖一切天神

五〇

一二

薩婆那伽弊訖一切龍神

五〇

一三

薩婆樂叉弊訖一切鬼神

五〇

一四

薩婆乾闥婆弊訖一切音樂神

五〇

一五

薩婆補丹那弊訖一切諸神

五〇

一六

吒補丹那弊訖一切諸神

五〇

一七

薩婆突狼担帝弊訖一切龍

五〇

一八

薩婆突狼担帝弊訖一切龍

五〇

一九

薩婆突狼担帝弊訖一切龍

五〇

二〇

薩婆阿播悉摩哩弊訖一切

五〇

二一

外道薩婆舍囉婆弊訖一切

五〇

二二

一切與巨薩婆地帝雜弊訖

五〇

二三

薩婆恒摩陀囉弊訖一切鬼神

五〇

二四

薩婆里陀耶囉囉智遮哩弊訖

五〇

二五

一切持咒博士等

五〇

二六

闍夜羯囉摩度羯囉囉一切重

五〇

二七

里地夜迦喇弊訖解諸壯熱者

五〇

二八

都囉囉青備弊訖四姊妹神女

五〇

二九

跋闍囉俱摩喇尼陀夜囉囉

五〇

三〇

弊訖金剛童子

五〇

三一

摩訶波羅丁羊叉者喇弊訖

五〇

三二

降伏一切惡魔敵跋闍囉商

五〇

三三

羯囉夜波囉丈耆囉闍耶訖

五〇

三四

降伏一切惡魔敵跋闍囉商

五〇

三五

羯囉夜波囉丈耆囉闍耶訖

五〇

三六

降伏一切惡魔敵跋闍囉商

五〇

三七

羯囉夜波囉丈耆囉闍耶訖

五〇

一〇

降伏一切惡魔敵跋闍囉商

五〇

一一

摩訶末恒喇迦擊鬼神衆南

五〇

一二

無憂羯囉多夜訖降伏一切惡

五〇

一三

婆

五〇

一四

慈惡擊婢曳訖尼紐天子

五〇

一五

勃囉訖牟尼曳訖尼紐天子

五〇

一六

阿耆囉曳訖天女

五〇

一七

摩訶羯囉曳訖大黑天女

五〇

一八

羯囉囉持曳訖大黑脚黑鬼神

五〇

一九

曼怛喇曳訖帝釋

五〇

二〇

勝怛喇曳訖帝釋

五〇

二一

連文茶曳訖摩山大神羯囉囉

五〇

二二

怛喇曳訖喝水大神迦般喇曳

五〇

二三

摩舍那婆私備曳訖一切有力

五〇

二四

鬼神演古賀薩摩婆寫摩麼

五〇

二五

印究那摩麼寫三百三十二句至

五〇

二六

此稱為受持

五〇

二七

（第五會）

二八

突瑟吒質多惡心鬼阿末恒

五〇

二九

喇質多惡毒鬼烏闍囉囉食

五〇

三〇

加婆訶囉食胎囉囉

五〇

三一

囉地囉訶囉食血鬼

五〇

三二

婆娑訶囉食血鬼

五〇

三三

摩闍訶囉食產鬼

五〇

三四

闍多訶囉食肉鬼

五〇

三五

視慈多訶囉食壽命鬼

五〇

三六

視慈多訶囉食壽命鬼

五〇

三七

視慈多訶囉食壽命鬼

五〇

三六 跋略夜詞囉食幣鬼..... 六

三八 乾陀詞囉食香鬼..... 六

三九 布史波詞囉食花鬼..... 六

四〇 頗囉詞囉食五穀子鬼..... 六

四一 婆寫詞囉食五穀..... 六

四二 般波質多惡形鬼 突瑟吒質..... 六

四三 多瑟眼鬼..... 六

四四 嚩陀囉質多噉心鬼..... 六

四五 藥叉揭囉詞護法神..... 六

四六 羅刹安揭囉詞..... 六

四七 閉隸多揭囉詞..... 六

四八 毘舍遮揭囉詞..... 六

四九 部多揭囉詞神..... 六

五〇 鳩槃荼揭囉詞..... 六

五一 悉乾陀揭囉詞..... 六

五二 烏恒摩陀揭囉詞..... 六

五三 車夜揭囉詞形影鬼..... 六

五四 阿播摩摩囉揭囉詞伴鬼..... 六

五五 宅枯革茶著尼揭囉詞魅男..... 六

五六 魅女鬼..... 六

五七 喇佛帝揭囉詞如狗地小鬼..... 六

五八 闍頻迦揭囉詞如鳥鬼..... 六

五九 舍俱尼揭囉詞如馬鬼..... 六

六〇 施陀囉難地迦揭囉詞如貓..... 六

六一 鬼..... 六

六二 阿藍婆揭囉詞如蛇鬼..... 六

六三 乾度波尼揭囉詞如龜鬼..... 六

六四 什伐囉壯鬼 堪迦薩迦..... 六

六五 口一發諸鬼..... 六

二四 降帝樂迦二日一發諸鬼..... 六

二五 恒降帝樂迦三日一發諸鬼..... 六

二六 者突託迦四日一發諸鬼..... 六

二七 呢提什伐囉當壯鬼..... 六

二八 惹彭摩什伐囉壯鬼..... 六

二九 薄底迦風病鬼..... 六

三〇 鼻底迦風病鬼..... 六

三一 室羅瑟蜜迦風病鬼..... 六

三二 娑伽般帝迦風病鬼..... 六

三三 薩婆什伐囉一切壯鬼..... 六

三四 室囉吉帝迦風病鬼..... 六

三五 末陀神達囉制制 飢不食鬼..... 六

三六 阿路囉口痛鬼..... 六

三七 日佉囉口痛鬼..... 六

三八 揭喇突囉明喉痔鬼..... 六

三九 揭囉詞揭藍揭摩藍身痛..... 六

四〇 鬼..... 六

四一 憚多輸藍痛鬼..... 六

四二 逆喇夜輸藍心痛鬼..... 六

四三 末藍輸藍跋明室婆輸藍..... 六

四四 痛鬼..... 六

四五 惹栗惹吒輸藍背痛鬼..... 六

四六 烏陀囉輸藍背痛鬼..... 六

四七 焉知輸藍背痛鬼..... 六

四八 跋悉帝輸藍背痛鬼..... 六

四九 鮮囉輸藍背痛鬼..... 六

五〇 常加輸藍背痛鬼..... 六

五一 喇悉多輸藍兩手痛鬼..... 六

五二 跋陀輸藍背痛鬼..... 六

二九 婆房伽伽般囉丈伽輸藍四..... 六

三〇 肢節痛鬼..... 六

三一 部多惹路茶起鬼..... 六

三二 茶著尼什麼囉魅鬼..... 六

三三 陀突囉迦魅鬼..... 六

三四 建毗盧吉知丁廣鬼..... 六

三五 婆路多毘婆迦鬼..... 六

三六 薩般囉詞凌伽亦奇鬼..... 六

三七 輸沙囉囉小兒瘡鬼 婆那揭囉..... 六

三八 頭狂鬼 毘沙輸迦瘡鬼..... 六

三九 阿香尼大..... 六

四〇 烏陀迦水..... 六

四一 末囉囉囉建路囉女死鬼..... 六

四二 阿迦囉密喇囉瘡死鬼..... 六

四三 恒敏亞藥市鬼地契刺吒瑟..... 六

四四 喇瑟質迦毒鬼..... 六

四五 薩婆蛇..... 六

四六 耶俱羅鬼..... 六

四七 耶引伽弊獅子..... 六

四八 揭囉大蛇..... 六

四九 喇藥叉頭無..... 六

五〇 但羅蜀諸金鳥鬼 囉視馬頭..... 六

五一 黑吠帝影婆 影一切壯鬼..... 六

五二 悉怛多般相囉鬼..... 六

五三 摩訶跋伽囉鬼 尼影摩河般..... 六

五四 耶丈著藍力主業 夜婆突陀..... 六

五五 舍囉喇耶乃十二山句聲..... 六

五六 辨相囉擊云長大明呪主 山句..... 六

五七 糾界轉轉 大入 毘陀耶婆雲..... 六

无

囉囉佛頂光聚結不得入界……………合

帝殊槃曼□□□較羅毘陀

槃曼迦囉囉能救一切惡神鬼……………合

無量壽寺中韓功至自夷原后
付來秘本伽華於休於山之金言摩元
面書畢功于四亞年仲夏三九之辰
桂悟

第一會

南無薩怛他

蘇伽多耶

歸命一佛

歸命一切衆

菩薩寫

阿羅訶帝三藐三

薩怛他佛陀俱
知堅足鉢
所整切南無薩婆勃他
敬禮一佛

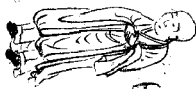
敬禮主佛四果人
迦舍羅波
迦僧伽南

敬命羅漢普眾

影南

何羅漢
南無

敬命菩薩耶

勃地薩影鞞敵

敬命迦智覺

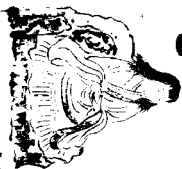
俱知南

祓三菩陀

南無薩多南三

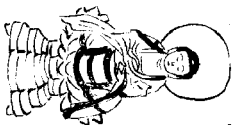
南無蘇盧多波那南
敬禮斯陀舍

南無娑
羯羅尼
波那南

波羅
三夜
波多那南

南無盧維三夜伽路南
敬禮過去未來諸佛

經北三十三及一切諸仙奉獻

南無提摩

離惡趣

敬禮如

耶陀羅雄惡敵

南無悉陀耶歌六

舍波奴褶羅訶降

訶摩羅摩他南

猶悉作喜

訶摩羅

南無跋羅

以發梵天

南無因陀羅
皈命帝釋

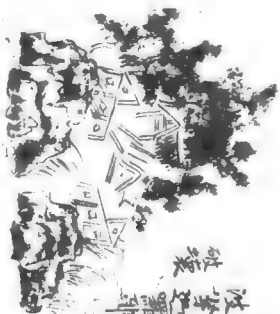
南無婆伽婆
帝釋梵王

為摩訶帝天

沐醯夜耶
久香高寺

南無婆伽婆帝
華訶迦羅耶
大黑天神

破壞

波坐迦羅耶

敬禮尊

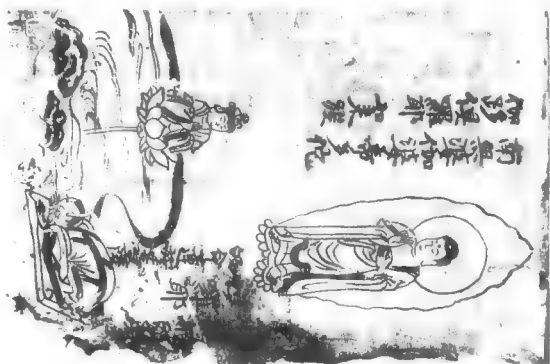
大印

幕陀羅

槃迦摩訶三

南無婆伽婆帝那
羅野拏耶地祇眾

南無伽闍俱囉耶
變身來授

大德時者持聖杖
羅聖羅闍耶
孫輪羅西那波羅訶

歸身全制

南無伽闍俱囉耶

歸身全制

南無伽闍俱囉耶

跢伽多耶
如來

南無跋加婆葉南無
阿鉢多婆耶

跢伽多耶阿羅訶帝
三藐三菩陀耶
摩訶菩提

南無跋加婆葉阿羅
訶耶

三教三菩提陀羅尼

跋他伽多耶阿羅訶帝

三教三菩提陀羅尼

應王奇寶

藥師如來

闍耶俱摩

南無跋伽波高什

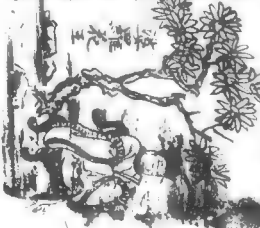

經羅婆羅闍耶光王

跋他伽多耶 如來

南無跋伽波高什

多薩摩林羅刹闍耶

跋他伽多耶阿羅訶帝
三根三菩提耶
慧心寺寶

南無摩訶迦葉
舍羅野母由
釋迦牟尼佛

釋迦牟尼佛
舍羅野母由
釋迦牟尼佛

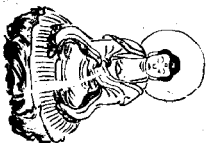

跋他伽多耶阿羅訶帝
三根三菩提耶
慧心寺寶

華蓋

薩坦多般怛藍

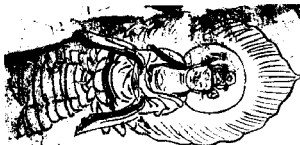
應云奇寶

三根三喜陀耶

跋他伽多耶阿羅訶帝

敬札是侯勝

南無阿婆囉視耽

如美佛頂

他伽都瑟元敬

醫雲摩伽婆多羅尼

帝伽南無薩羯多

部多揭羅訶
一印神象作罰

般羅帝揚波羅薩羅婆
能新地元
尼羅前揭羅訶元
陰羅卑地耶波陀你

河迦羅密剎柱 權元
般剎恒羅耶律音 能習剎 杖取

又尼

達羅婆樂能耶司
而變其前既

諸邪羅失常南
八四千金剛神眾

薩羅摩安王吽

除一切惡

在善惡彼耶什等

長夢

打破

長多朋發君男別

蜀羅訶即阿達羅維善

羯利

五行

阿婆訶水會帝南群叉刺
 恒羅君闍波羅薩陀那
 訶君闍尼多尼薩那

羯利

打破

薩婆舍都羅你婆羅

除一切患

若闍手薩婆舍毛之難

遮那舍无降却微惡

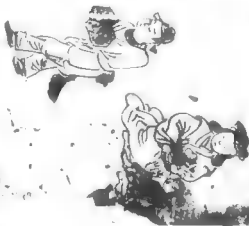

圖 61. 62. 63. 64.

摩訶羅戰特

大女真怒

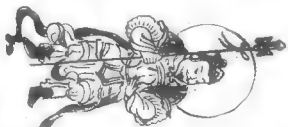
摩訶羅戰

大女

摩訶羅戰

大女

雙陀羅尼志修 帛梯
阿剌耶多羅 聖者

毗剌俱名聖者
毘蘭耶 聖者菩薩

摩訶跋羅
大力夫

闍婆羅 光誅夫

跋闍羅制唱那可透

金剛力士

摩羅制波羅質多

金剛杵

跋闍羅摩手礼毗舍盧多

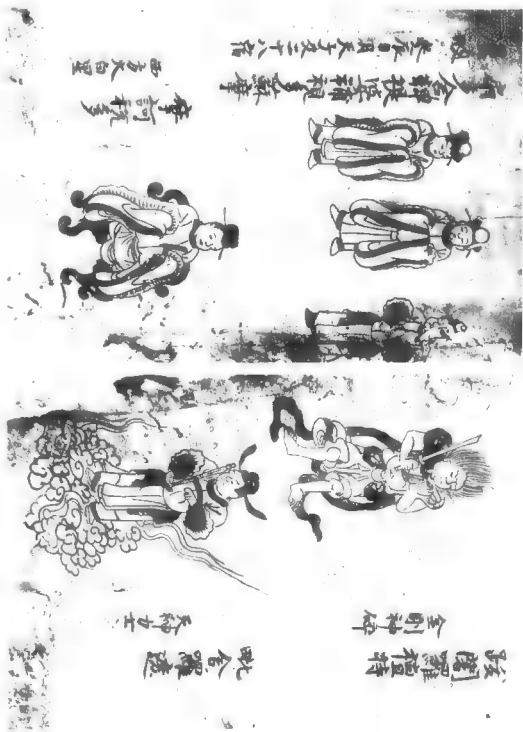
摧碎金剛

宇騰闍迦

降伏

便藍陀利 金剛童子

金剛

弦闍羅囉司達多達

制波女 金剛連鎖

金剛童女

弦闍羅囉便摩利

阿剌耶多羅摩訶婆羅
阿般羅弦闍囉囉囉

聖蘇母陀耨羅囉訶那
月天子眷眷備

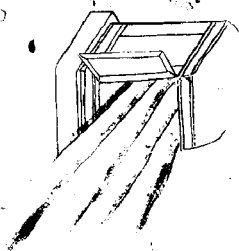

吐火

聖高靈達那俱利

毗地耶大明咒藏

乳達那奪利迦

聖王天子

跋闍羅迦那
金剛使者

跋闍羅迦那
蓮華使者

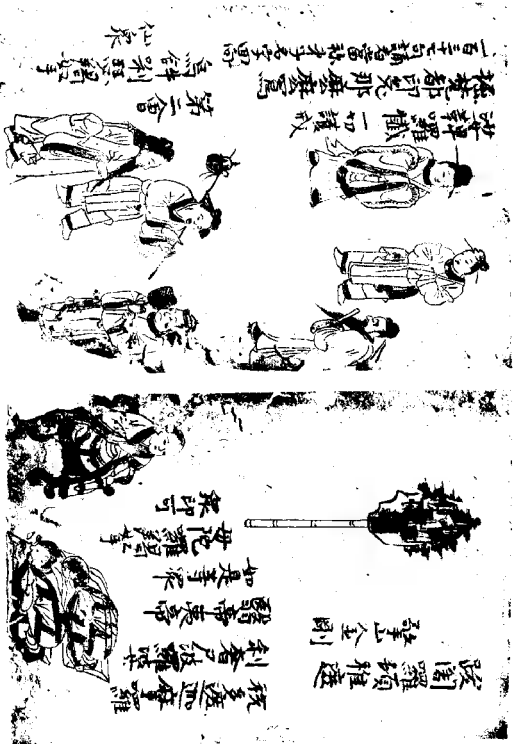
夜羅婆婆心
佛頂

羅刹神

毗打婆婆婆心

張足致警悟
虎計者盧雍

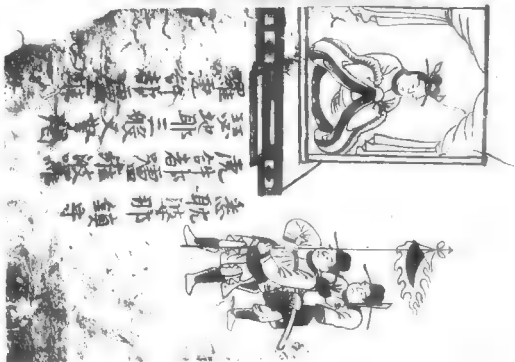
騷婆那押領
虎計者盧雍

雙劍善志多善相
薩怛他伽都一如來

菩薩摩訶薩

志耽波那鎮哥

虎針者靈雄波羅

玉地耶三般文掌燈

羅達舒都羅摩

唱囉利球聖却他咒

檀羅訶香閻闍維

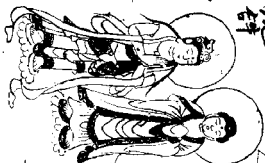
薩那碧羅
打破
虎斗赤盧維

八王神王

蘇羅王
南揭羅
訶女訶薩南

忠勝明薩那囉虎

那囉雍羅叉護耶諸伴菩薩金剛天仙守護

初樹史訶薩羅室利沙

千頭佛

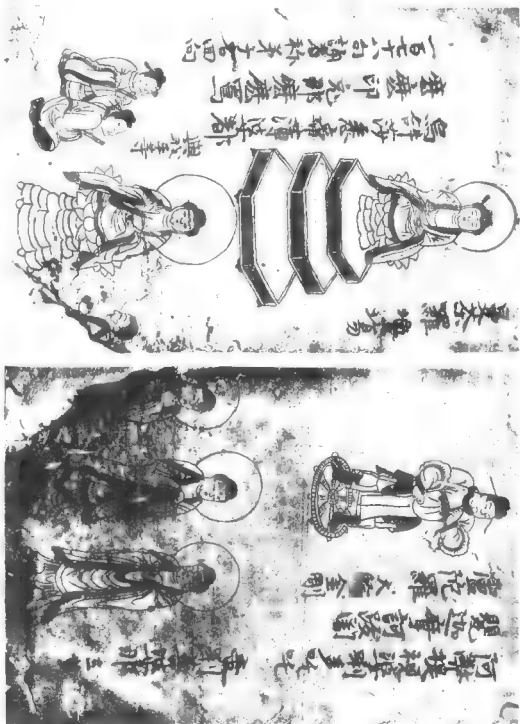
婆伽梵薩坦他伽都
婆左氣 仲頂

恒多沙訶薩羅帝鉢

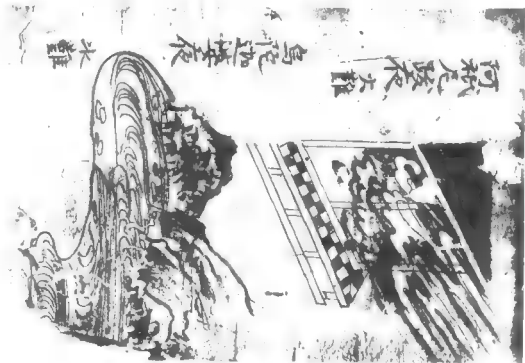
百千眼神

波羅點訶室利摩訶
波訶薩羅 十臂之神

圖像 Nos. 111, 112, 113, 114.

阿彌陀佛夜大難

烏陀迦婆夜

水難

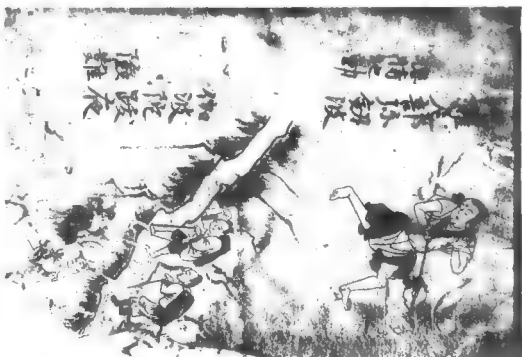
第三會
羅闍婆夜

毗陀王難

主羅婆夜

図像 Nos. 119, 120, 121, 122.

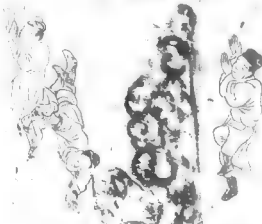

意難離

那伽婆夜

風條恒連衣

閃電童

道信離

婆夜

烏羅迦婆多

奎婆夜

刺園檀

王刺智離

圖版 Nos. 131, 132, 133, 134, 135, 136.

毗舍遮揭羅訶

剋神

新多揭羅訶
神鬼家

羅叉納揭羅訶 魂是

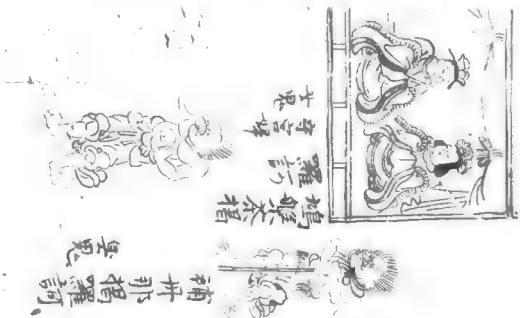
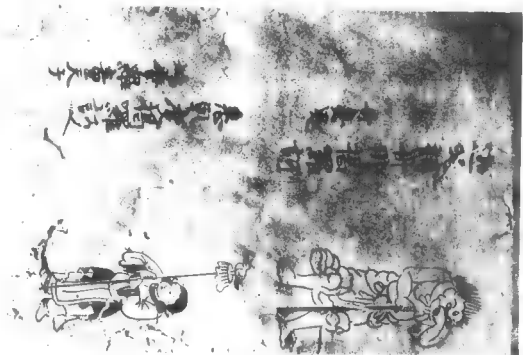

羅叉納揭羅訶 非命建

羅叉納揭羅訶 非命建

敵最

鬼夜相羅訶影

鬼頭至

百播惡摩羅訶為檀香子檀羅訶

鬼頭

靈利婆摩揭羅訶

陸鎮兒

種地難去利南
食田鬼

忙逢討利南
食田鬼

社多討利南
食初產鬼

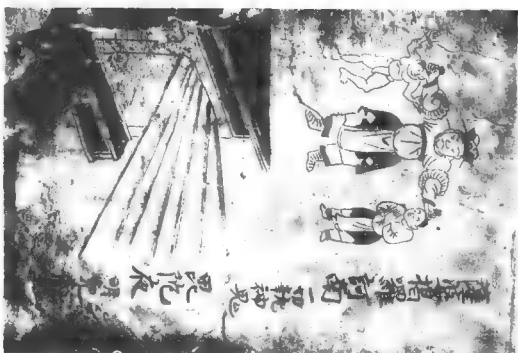
得婆討利南
食懷孕鬼

圖像 No. 137, 138, 139, 140

圖卷 Nos. 167, 168, 169, 170.

波剌跋羅者迎訖剌橋重
陀夜闍重陀夜孫維羅
夜孫 赤外通

茶波尼孤魅鬼
訖剌橋重陀夜重
陀夜孫維羅夜孫
如土

身訖跋輸般恒夜盧陀羅
大自在訖剌橋重陀夜闍
重陀夜孫維羅夜孫如土

毗羅夜掌天神
訖剌橋重陀夜
重陀夜孫維羅夜
孫如土

恒建伽盧荼西金翅鳥

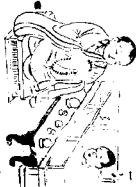
訖剎提毘陀夜闍真陀
夜鉢難囉夜鉢伽上

摩訶迦羅女皇大神
痔恒利伽摩小黑神

訖剎提毘陀夜闍真

從夜鉢難囉夜鉢伽上

訖剎提毘陀夜闍真陀

鉢難囉夜鉢伽上

訖剎提毘陀

夜闍真陀夜鉢難囉夜鉢

達那持一切物

諸那岩
羅摩夏目羅達摩他達

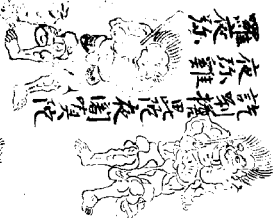
阿羅漢羅漢

訖利權毘陀夜闍直陀
夜弥雞羅夜弥水上

毘羅伽毘陀鬼

訖利權毘陀夜闍直陀
夜弥雞羅夜弥

索羅夜野王兄弟三各
領三千人
萬眾

訖利權毘陀夜闍直陀

那羯那舍羅波拿外道
訖利權毘陀夜闍直陀
夜弥雞羅夜弥水上

星醺夜是醺夜
密跡力士

迦地般帝
訖剎擔兜陀夜蘭真婆
夜弥雞羅夜弥

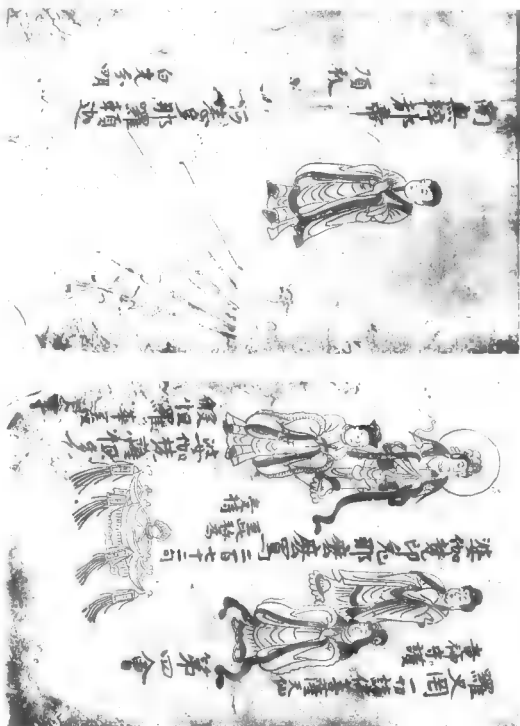

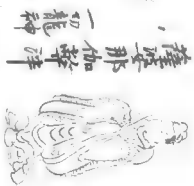
政蘭時執

聖波爾聖剛神

薩婆阿闍羅持律律

一切外道

薩婆阿闍羅持律律

破一切受戒

薩婆阿闍羅持律律

破一切受戒

薩婆阿闍羅持律律

薩婆阿闍羅持律律

破一切重難

薩婆阿闍羅持律律

薩婆阿闍羅持律律

薩婆阿闍羅持律律

薩婆阿闍羅持律律

摩訶波羅丁軍父耆剎摩律
降伏一切元誰惡敵
跋闍羅高羯羅夜波羅丈
耆羅闍郎津降伏一切惡道

辟伏一切邪魔

跋闍羅闍羅夜波羅丈

香羅閣即降伏一切惡道

賽詩迦羅夜

大慈普神

者為羅唐老回你醉筆

四 太平 太平

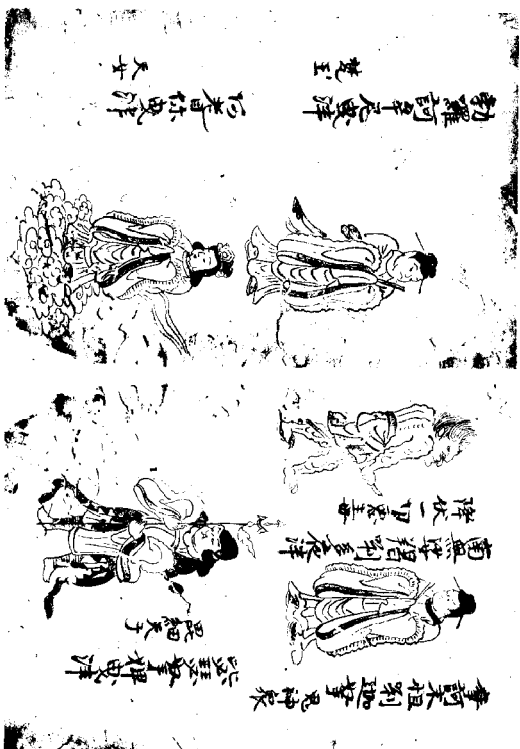
思地夜逐利敵 醉瘧壯熱

肺癆壯熱

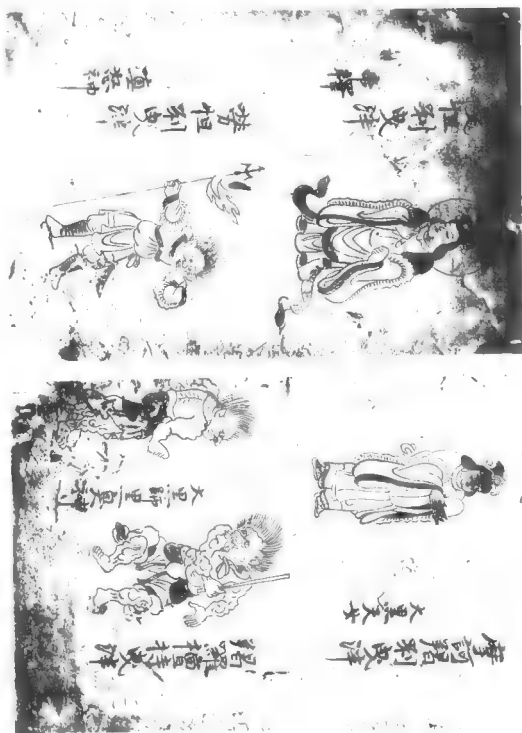

夜羅哲學

跋諸羅儒學列是院

圖像 Nos. 201, 202, 203, 204.

跋文奈曳洋

敬山大神

第五會

交強味水鬼

阿末恒利雙多 露毒鬼

烏間訶羅

食精鬼

伽波二羅 食胎藏鬼

三言三句里此致毒

印表那森 齊富

演言寶薩 堪破為言

摩和依 曳洋 一切有力鬼神

乃地貝實多迦 尸會 七那

迦解利 曳洋 放大神

蜀水之神

羅羅恒利 曳洋

圖像 N. 212, 213, 214.

閻多訶羅

金剛鬼

跋路夜訶羅金奈鬼

乳陀訶羅金奈鬼

視多訶羅

金剛鬼

薩婆訶羅

食五穀

食花鬼

布史波訶羅

解波竹實多惡取鬼

食五穀子地

頌羅訶羅

突王以實多惡眼鬼

羅刹女揭羅訶

真公鬼

囉咤羅咤多

闍維多揭羅訶

護法神

藥叉揭羅訶

鳩摩荼揭羅訶

毘舍遮揭羅訶

悉耳陀揭羅訶

部多揭羅訶

烏桓拿尼揭羅訶

車表揭羅訶

烏桓拿尼揭羅訶

烏桓拿尼揭羅訶

金俱尼揭羅訶

如馬鬼

梵陀羅維地加揭羅訶

如掃鬼

利佛帝揭羅訶

如狗掃鬼

闍孫迦揭羅訶

如馬鬼

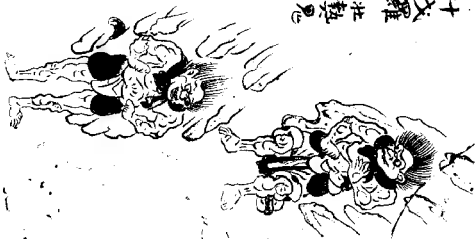
亞藍波招羅訶
地鬼

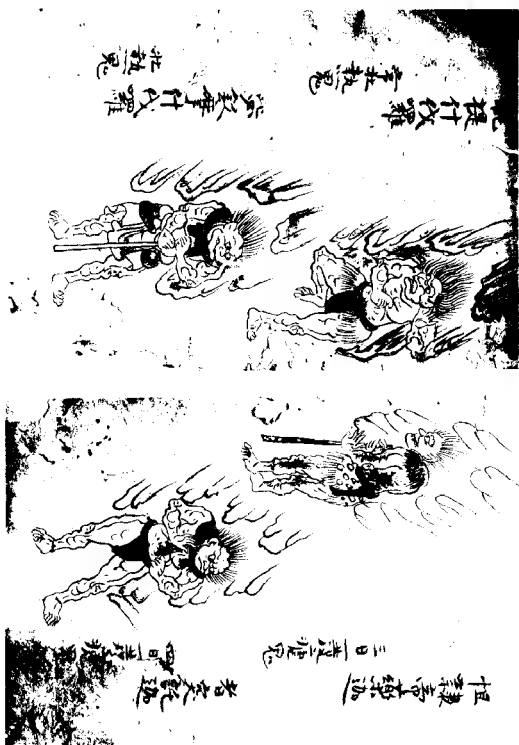
乳葉波尼招羅訶
地鬼

什伐羅
壯熱鬼

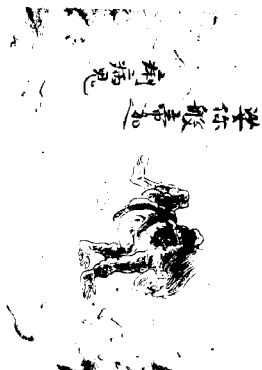
亞藍波一日數瘧鬼
陸帝樂連
二日一度瘧鬼

圖像 No. 243, 244, 245, 246.

瘧疾鬼

瘧疾鬼

末陀里達盧前

亂不食冠

阿奇盧針

口痛鬼

薩波什伐羅

一切壯熱鬼

空盧吉帝

誘痛鬼

目住盧針

毒痛鬼

獨刺盧針
因頂疾鬼

獨羅七指毒揭掌輸針並

毒痛鬼

憚多刺並
威痛鬼

圖像 Net. 559. 200.

腰背痛鬼

腰背痛鬼

腰背痛鬼

腰背痛鬼

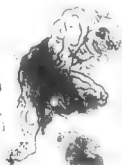
菩薩摩訶薩

兩王痛鬼

跋陀輸迦

之痛鬼

即摩訶薩

之痛鬼

常化衛薩

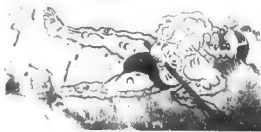
之痛鬼

奈者无时安穩
也鬼

吃空過道
缺味兒

跌身盡作般羅丈仙輸藍
四肢節痛鬼

都是些惡鬼
起死鬼

薩婆盧訶加

赤瘡鬼

建世盧吉知

丁瘡鬼

望沙前迦
望那羯羅頭

望路多尼

漫漏瘡鬼

阿耨尼火

木羅羅達沙羅
水火鬼

阿沙羅婆利咄
核元鬼

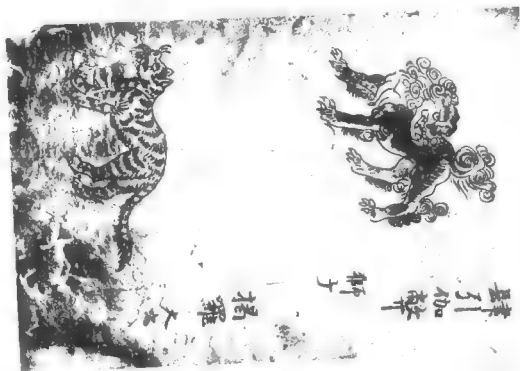
地栗刺吃無刺
靈寶通
媚毒鬼

坦
車連毒

烏陀迦

華美堂

素恒之般恒羅

刺葉叉

猪頭熊

月三十二日

夜降交院合前園那

年訂銀身交回靜力主表

年訂銀身交回靜力主表

吹帝銀身交回靜力主表

朱羅見馬頭石

恒羅角

曼茶羅集上

改者曰原本京都大通寺藏本參考本甲本上中下三卷經第二卷寫高野金剛三昧院藏本乙本上中二卷經合時代寫京都仁和寺藏本丙本下一卷文治三年寫高野光明院藏本

佛眼曼茶羅 攝一切佛頂

大勝金剛 仁王經

尊勝 法華經

諸曼陀羅外位置八方大事

蘇摩呼經下云諸曼茶羅以淨彩色隨意作一護八方神要須安置彼等能推諸部雜者云

外部天可向外方事

內供金剛界次第二云天等各向外面住云是守護義敷圍於外院亦有金剛壇是外亦有寶生草地是外緣即名寶道安置供具若獻御布施安置次內界道耳四方各開蓮花門如字惡凸字等

曼茶羅事

集經二云曼茶羅此云壇也

鮮悉地經疏一云曼茶羅者此壇場彼明王等曼茶羅方圓三角等單位亦復各有差別云

大日經疏四云夫曼茶羅者名為聚集今以如來真寶功德集在一處乃至十世界微塵數差別智印輪圓輻濤鬘輔大日心

王使一切衆生普門進趣是故說為曼茶羅也云

四種曼茶羅義問答云問四種者何耶答一摩訶曼茶羅義二三昧耶

三達磨者四羯磨者漢翻大語如何翻耶答摩訶者漢翻大

言達磨者者翻法者翻平等者

摩訶三昧耶達磨羯磨而不翻者耶

答於此將翻問如何翻耶答於此有古新

古者翻壇新者翻輪圓具足也問新者若

亦有翻方耶答亦翻無比無過上味也問

古者云壇與新者云輪圓具足如何別耶

答古者云壇者義偏而不具矣新者云輪

圓具足者義具也問何故古者云壇者義

偏而不具新者云輪圓具足者義具耶答

壇者壇也謂坦然而平壇義缺三密四

智印等無量名義故言義偏也新者云輪

圓具足者具三密四智印等無量名義故

言義具也問此坦然而平壇義者在言輪

圓具足之中耶答爾有之地云

般若寺上綱大日經疏一云問曼茶者何義答此輪圓具足無過上味義云問

其具足者具足何物故云具足答云此有多具足且具足因果故具足理智故具足莊嚴故具足時節故具足善巧故有無量具足也

諸事以出實隙為始事

拾尾口決云凡曼茶羅事皆從東北雜塗謂置金剛杵及數竿安瓶懸糸線泥塗掃淨土也茅草以本押末截也線准茅草而以始置下以末置上結也云

佛眼曼茶羅一

瑜祇經云復說畫像曼拏羅法取白淨素

縹等自身量而圖畫之凡一切輪如中像

皆身自坐等量畫之於中懸畫三層八葉

蓮花中畫我身當於我前一蓮花葉上畫

一切佛頂輪王手持八福金剛寶輪於此

次右旋布七曜使者次第二花院當頂輪

王前畫金剛薩埵次右旋畫八大菩薩各

執本標輪次第三花院右旋各畫八大金

剛明王又於花院外四面畫八大供養

及四攝等使者皆戴師子冠是名畫像法

曼茶羅亦如之法若阿闍梨云八大菩薩

經說又八供養及四攝等標輪云云

疏下云法將所指一切佛頂輪王經未度

此國其八大金剛具如佛眼佛母念誦集

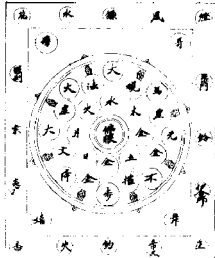
列云

佛母曼茶羅念誦要法集云復說畫像曼茶羅如經一切頂輪王日月天火星水星木星金星土星八大菩薩等皆身自坐等量畫之於中懸畫三層八葉蓮花中畫我身當於我前一蓮花葉上畫一切佛頂輪王手持八福金剛寶輪於此次右旋布七曜使者次第二花院當頂輪王前畫金剛薩埵次右旋畫八大菩薩各執本標輪次第三花院右旋各畫八大金剛明王又於花院外四面畫八大供養及四攝等使者皆戴師子冠是名畫像法曼茶羅亦如之法若阿闍梨云八大菩薩經說又八供養及四攝等標輪云云疏下云法將所指一切佛頂輪王經未度此國其八大金剛具如佛眼佛母念誦集列云

轉法輪呼 觀自在、乾闥、
金剛拳、惡 權一切魔邪 虛空地、

八大明王 步、擲明王、降三世明王、大威德、大
々々、大輪明王馬頭、々々、無能勝、々々、無
動、々々、云々

古本

No. 2

投者曰、同中數字、朱古也

No. 1

攝一切佛頂曼荼羅

大妙金剛大甘露軍荼利密嚴藏佛頂
經云、爾時世尊身現、攝一切佛頂輪王
之相、手持八幅金輪、處七寶獅子座、身放
無量百千光明、放大光焰、頂旋華蓋上、出
現一俱胝佛身、放大光明、一旋轉、坐傘
蓋中、如是世尊、以印又八轉、旋作八方八
色輪、中現作八種佛頂輪王、八種花座、持
本標、輪各以八凝、誑沙俱胝佛身、圍繞各
旋、無量難寶、色光、焰、還於華蓋頂上、現一
俱胝佛、旋、放大光明、一旋轉、即於東方
如來面前、赤色輪、中現光聚佛頂輪王、手
執如來頂印、放大光聚、座大赤色蓮花、於
如來右、隔黃色輪、中現發生一切佛頂輪
王、手持黃色蓮花、放黃色光明、座黃色蓮
花、於如來右、邊白色輪、中現白傘蓋佛頂
輪王、手持白傘蓋、放白色光明、坐大白色
蓮花、於如來後、右、隔雜巧色輪、中現勝佛
頂輪王、手持利劍、放雜巧色光明、坐雜巧
色蓮花、於如來後、紅色輪、中現除一切蓋
障佛頂輪王、手持紅色蓮花、上有鉤、放
紅色光明、坐紅色蓮花、於如來後、左、隔青
色輪、中現黃色佛頂輪王、手持三股、喇日
羅、放青色光明、坐青色蓮花、於如來左、
邊綠色輪、中現一字、最勝佛頂輪王、手持
八幅金輪、放綠色焰、坐大綠色蓮花、於如
來前、左、隔紫色輪、中現無邊音聲佛頂輪
王、手持白螺、放紫色光焰、坐紫色蓮花、如

古本

No. 4

投者曰、同中數字、朱古也

No. 3

上八方佛頂各、放本方、色光明、各以八
凝、誑沙俱胝佛、圍繞、各坐本方、色蓮花、各
以一俱胝佛、利、於頂上、盤旋、而作蓋形、爾
時、攝一切佛頂輪王、施說、八方、坐位、各現
八種佛頂輪王、相、已、時、世尊、復現七寶、眷
屬、女寶、馬寶、象寶、主藏神寶、輪寶、如意珠
寶、兵寶、局、圍、兩繞、大輪、四、而、云々

疑問云。如此圖者。以七寶更置何處耶。若又不盡七寶。唯圖佛眼八尊者。偏違餘軌。說云何況若御披○軌文字脫落。數依流布本以朱加九箇字也。邪正自顯。然但御所覽軌證文若有。請垂示其文。

古本 商野本

No. 10

七寶所生次第

涅槃經第十二云。養男子過去之世人壽無量時。世有王名爲善住。其王爾時爲章身太子治事。及登王位。各八萬四千歲時。王頂上生一肉冠。其色如羅。細滿切其漸一寸長。不爲患。足滿十月。色像分明。生一童子。其形端正。奇異少雙。時善住王即以國事委付頂生。棄捨宮殿。妻子眷屬。入山學道。滿八萬四千歲。爾時頂生於十五日。處在高樓沐浴。受齋。卽於

東方有金輪寶其輪千輻輳圓具足非工匠造自然成就而來應之頂生大王卽作是念我昔曾聞五通仙說若金輪千輻不滅輻輳具足非工匠造自然成就而來應者當知是王卽當得作轉輪聖帝復來是念我今當試卽以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而發誓言是金輪寶實不虛應如過去轉輪聖王所行道去作是誓言已是金輪寶飛昇虛空遍十方已還來住在頂生左手爾時頂生心生歡喜踊躍無量復作是言我今定當作轉輪王其後不久復有象寶狀貌端嚴如白蓮花七枝柱地頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高樓沐浴浴受齋若有象寶狀貌端嚴如白蓮花七枝柱地而來應者當知是王卽是聖王復作是念我今當試卽擎香爐右膝著地而發誓言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行道去作是誓已是白象寶從且至夕周遍八方盡大海際現往本處爾時頂生心生歡喜踊躍無量復作是言我今定是轉輪聖王其後不久次有馬寶其色紺黑五通仙說若轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若有馬寶其色紺黑尾尾金色而來應者當知是王卽是聖王復作是念我今當試卽執香爐右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛如過去轉輪王

所行進去。作是聲已。是斛馬寶從旦至夕。周遍八方。盡大海際。還住本處。爾時頂生心大歡喜。踊躍無量。復作是言。我今定是轉輪聖王。其後不久。復有女寶身容端正。微妙第一。其長不短。不白不黑。身諸毛孔。出妙檀香。口氣○潔如青蓮花。其目遠視。見一山句。耳聞鼻嗅。亦復如是。其舌廣大。出能覆面。形色細淨。如赤銅葉。心聰智。有大智慧。於諸衆生。常有漏語。是女以手觸王衣時。卽知王身安樂病患。亦知王心所緣之處。爾時頂生復作是念。若有女人能知王心。卽是女寶。其後不久。於王宮內。自然有寶摩尼珠。純青瑠璃如車人膝。能於闇中照一由旬。晝時天降雨。帝如大輪。是珠力。勞能大蓋。遍覆是一由旬。勿勿遮此大雨。不令下過。爾時頂生復作是念。若轉輪王得是寶珠。必是聖王。其後不久。有主藏臣。自然而出。多饒財寶。巨富無量。庫藏盈溢。無所乏少。賴得眼根力。能微見一切地中所有伏藏。隨王所念。皆能辨之。爾時頂生復欲試之。卽共乘船入於大海。告藏臣言。我今欲得珍異之寶。藏臣聞已。卽以兩手挽大海水。時十指頭出十寶藏。以奉聖王。而白王言。大王所須隨意用之。其餘在者。當役大海。爾時頂生心大歡喜。踊躍無量。復作念言。我今定是轉輪聖王。其後不久。有主兵臣。自然而出。勇健猛略。策謀第一。皆知四兵。若任闕者。則現聖王。若不任者。退不令現。未摧伏者。能令摧伏。已

摧伏者力能守護爾時頂生復作是念若轉輪王得是兵貨當知定是轉輪聖王云

尊勝曼荼羅五

尊勝軌上云善無畏譯又大圓明分爲九國八方置寶瓶於瓶口四神以名花上置三股折囉相柱寶瓶及聯折囉腰纏帶垂之中國畫毘盧遮那如來頭戴五佛冠寶花光於七師子上結跏趺坐手結法界印上文云用大日法界印○其法界印以掌左知作金剛拳印手執橫雲云左圓明中畫白傘佛頂王頭戴五智冠右手執蓮花於蓮花上安置白傘蓋右手揚掌半跏趺坐其身光及頭光如五色車輪形右圓明中畫最勝佛頂輪王頭戴五智冠種莊嚴背圓光及通身光狀如車輪具種種色右手持蓮花於蓮花上安八幅寶輪光焰圍遶於蓮花上結跏趺坐左手揚掌中圓明前畫尊勝佛頂亦名除障佛頂輪王於蓮花臺上結跏趺坐白肉色兩手膝下如入禪定掌中承蓮花上置金剛鉤如頂輪王等種種光明五智冠等一依瑜伽圖皆於白蓮花座結跏趺坐大日如來後圓明中畫放光佛頂或名光聚佛頂輪王左手執蓮花於花臺上畫佛頂印於佛頂上放光五智寶頂左邊圓明中畫勝佛頂左手執劍右手揚掌五佛冠種種莊

嚴光明等亦如上述其尊勝佛頂右盡廣生佛頂王左手持轉日羅二右手揚掌五智寶冠輪光焰圍遶等一依上諸尊等例光聚佛頂右圓明中畫無邊摩訶佛頂王右手持蓮花於蓮花臺上畫商伽左手當胸房上揚掌五佛冠輪光莊嚴等隨意種種莊嚴光聚左圓明中畫發光佛頂王左手執開敷蓮花右手安右膝上半跏趺坐輪光繞絡同如上述皆大仁慈慈相下左邊畫降三世尊於半月輪邪左走勢青色拘牙上出四手兩手結三輪耶印定手結心印惠手執轉日羅二右邊三角赤光中畫無動尊於盤石上半跏趺坐一日怒出一日合交下唇一邊反出赤髮交鎖垂下左邊身復肥滿如童子形惠手執劍定手執索爾明王中間修飾伽伽者坐前安香爐其像上畫寶蓋兩邊畫六清乘雲首陀會天童子形半身踊出各執香花寶鬘等一依如上圖云

No. 11

尊勝軌云一卷本於淨室畫本尊勝陀羅

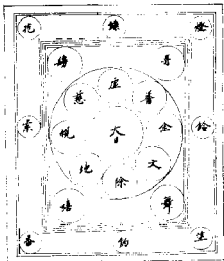
尼像安於東壁持誦者以面對之其念誦處地稍深一肘半若有瓦礫乃至穢等物○除之若無盡取木土填滿染令平正十若有餘其地吉祥又取糞屎灰和水誦無能勝陀羅尼二十一週加持摩訶其無能勝真言曰略之加持已○以繩分九位○其九位者中央安毘盧遮那佛位右邊安觀自在菩薩位觀自在後安慈氏菩薩位毘盧遮那後安虛空藏菩薩位此菩薩左邊安普賢菩薩位毘盧遮那佛位左邊○金剛手菩薩位金剛手菩薩下安文殊師利菩薩位○左邊安地藏菩薩位是名九位云

普賢	虛空藏	慈氏
金掌	大日	觀自在
文殊	陳那	地藏

No. 12

師傳云略說八日云

古本

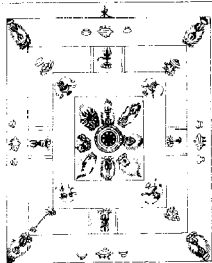

No. 13

仁王經 六

數曼荼羅

仁王經念誦法云：吹於壇上張青色蓋，掃壇大小，繞壇懸幡二十四口，次於壇中如法彩畫，人沐浴著新淨衣，受近住戒，其壇三重，爰用皮膠用諸香膠，如無香膠，顯糯米汁用和彩色，於壇中心畫十二幅輪，東邊畫五股金剛杵，南邊畫金剛寶，西邊畫金剛劍，北邊畫金剛牙，此上五事是五方菩薩手中所執之契，東南隅畫三股金剛杵，西南隅畫寶冠，西北隅畫寶鏡，東北隅畫寶磨，金剛杵當四角上，置四寶瓶，金銀銅瓷新瓦亦得受，斗已下，滿瓶盛水，持枝條花用四色，繪各長四尺，青黃赤綠，如上次第繫四瓶項，次第三重東門畫金剛鉤，南門畫金剛索，西門畫金剛鎖，北門

No. 14

畫金剛鉤，東南角畫香爐，西南角畫荷葉，於中畫雜花，西北角畫燈，東北角畫塗香，器所具件等皆有光焰，三重壇外一重界道，於壇四角釘依陀羅木，無此木，鐵板紫檀木，亦得長十二指，入地四指，鋪下第三金剛真言，加持，經二十一遍已，然後釘也，以五色線令童女右合，並細如小指，以繫繞頭周圍壇上，於四門置四香爐，燒沈檀等薰，並蘇合等香，於壇四角畫三股半金剛杵，四角之上各燃一盞，壇於四門外左右兩邊各置二盞，等金剛，盛關伽香水，每時香換，其水灑於淨處，不得踐踏云。

大曼荼羅

先師法務，寶，御本

No. 15

孔雀經 七

數曼荼羅

佛母本孔雀明王，畫像壇場，軌云：不，復說畫像法及建立道場供養儀軌。○內院中心畫八葉蓮花，於蓮花胎上畫佛母，大孔雀明王，菩薩頭上向東方，白色，著白裙，輕衣，頭冠環珞，耳環臂釧，莊嚴乘金，色孔雀，結跏趺坐，白蓮花上，住慈想，相有，四臂，右邊第一手執圓教蓮花，第二手持俱緣果，俱緣果，左邊第一手當心，手持吉祥，寶第二手執三寶，孔雀尾，從佛母右邊右旋，周匝蓮花，葉上畫七佛世尊，從微鉢戶，如來天，第布列，乃至釋迦及慈氏菩薩等，皆頭向外，坐各住定相，至西北角，第八葉上畫慈氏菩薩，左手執蓮花，右手持手，揚掌向外，作無畏勢，又於蓮花葉外，內院四

方畫四辟支佛皆作佛形頂有肉髻亦住定相又於四隅畫四大聲聞從東北隅畫阿難陀次東南隅畫羅睺次西南隅畫舍利弗次西北隅畫大目乾連皆著乾陀袈裟偏袒右臂此皆中院次第二院畫八方天王并諸眷屬東方畫帝釋天王執金剛杵與諸天衆圍繞次東南方畫火天左手執軍持右手施無畏與五通苦行仙衆圍繞次南方畫焰魔天王執焰魔幢與焰魔界衆圍繞次西方畫羅刹王執刀與羅刹衆圍繞次西方畫水天王持網索與諸龍衆圍繞次西北方畫風天王執幡幢與諸持明仙衆圍繞次北方畫多聞天王執寶棒與諸藥叉衆圍繞次東方畫伊舍那天王執三戟又與諸多鬼衆圍繞此皆第二院次○三院從東北隅右旋圍造畫二十八藥叉將各與諸鬼神衆圍繞及畫宿曜十二宮神次第三院外周圍用香泥塗拭布以荷葉上置供養食器所謂乳糜酪餅飲食菓等皆以阿波羅羅多明王眞言加持香水散灑布列四邊供養及以諸食砂糖石蜜石榴蜜將食等而奉獻之壇上散白白色花於四角置蘇燈四盞四門各置二淨器滿盛香水云

孔雀經上云星是及畢星房星參及井鬼宿能吉祥柳星爲第七此等七宿住於東門守護東方○星宿能摧怨張翼亦是軫星及角亢氐星居第七此等七宿住於南門守護南方○房宿大威德心尾亦復

然箕星及斗牛女星爲第七此等七宿住於西門守護西方○虛星與危星室星壁星等四星及婁星胃星最居後此等七宿住於北門守護北方云

同經下云日月及爰惑辰歲并太白鎮及羅喉等此皆名執曜云

胎藏圖云

羊宮	牛宮	夫婦宮	東方
寶瓶宮	摩竭宮	魚宮	南方
秤宮	弓宮	羯宮	西方
娑羅宮	師子宮	雙女宮	北方

孔雀王呪經下云修出多羅密眼

尼羅密色

已上東方四夜又

僧桑摩陀 迦陀那 優婆僧伽 續起羅

已上南方四夜又

訶利師子 訶利樹舍 波羅起自在

水迦羅 已上西方四夜又

陀羅那 陀羅難陀 醉奧伽波

已上北方四夜又

般止河 五 東北方向

般遮羅 梅陀 東南方向

薩多耶 梨七 西南方向

摩摩 多 西北方向

部摩 東方地下

修部摩 南方地下

柯羅 西方地下

優婆柯羅 北方地下

蘇摩 東方空居

修利 東南方空居

惡那尼 西南方空居

婆羅 西北方空居

孔雀經中云

有四藥叉大將住於東方擁護東方所有衆生令離憂惱其名曰

彌 蘇 嚩 嚩 二合 布 摩 摩 迦

三切比 彌 四

有四藥叉大將住於南方○其名曰

僧 思 反 質 一 場 波 僧 質 二 銅 金 攬 三 難

有四藥叉大將住於西方○其名曰

質 囉 一 賀 哩 計 憐 二 鉢 囉 三 俱 比

有四藥叉大將住於北方○其名曰

跋 囉 一 跋 囉 二 跋 囉 三 跋 囉

有四藥叉大將住於東方○其名曰

跋 囉 一 跋 囉 二 跋 囉 三 跋 囉

有四藥叉大將住於西方○其名曰

跋 囉 一 跋 囉 二 跋 囉 三 跋 囉

有四藥叉大將住於南方○其名曰

跋 囉 一 跋 囉 二 跋 囉 三 跋 囉

有四藥叉大將住於北方○其名曰

跋 囉 一 跋 囉 二 跋 囉 三 跋 囉

有四藥叉大將住於東方○其名曰

跋 囉 一 跋 囉 二 跋 囉 三 跋 囉

有四藥叉大將住於西方○其名曰

跋 囉 一 跋 囉 二 跋 囉 三 跋 囉

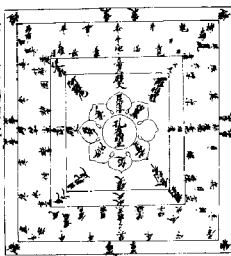
有四藥叉大將住於南方○其名曰

跋 囉 一 跋 囉 二 跋 囉 三 跋 囉

有四藥叉大將住於北方○其名曰

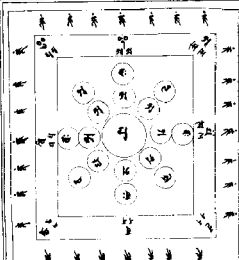
跋 囉 一 跋 囉 二 跋 囉 三 跋 囉

素引哩野一引素誤二合阿婆羅二合引
 今云今文圖曼荼羅之時追令書加
 十八藥又同體數說雖有少異太
 同也形像以古本圖之

No. 16

古本
聖賢圖聚流

No. 17

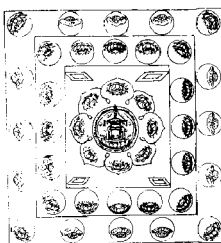
大曼荼羅
 父云○於壇東安佛母大孔雀明王像其
 畫像法如前畫壇唯不安界道云

No. 18

法華經八
 數曼荼羅

繪伽觀智軌云其壇三重當中內院畫八
 葉蓮花於花胎上置半都波瓊於其塔中
 畫釋迦牟尼如來多寶如來同座而坐塔
 門西開於蓮華八葉上從東北隅爲首右
 旋布烈安置八大菩薩初彌勒次文殊師
 利菩薩藥王菩薩妙音菩薩常精進菩薩
 無盡意菩薩觀世音菩薩普賢菩薩於此
 中院四隅角內初東北隅置摩訶迦葉次
 東南須菩提西南舍利弗西北大目犍連
 次於第二院其於東門置金剛鎖菩薩南
 門置金剛鈴菩薩當塔前門金剛鉤菩薩
 北門金剛索菩薩東門北置得大勢至菩

No. 19

薩門南置寶手菩薩次於南門東置寶幢
 菩薩門西置星宿王菩薩次於西門南置
 寶月菩薩門北置滿月菩薩次於北門西
 置勇施菩薩門東置一切儀成就菩薩又
 於東北隅角內置供養花菩薩東南隅置
 供養燈菩薩西南隅置供養香菩薩西
 北隅置供養燒香菩薩次第三重院東門
 置持國天王南門置毘樓遮叉天王西門
 置毘樓博叉天王北門置毘沙門天王於
 東方門北置大梵天王南置天帝釋次於
 南方門東置大自在天西置雜陀龍王次
 於西方門南置妙法緊那羅王北置樂音
 乾闥婆王次北方門西置羅睺阿修羅王
 門東置如意迦樓羅王於東方置聖鳥
 鵝沙摩金剛東南方置聖軍荼利金剛西
 南方置聖不動尊金剛西北方置聖降三
 世金剛於壇四面置飲食界道云
 先師法務 御記云座可有云

大曼荼羅

威儀形色經云爾時毘盧遮那菩薩
 說告持金剛秘密手菩薩言佛子志心聽
 說此成妙法大曼荼羅相及諸尊等滿願
 會方位乃至威儀形色法所謂內心曼荼
 羅彼身地即是法界自性真言密印加持
 而加持之本性清淨四大金剛所護持故
 淨除一切塵垢我人衆生壽者意生儒童
 栴檀過逝紺瑠璃地黃金界場微妙蓮花
 普散其上方壇而門西向通達周旋界外
 內現意生八葉花王栴檀敷藥絢繡端妙
 鮮白如雪成紫皓光色超世間範圍三樹
 其花胎上湧出七寶大率都婆寶塔高妙
 五百由旬縱廣正等各二百五十由旬其
 樓閣上住如意珠焰鬘圍繞張金剛鎖普
 懸寶鐸種種珍珍嚴飾之五千欄楯千
 萬龕室懸無數幡幢七寶瓔珞五寶鈴鐸
 處垂懸四面皆出多摩羅跋拏檀之香
 遍大千界天雨寶花繽紛供養爾時塔中
 師子座上釋迦多寶兩足聖尊半跏趺座
 而同坐八葉花上八大菩薩一切世間最
 尊特身超世語意至於心地遠得殊勝故
 意之果於彼八葉彼東北隅爲首右旋布
 烈安置八大菩薩初彌勒菩薩次文殊師
 利菩薩藥王菩薩妙音菩薩常精進菩薩
 無盡意菩薩觀世音菩薩普賢菩薩於此
 內院四隅角內初東北隅摩訶迦葉東南
 須菩提西南舍利弗西北大目犍連次於
 第二院於其東門置金剛鎖菩薩南門置

金剛鈴菩薩當塔前金剛鉤菩薩北門金
 剛索菩薩東門北置得大勢菩薩門南置
 寶手菩薩次於南門東置寶輪菩薩門西
 置星宿王菩薩次於西門南置寶月菩薩
 北置滿月菩薩次於北門西置勇健菩薩
 東置一切儀成就菩薩又於東北隅角內
 置供養花菩薩東南隅供養燈菩薩西南
 隅置塗香菩薩西北隅供養燈香菩薩次
 於第三重院東門置持國天王南門置毘
 樓勒叉天王西門置毘樓博叉天王北門
 置毘沙門天王於東門北置大梵天王門
 南置天帝釋於南門東置自在天門西
 置難陀龍王於西門南置妙法緊那羅王
 門北置樂音乾闥婆王於北門西置羅睺
 阿修羅王門東置如意迦樓羅王於東北
 隅置鳥鵲沙摩金剛東南方隅置聖軍吒
 利金剛西南方隅置聖不動尊金剛西北
 隅置聖降三世金剛於壇四面畫飲食界
 道又畫四門於壇上張設天蓋四面懸幡
 二十四口又於四角各四角各懸幡四智賢瓶
 底不黑者盛滿香水於瓶口內挿鮮妙
 花其壇四門兩邊各置二個伽藍盛滿香
 水中著舊金泛諸時花極潔之又於四門
 置四香爐燒五味香以用供養又其四隅
 各置銅燈臺懸油爲明於四角外釘伏陀
 木像如無此木銅劍作極代之亦得現成
 法現成威儀形色及切方位一既說曼荼羅中儀
 式及一層寶莊嚴相已○今說塔中二體
 聖尊威儀形也

多寶如來

烏瑟結髮冠
 普照於一切
 定惠智拳印
 垂下左輻輪
 安住大蓮花
 光明靡不遍
 誠成妙法輪
 廣度衆生類
 釋迦如來
 賦沙紺青髻
 照東方八萬
 左定結拳印
 屈無明小指
 腳趺左押右
 被服袈裟衣
 恒遊月輪布
 爲令教流布
 三昧樂圍繞
 今說八大菩薩相好其八葉花王從東北
 隅苑右旋以彌勒爲首
 第一彌勒菩薩
 頂上妙寶冠
 身相赤肉色
 其上有鐸持
 腳趺右押左
 身被袈裟衣
 鑲劍爲臂玉
 細軟以腰巾
 紺鬘垂兩肩
 左定紫蓮花
 右惠按摩膝
 大慈大悲相
 珠璣寶瓔珞
 妙色妙天衣
 妙裳赤朱色
 眉間素毫光
 身相黃金色
 腳趺右押左
 身被袈裟衣
 常遊滿月輪
 涌現寶塔中
 常令不斷絕
 眉間白毫光
 身相黃金色
 右惠開外方
 叙中頭大指
 垂下右輻輪
 安住白蓮花
 光明赫々輝
 住彼而說法
 各護持經者

第二文殊師利菩薩

莊嚴相好身
圓光商佉色
寶花以爲座
具相三十二
其光無不遍
住大月輪中

頂上五髻冠

紺髮以垂肩

身相黃金色

左定青蓮花

其上有三寶

右惠執梵篋

跏趺右押左

慈悲引接相

身被袈裟衣

花鬘妙璎珞

鑲劍爲臂玉

微妙寶天衣

綵綬以腰巾

著袈赤光色

嚴飾上妙身

身光如秋虹

寶花以爲座

安住月輪中

第三藥王菩薩

頂上妙寶冠

紺髮垂可側

身相朝日色

左定拳著膝

右惠雲上日

跏趺右押左

大悲救世相

身被妙花鬘

天衣及璎珞

鑲劍爲臂玉

細錦以腰巾

赤綾爲妙裳

莊嚴相好身

身光遍曜曜

寶蓮以爲座

安住月輪海

第四妙音菩薩

頂上大寶冠

紺髮垂耳下

身相赤黃色

左定未開蓮

右惠拳押膝

跏趺右押左

哀慈救世間

花鬘及璎珞

袈裟妙天衣

玉環爲臂飾

萬色爲腰巾

著袈頗婆色

莊嚴萬德身
蓮花以爲座
安住滿月輪
身光遍一切

第五常精進菩薩

頂上妙寶冠

紺髮垂兩耳

身相白肉色

左定摩膝相

右惠摩尼寶

跏趺右押左

憐愍一切相

珠鬘及天衣

袈裟妙璎珞

臂玉甚希有

綾羅爲腰巾

著袈染赤色

嚴身百福身

圓光如熾虹

第六無盡意菩薩

妙冠嚴五髻

紺髮垂兩肩

身相赤肉色

左定蓮花鬘

右惠拳押膝

跏趺右押左

大慈大悲相

寶鬘及天衣

袈裟妙璎珞

鑲劍爲臂玉

百福爲腰巾

妙袈朱光色

圓光周遍體

寶蓮以爲座

第七觀世音菩薩

寶冠嚴頂上

中現無量壽

紺髮垂兩肩

十度開敷蓮

鑲劍爲臂玉

細綾爲腰巾

服袈染赤色

莊嚴慈悲體

圓光遍世間

寶花承兩足

第八普賢菩薩

妙冠嚴髮髻

紺髮垂耳側

西南塗香供養菩薩

頂上妙寶冠

身相大青色

定惠持鮮花

跏趺右押左

身相淺黃色

東北隅供養花菩薩

頂上妙寶冠

身相白黃色

左定金剛索

右惠拳押膝

身相白黃色

北門金剛索菩薩

頂上妙寶冠

身相白黃色

左定結拳印

右惠金剛鉤

身相大黑色

西門金剛鉤菩薩

頂上妙寶冠

身相大青色

左定結拳印

右惠金剛鈴

身相大青色

南方金對鈴菩薩

身被璎珞

跏趺右押左

頂上妙寶冠

身相白肉色

左定結拳印

第二重院東門金剛鎖菩薩

身相白肉色

今說第二院十六菩薩威儀形色

今說第一摩訶迦葉第二東南須菩提第三

西南舍利弗第四西北大日健達已上四菩薩開會白

內形色

定惠燈香器

嚴身如土說

東南供養燈菩薩

身相白肉色

頂上妙寶冠

嚴身同彌勒

定惠持燈爐

西北燒香供養菩薩

身相大黑色

頂上妙寶冠

嚴身如土說

定惠燒香器

東門北得大勢菩薩

頂上五髻冠

冠中住鐔持

身相白肉色

滋茂而未敷

右惠說法印

南寶手菩薩

頂上五髻冠

左定說法印

其土跋折羅

南門東寶幢菩薩

頂上五髻冠

身相白肉色

左定青雲月

右惠施無畏

北門東一切儀成就菩薩

身相黃金色

頂上五髻冠

右惠持蓮花

左定握金輪

西勇施菩薩

頂上五髻冠

身相白肉色

左定蓮上經

右惠牽押膝

今說第三重院儀式

第三院東門持國天王

寶冠嚴髮髻

面門青肉色

左定執利鋒

右惠著襪相

身妙嚴瓔珞

袈裟及天衣

金剛寶甲冑

北大梵天王

面門白肉色

四而髮髻冠

每面三日月相

次惠持數珠

定下手闍梨

身嚴妙瓔珞

圓光遍寶身

座於七轎車

南門東大自在天

頂上妙天冠

面門紫蓮華

定惠把利鋒

乘大黑水牛

上妙寶瓔珞

天衣及飛衣

安住月輪海

西離陀龍王

頂上九頭龍

南門毘樓勒叉天王

面門赤肉色

寶冠嚴髮髻

右惠金剛劍

左定拳押膝

西門毘樓博叉天王

寶冠嚴髮髻

面門白肉色

左定拔折羅

右惠持絹索

北門毘沙門天王

寶冠嚴髮髻

面門白黃色

左定捧寶塔

右惠持寶劍

以上四大天王威儀嚴身同持國天王

東門南天帝釋

寶冠嚴頂上

戴持三釵杵

面門白黃色

左定結拳印

右惠持一網

百千種瓔珞

袈裟天飛衣

安住妙高座

西離陀龍王

頂上九頭龍

身相白肉色

左定結拳印

右惠持絹索

蓮花以爲座

西門南妙法緊那羅王

驪馬頭面

身相赤肉色

執持音磬器

人身探形相

北樂乾闥婆王

頂上八角冠

耳如大牛王

身相赤肉色

右惠持寶劍

具大威力相

北門東如意迦樓羅王

頂上如意珠

鳥頭雙二翼

口吹螺咽笛

身相青黑色

左定金剛定

西離陀龍王

頂上髮髻冠

面門忿怒相

身相青黑色

左定金剛定

面門忿怒相

身相青黑色

左定金剛定

面門忿怒相

東北烏菟沙摩
髮髻連白蛇
金剛寶璣瑤
左定執綱索

風紋空輪上

右修羅智印
身相大青色
舊大忿怒相
左理寶數珠

右智滿願印
智力直加哺
左肩兩赤蛇
令瞻本尊面

以獸皮爲衣
蟠繞垂胸臆
亦四臂兩膊
其色甚青白

雲雷玄雲色
八臂操器械
左理持戟鎗
右惠執三釵

東南聖軍荼利

髮髻鬚髯冠
三日飾髮相
左定握金輪
左定金剛劍

雲雷玄雲色
八臂操器械
左理持戟鎗
右惠執三釵

右智智押脇
直堅戒風輪
右惠施無畏
先以右惠腕

當右脇之下
定惠大願印
押左定腕上
定惠戒風輪

各作金剛拳
忍火進水輪
金剛寶璣瑤
連八臂爲珠

各直整當臆
在八臂八蛇
二蛇連二膝
獸王皮爲衣

白蓮承兩足
西南不動尊
髻上八葉蓮
一目而諦觀

威怒身焰璽
頂髻垂右肩
面門水波相

大忿怒白牙
金剛寶璣瑤
威怒身火璽

左定握綱索
一切寶嚴飾
住七寶盤石

西北聖降三世
獨體火髮冠
三面三目

夏時雨雲色
呵吒吒微咲
八臂兩足尊

極大忿怒相
左定執戟鎗
左定金剛索

左理把寶弓
右惠跋折羅
理智救世印

右智持寶箭
先以左定腕
以右禪地輪

又左禪地輪
左定進水輪
相屈入掌中

猶如懸連鈎
及以忍火輪
亦以戒風輪

相屈入掌中
檀惠輪直堅
譬如島兩背

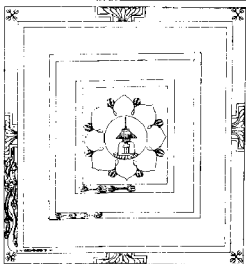
各々相附頭
右惠亦如是
莊嚴上妙身

身光輝耀色
金剛寶璣瑤
摩醯及后妃

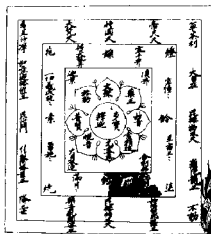
焰璽靡不遍
兩身以爲座
既說三重大壇諸尊等方位及威儀形色

已今說壇形次內院地色紺瑠璃色第二
院地赤珠色第三院淺赤色從內院至二
院間吹瑠璃地五劍文從二院至三院間
紫磨金地三銀文從三院至蓮花門赤黃
金地獨銀文次四方蓮花間也內四隅金
剛木橫又云說院本概也四方四隅青蓮花間
造云

古本

No. 20

No. 21

甲本與舊

本云

乾元第 曆夷則下旬第三天於勸修寺歸院以祖師理明房阿闍梨自筆草本書寫畢 權律師公嚴

康永二年十二月二十一日書寫功訖

永德三年三月十九日轉聖功訖

延德二年 卯月二十日於高野山峯之坊寫之 清圓 永智四歲十

曼茶羅集中

金剛城曼茶羅

菩提場莊嚴經

出生無邊門經

寶樓閣經

諸雨經

釋迦

八字文殊

一鬘文殊

虛空藏

五秘密

理趣會

金剛王

馬鳴

阿彌陀

般若菩薩

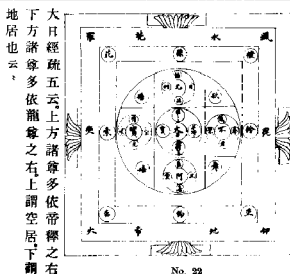
五字文殊

彌勒

五大虛空藏

馬鳴

金剛城曼茶羅一
守護經九云若阿闍梨選擇地時其地若有沙石瓦礫樹根株杙髮毛爪齒便麤灰炭骸骨塚墓蛇窟蟻穴如是等地不堪建立曼茶羅擇地已闍梨當選擇好宿直日於清旦時吉祥相時五體投地禮如來足隨其力分隨心廣狹以建壇場量極大者一千由旬或復九百七百五百三百一百一由旬重或七肘量五肘三肘或一肘量或一手掌乃至一爪甲量我今常說作金剛城勝曼茶羅量之儀則當受方作面闍一門上安闍闍以爲莊嚴一面各自有十二餘千之量四周欄柵盡成三重共十二角以種寶用作花鬘而爲莊嚴於壇中心畫毘盧遮那如來之像并畫四波羅蜜菩薩四方四佛各四菩薩或安種子一善薩各有一俱胝那由他菩薩以爲眷屬次安十二俱養菩薩最外一院安置十天云
攝真實經下云東方門首帝釋坐位南方瑤摩羅王坐位西方水天坐位北方毘沙門天王坐位東北角大自在天坐位東南角火天坐位西南角釋利天女坐位西北角風天坐位上方大梵天坐位下方緊牢地神坐位我今已說坐位次第
師云守護經曼茶羅外院坐位如攝真實經仍載加之

No. 22

大日經疏五云上方諸尊多依帝釋之右下方諸尊多依龍尊之右上謂空居下謂地居也云
私云金對界准之可置上下方尊歟

菩提場莊嚴經曼茶羅二

菩提場莊嚴經云我今說畫像法能成就一切取不截髮長四肘擇去毛髮不應用

皮騰蓋人清淨受八戒然後令畫當中心釋迦牟尼佛於寶樹下坐師子座釋迦牟尼

佛上又畫一佛作說法相其菩提樹種寶莊嚴釋迦牟尼右邊畫聖文殊師利菩

薩種寶環珞莊嚴於蓮花上雙膝跪坐

二手捧鉢作獻佛勢佛左邊畫聖金剛手

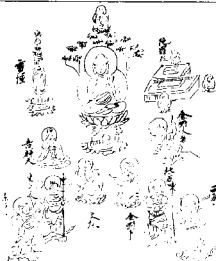
菩薩面貌忿怒嗔相一切寶莊嚴身手把

金剛杵作旋轉勢於蓮花上雙膝跪坐瞻

仰如來聖文殊師利後畫寶幢其量廣大

界道莊嚴於幢中畫如來坐師子座作安

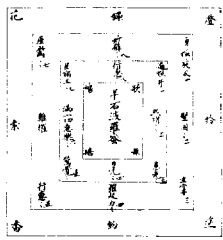
慰相金剛手後畫菩提場莊嚴陀羅尼經
夾於寶篋四面周匝畫佛安置師子坐
上於寶篋下畫金剛使者作威怒形於寶
轎下畫吉祥天女於佛下當中畫四大天
王持被甲冑作威怒形天王下畫持誦者
左手執香爐右手把念珠瞻視此尊云

No. 23

出生無邊門經曼茶羅云
出生無邊門陀羅尼執云不空
是尊即
羯磨波羅蜜菩薩由位出生故示妙采女
形顯明大慈母諸佛住是智能普現色身
處大菩提心顯現蓮臺上大印威儀等同
不空成就如來之相狀定羽金剛拳常心
持蓮花置較若梵夾惠羽設法相揚掌中
五輪忍峯現羯磨十字金剛輪首冠五如
來遍身華綠色○復有八菩薩安住於八
方及以八葉又四攝八供養次第而有列
成曼曼茶羅云

出生無邊門經云不空有八大藥又住
山中皆來增加修行者身威力日夜加持
擁護何者爲八所謂名初成羅藥又
次名黑碑二茶藥又三三名鉢羅部
藥又四四名那羅延末羅藥又五名
五名左明俱羅合末底藥又六名
達沙藥又七名迦摩羅藥又八名
又云有八大菩薩生於欲界天彼等亦來
加持攝授何者爲八所謂遍照菩薩照明
菩薩○光菩薩日光覺覺菩薩滿一切意
樂菩薩星宿王菩薩行惠菩薩云

No. 24

曼茶羅八菩薩八夜又次第滿金剛界寶
胎十六尊持二十天門東北角結之

寶樓閣曼茶羅四
寶樓閣經中云云我今說畫像法而能
成就一切事業應取新白觀不觀做者或

一時或二時令四方等畫人應受八或具
畫彩色於新器中盛物用皮膠畫七寶莊
嚴樓閣於樓閣中畫如來作說法相坐師
子座佛右邊畫金剛手菩薩十二臂黃白
色其像四面正面歡喜右邊面忿怒相左
邊面開口狗牙上出鬚頭上面頻眉怒目
頭冠畫塔種莊嚴於蓮花上坐踰而坐
左邊畫寶金剛菩薩四面十六面正面歡
喜右面青色作摩訶迦羅天面左面綠色
作師子面頭上面頻眉忿怒相作淺
綠色右邊第一手持蓮花右第二手作安忍
勢左邊第一手持蓮花右第二手作安忍
勢左第二手持三戟又二手持合掌餘手皆
執諸器械右第四手持輪左第四手持劍
右第五手持金剛杵左第五手持花箭右
第六手持念珠左第六手持軍蓮右第七
手持月左第七手持梵夾右第八手持寶
塔左第八手持須彌山於蓮花臺上半跏
而坐於其座下畫餽樂尼天女有八臂
坐合掌作供養佛相金剛手菩薩座下作
吉祥天女跪坐持寶器滿盛種種寶供養
如來於吉祥天女後畫金剛使者天女作
笑面有四臂種種環珞而爲嚴飾手持持
器仗餽樂尼天女後畫花鬘天女身著
素服以手持華瞻仰如來於如來前畫作
七寶花其花百葉以金爲蕊吹琉璃爲草
其蓮花葉上畫有八輪輪轆轤具是輪外
周師皆有光焰於蓮花根下畫四大天王
悉被甲冑種種嚴飾手執器械蓮花下畫

作水池以七寶莊嚴於池岸上懸畫持誦人跪坐手持香爐并持花枝又持念珠跪坐瞻仰如來於寶樓閣上於虛空中畫梵天毘紐天大自在天散花供養云、

大自在天
寶壽 觀世音菩薩
梵天 梵王

梵天 梵王
加來 百福輪 摩訶目犍連

又說
寶壽 觀世音菩薩
金剛持 普賢菩薩
金剛持 普賢菩薩

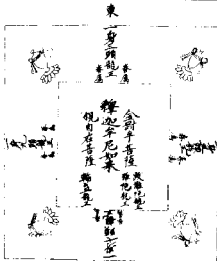
No. 26

No. 25

祈雨
大曼荼羅五
大雲經祈雨壇法云 不空 若天亢旱時欲

曼荼羅集卷中

祈請兩者於露地作壇除去瓦礫及諸穢物張設青幕懸青幡香泥塗拭作一方壇於壇中畫七寶水池、中盡畫龍王宮、於龍宮中有釋迦牟尼如來正說法相佛有盡觀自在菩薩佛左尼來剛持菩薩等侍衛於佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王佛前左畫難陀跋難陀二龍王於壇四方用摩竭與汁各畫一龍王於東方畫一龍王一身三頭量長三肘并眷屬圍繞又南方畫一龍王一身五頭量長五肘并諸眷屬又於西方畫一龍王一身七頭量長七肘并眷屬圍繞於北方又畫一龍王一身九頭量長九肘并眷屬圍繞皆在壇身黑雲中半身已下如蛇形尾在地中半身已上如菩薩形皆合掌從池涌出於壇四角置四清水瓶隨其力分飲食菓子等皆染作青色以懸淨心布列供養燒香散青色花道場中所用物皆作青色云、

No. 27

大雲輪請雨經下云 耶連從高座東量三肘外用牛糞汁畫作龍王一身三頭畫彼龍左右眷屬圍繞龍王從高座南量五肘外畫作龍王一身五頭亦畫諸龍左右圍繞從高座西量七肘外畫作龍王一身七頭亦畫諸龍左右圍繞從高座北量九肘外畫作龍王一身九頭亦畫作龍左右圍繞云、

諸雨品六十四云 法座四面各用純新淨牛糞汁畫作龍形東面去座三肘已外畫作龍形一身三頭并龍眷屬南面去座五肘已外畫作龍形一身五頭并龍眷屬西面去座七肘已外畫作龍形一身七頭并眷屬北面去座九肘已外畫作龍形一身九頭并龍眷屬云、

集經云 壇之東門將以泥作一龍王身、長三肘、一身三首、其龍立地、龍身一肘在於壇內、二肘在外、次於南門又以泥作一龍王身、長五肘、一身五首、其龍立地、龍身一肘在於壇內、四肘在外、次於西門又以泥作一龍王身、長七肘、一身七首、龍身立地、龍身長一肘在於壇內、六肘在外、次於北門又以泥作一龍王身、長九肘、一身九首、龍身立地、一肘在內、八肘在外、次壇中心又以泥作一龍王身、長八肘、一身一龍頭向東云、

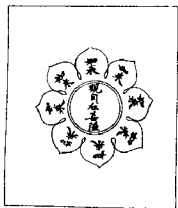
阿彌陀曼荼羅 六
無量壽軌云 閉目澄心觀自身中間滿座

白。猶如淨月印在心中。於淨月上。想乾哩
 入。二。字。放大光明。其字變成八葉蓮花。
 於蓮花臺上。有觀自在菩薩。相好分明。左
 手持蓮花。右手作開花姿勢。作是思惟。一
 切有情身中。具有此覺悟蓮花清淨法界。
 不染煩惱。於蓮花八葉上。各有如來。入定
 結跏趺坐。面向觀自在菩薩。頂傾圓光。身
 如金色。光明晃曜云。

觀自在。在一印法云。又結前印。誦真言七反。
 則想。白。身坐於八葉蓮花臺中。相好威光
 具足。圓滿等同於觀自在菩薩。於蓮花八
 葉。每一。葉上。各有一如來。入定面向觀
 自在菩薩云。

理趣釋云。或時想。已。身。乾。利。二。字。門。成
 八葉蓮花胎中。想金剛法。於八葉上。想八
 佛云。

降三世大儀軌云。院位。學。方。便。內。四。面。向
 門。善。度。最。中。央。并。形。持。四。道。頭。成。於。八。位
 分。爲。八。葉。花。是。色。應。用。未。中。台。觀。自。在。於
 彼。一。葉。圖。畫。大。覺。形。中。院。不。爲。門。云。

No. 28

釋迦曼荼羅七

釋迦文佛軌云。若欲觀無上世尊恩德者。
 先作曼荼羅。其中央畫釋迦牟尼像。金色
 之身。其四八相。被服袈裟。應身說法。相背
 手。吉祥印。理。手。向上。置。臂。前。於。白。蓮。花。臺
 結跏趺坐。善賢文殊觀音。彌勒。住於四隅。
 如胎藏。說。各坐蓮座。半跏而居。於佛前有
 如來鉢。於佛右邊。有寶瓶。含花。於佛後。有
 錫杖。於佛左邊。有寶螺。各安住。蓮。葉。上。光
 炎。圍繞云。

No. 29

般若菩薩曼荼羅八

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦軌云。不
 行者。即於境中。本尊像前。想七寶樓閣而
 開四門。於其樓中。觀色。地。字。門。成。般若波
 羅蜜佛母。以上波羅蜜。圍繞及八供養四
 門。鉤鎖。并八方天衆。皆本種子字。觀想而
 成云。

No. 30

八字文殊曼荼羅九

八字文殊軌云。現今更說最勝大威德八
 字曼荼羅壇法次第。故當諦聽。若欲建立
 息災曼荼羅者。○其曼荼羅法。先當心作
 一圓輪。由如滿月。當中心。梵書滿引字。次
 從字後。由南書吽引字。次右旋東北角。書
 阿字。○此字。入大東方書味引字。次東南
 方。隔書囉字。次南方書佛引字。次西南角
 書佉字。次西方書左字。次西北隅書路字。
 以此九字爲內院中尊。或於院中。畫妙吉
 祥童子。其頂八鬘。前五鬘。頂上一鬘。頂後
 兩臂。一。臂。上。皆有佛身。是名。○已說
 內院字門了。次說第二院。安布八文殊布
 位法。尊前南面。畫諸引童子。次西南隅。畫
 計設尼童子。次西方右邊。畫救護惠童子。
 次西北隅。畫羯波計設尼童子。次後西北
 方。畫光網童子。次東北隅。畫地處童子。
 次東方左邊。畫無垢光童子。次東南隅。畫
 不思議惠童子。如是八方妙吉祥童子。眞
 菩薩。皆面向中尊。如奉教勢。皆坐蓮花上。
 一。各乘獅子。二。手。各有執持。轉輪印。契
 雲。須知法。在於圓滿外四角。中畫四忿怒
 明王。東南角。畫降三世金剛。青色。八臂。當
 前。二。手。結印。極惠反相。鉤。餘。執。堅。進。力。左
 手。執弓。右手。執箭。架左。一手。執杵。一手。執
 索。右。一手。執戟。一手。把棒。三面。口。角。現。牙
 坐。火焰中。西北角。無能勝明王。四臂。青色
 三面。火。髮。髻。上。右。一手。作。拳。豎。頭。指。一。手
 執三股戟。一手。施願。一手。執權。安坐蓮花。

西南角圓曼德迦金剛。青黑色六頭六臂
六足。各執器械。左上手執戟。次下手執弓。
次下手執箭。右上手執劍。次手執箭。次下
手執棒。乘青水牛爲座。東北角畫馬頭明
王。面有三面八臂。各執器械。左一手執蓮
花。一手執瓶。一手執棒。常心。二手結印契。
右上手執越斧。一手執數珠。一手執素
輪王。坐在蓮花中。大忿怒相。現極惡猛利
勢。餘皆依本法。次第三院十六大天外
護尊。尊前鈎菩薩。次西焰。次西
羅刹主。當角燒香。供養菩薩。次角北羅刹
后。次北水天。西門索菩薩。次北龍天。后
北風天王。西北角花供養菩薩。次東風天
后。次東毘沙門天。次東伊舍那天王。東角
薩大東毘沙門天后。次東伊舍那天王。東角
燈供養菩薩。次南伊舍那后。次南帝釋天
王。左方東門金剛鈴菩薩。次南帝釋后。次
南火天王。東南角塗香供養菩薩。西
次火天后。次西焰。天已上第三院安布
諸尊。竟四門及食道四角同諸壇法。皆性
草亦同。四門蓮花葉細如青蓮花云。

No. 32

又云○圓如月輪。分爲四重中心種子字。
周匝八字眞言。第二院中安布八字殊尊
王。第三院安布四門四攝四角四大忿怒
明王。第四院四門香水蘇燈白乳粥酪
飯等供養。更若不辨。但第二院便布八聖
所謂四攝四明王等○境內第二院外有
烈十二大天。如藏盛光法。次第四院布二
十八宿第五院十二宮神外四明王。餘同
諸法云。

五字文殊曼茶羅十
金剛頂經曼茶羅利菩薩五字心陀羅尼
品云。於壇中心畫曼茶羅利菩薩童子形。
右手執金剛寶劍。左手持摩訶般若梵夾。
壇輪四周。寫阿羅跋者。錢字云。
下文云。於行者心月之中。阿字當前。餘四
字右旋次第而布。一思惟五字之義云。
私云。以此文坐位。可得心之。

No. 32

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法云。不卒
我今又說契印曼茶羅壇中。畫金剛劍。四
面各於八本方。畫八供養契及四攝契。到
此壇念誦。不久即當成就云。

No. 33

又云。我今說三昧耶曼茶羅壇中。畫五字
及八供養四攝種子字云。

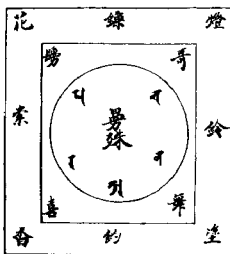
No. 34

又云。我今又說羯磨曼茶羅壇中。安般若
波羅蜜經。夾云。

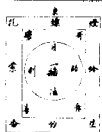
No. 35

又云。我今當說畫像法。或白帶。素等。其
中畫曼殊室利菩薩坐月輪中。內輪周旋
畫五字四面。畫八供養及四攝如大壇法。

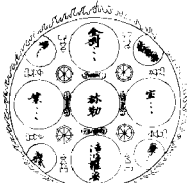
No. 36

一 藝文殊曼茶羅 十一
一 藝文殊室利童子陀羅尼念誦儀軌云
我今復說受持此陀羅尼者像道場
供養儀式求成就行法者應先擇願宿願
吉祥之日畫人受持八戒潔淨於白壁上
或絹素上畫一藝文殊師利菩薩童子形
金色半跏坐千葉白蓮花上左手執青蓮
花上有如意摩尼寶珠右手手掌向外
垂下五指作滿願印無怡微笑種種珠璣
頭冠璎珞莊嚴其身畫此像已於一淨室
塗拭方壇從內向外三院布位安置十七
尊其如五字瑜伽法中所說應以上妙香
餅菓子精誠供養置此像於壇東面行者
面向東對像云

私云藏文云三院布位
安黃十七尊不云諸尊
名號但如五字瑜伽
法中所說云知法利
因四攝者依師傳也
因四攝者依師傳也
因四攝者依師傳也
因四攝者依師傳也

No. 37

云四羅曼珠文可知不勝其意
依尊像私
依尊像私
依尊像私
依尊像私

No. 38

一 藝文殊曼茶羅 十二
慈氏菩薩略修論誦法上云大明
內更有五圓明四隅四半月輪八寶塔四
余剛輪四金剛杵界道其中圓明本尊慈
氏菩薩大四面智波羅蜜多菩薩四隅四
內供養等菩薩其圓明外邊旋智火光焰
從空而降其聖者等皆頂戴五智如來冠
各執本印契半跏而坐其慈氏等尊亦如
上說上文云慈氏菩薩白與色即觀如來
大輪印於指放於蓮花上畫法界塔印右
手執紅蓮花於蓮花上置法界塔印右
手作說法之印如上上是也莊嚴如上云

下卷云慈氏菩薩修證法畫像品第五
復大我今略說意讀者欲得速成就大悉
地者必須知法畫像人與受三昧耶離頂
出入澡浴者新淨衣取白粉及細絹乃至
絛帛額令滿淨以龍腦香末和鹿膠水洗
之且所用膠等大小任意取吉宿日鬼
宿為勝依如上造像而求悉地者必獲成
就除不至心闕如左其畫像取白布絹
等隨意大小亦不得選價中心畫大圓明
就大圓明中更分為一押中心五圓明四
隅畫四半月圓明中周用十二金剛界道
一如常法每金剛頭上安眾觀二波法界
之印中心置本尊慈氏菩薩首戴五如來
冠左手持蓮花於花上置法界塔印右手
作說法印結跏坐於本尊右圓明中畫
事業波羅蜜多菩薩左圓明中畫七寶
波羅蜜多菩薩前圓明中畫法波羅蜜多
菩薩後圓明中畫金剛波羅蜜多菩薩東
北隅半月圓明中畫花波羅蜜多菩薩東
南隅半月圓明中畫燈波羅蜜多菩薩西
南隅半月圓明中畫香波羅蜜多菩薩西
北隅半月圓明中畫寶波羅蜜多菩薩
畫降三世尊明王半月輪曼茶羅中身
色與青三眼四牙大眼怒狀屈左腳向前
右腳向後於輪中如走勢四臂兩手結三
昧耶心鉤印向胸前上左一手曲向耳上
把金剛鈎鈎右手直向頂戴下把五股鐵
鉢羅合周旋生火首冠五智冠閉口左邊

鬚垂一髻於左耳輪。口中邊行。怒開左目。右目稍以合頭稍底。向有半齒。跌坐。盤石。七寶金山。右手把金剛刀。周旋生三昧火。焰屈於右膝上。左手屈臂向外執金剛索。身上周圍生三昧火。焰上伴二明王。以天衣朱裙璽瑤。○釧白帶莊嚴。又西明王。中間畫香爐寶子。三三明明王。下畫圓明於上。畫七寶傘蓋。兩邊各畫三箇首陀會童子。半身滿五色雲中。以香花燈燭瓶花枝等散於佛上。如上畫像法。一、皆執本印契形狀色貌勿令相違也。云、

No. 706

前畫金剛寶。右畫金剛光。左畫金剛幢。後
右畫金剛笑。內外院四隅各列內外四供
養如本形。東門安金剛柱。南門寶。西門蓮
花。北門鈴云。

No. 46

云空藏三摩地。故作五方色形。持五部三摩
空藏三摩地。故作五方色形。持五部三摩

No. 44

五秘密曼荼羅 十五
十八會指歸 不空云、普賢菩薩復說秘密
中曼荼羅十七尊支分、各復入本尊身共
成五尊、同居一蓮花臺云、
金剛智五秘密口決云、金剛薩埵者○以
五佛爲冠、背倚月輪、坐蓮花、右手持五
智金剛杵、安於心上、左手執般若波羅蜜
金剛鈴、按於膀上、其身白色、以四明妃同
一蓮花圍繞而坐云、
理趣經十八會曼荼羅釋林請表出之

No. 42

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦
軌云、不空若有人禮拜供養尊重讚嘆者、
則同見一切如來及金剛薩埵、當住此智
印、則於身前想金剛薩埵智身如自、身觀
以四智印圍繞、同一月輪、同一蓮花、各住
本威儀、執持標記各戴五佛寶冠、瑜伽者
專住身前金剛薩埵、心不散動云、

No. 43

理趣釋下云、今說修行曼荼羅像、同一蓮
花座、同一圓光、中央畫金剛薩埵、菩薩右
邊、畫二種明妃、本形左邊亦畫二種具如
金泥曼荼羅像、東南隅也云、

No. 44

惠叶國梨五秘密圖像抄云、金泥曼荼羅
樣在東南隅云、

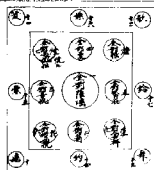
No. 45

此像二手可施之、左手法陀羅、右手
三尊、乃知施之、

可持矢若寫失像

五秘密軌云、先想月輪然觀形色、次說五
秘密、金剛薩埵色若素月、具諸嚴飾、首戴
五佛寶冠、身佩赤焰坐白蓮臺、端嚴而處、
常住大印、金剛箭赤色、居於前而持弓矢、
金剛喜悅白色、在右抱三昧耶體、金剛愛
諸事並青、處後持摩竭輪、金剛欲自在色
黃、居左、二拳各當誇其頭、向左少傾、次說
四隅內供養、金剛妙適悅、潔白供養、以花
金剛通悅性色黑、檀焚衆香、金剛眼形服
尚赤、供養以帶、金剛大吉祥色黃、捧持珍
香、次說四隅外供養、金剛瞻戲金剛笑、金
剛歌金剛舞、其四外供養並作純金色、○
四門承旨、金剛鉤在前而作青色、金剛索
居右而作黃色、金剛鎖處後而作赤色、金
剛髻在左而作綠作色、種々供養具法界
所有物、皆悉滿其中云、

金剛王曼荼羅十六 曼荼羅開闢說五
金剛王菩薩念誦法云次於壇中師子座
上月輪中觀字成本尊於本尊前安
羅字爲意生金剛右安囉字爲計里
羅金剛後安囉字爲愛樂金剛左安囉
爲意氣金剛於西北隅安囉字爲意生
剛女東北隅安囉字爲計里積剛金
剛女東南隅安囉字爲愛樂金剛女西南
隅安囉字爲意氣金剛女東門中安
囉字爲色菩薩南門中安囉字爲聲菩
薩西門中安囉字爲善薩北門中安囉
爲味菩薩外院西北角安囉字爲時菩
薩東北角安囉字爲時雨菩薩東南角
安囉字爲時秋菩薩西南角安囉字爲
爲時冬菩薩次於畫像心安囉字此字
兩邊安囉字成本尊云
上云云自知是五智金剛則又變成本尊身有四臂上
三住薩婆下右手印金剛印又變成金剛印左手爲金剛
安在薩婆下右手印金剛印又變成金剛印左手爲金剛
佛冠結髮天衣半胸半月輪中蓮花上云云

金剛王曼荼羅
右如三昧
何三昧體云云

No. 46

理趣會曼荼羅十七
大樂金剛薩埵修行成就軌云不空曼荼
羅內諸坐位先想月輪然觀形色次說五
祕密金剛薩埵坐白蓮臺端嚴而處形貌
如前所成身法當住大印金剛箭赤色居
於前而持弓矢金剛喜悅白色在右抱三
昧耶體金剛愛諸事非青處後持摩竭
金剛欲自在色黃居左二拳各當持其頭
向左右傾次說四隅內供養金剛妙適悅
潔白供養以花金剛適悅性色黑嬌笑
香金剛眼形服尚赤供養以香金剛大吉
祥色黃持持塗香次說四隅外供養金剛
嬉戲金剛笑金剛歌金剛舞其四外供養
並作純金色次說四門承旨金剛鉤在前
而作青色金剛索居右而作黃色金剛鎖
處後而作赤色金剛繫在左而作綠色以
上十六尊皆以適悅目瞻仰金剛眼隨其
身色云

No. 47

善賢金剛薩埵念誦法云不空次當於曼荼
羅中位想圓滿月於月中有善賢菩薩住
金剛鬘印次大聖前想欲金剛形體色皆
赤衣冠璎珞種種嚴飾目瞻大聖住金
剛弓箭印次於大聖右想計里計囉尊色
白以二金剛拳交臂住抱印於大聖後想
愛金剛形服青青腰左臂執摩竭輪以右
金剛拳承其肘亦共持於轉於大聖左邊
想金剛蓮尊形服黃以二金剛拳各安
勝頭向左右低此五聖尊皆住羯磨印次
是春金剛菩薩印當想聖者居中院東南
隅色服俱白捧花以爲印次結雲金剛焚
香印想此尊在道場內院西南隅形服皆
黑持香爐以爲印次秋結金剛善薩燈燭
印想此尊在內院西北隅形服皆赤次結
金對霜雪菩薩印當想此善薩住內院曼
荼羅東北隅形服皆黃色次結外供養諸
尊東南喜戲菩薩以二金剛拳當於心西
南金剛笑菩薩以二拳各在口傍向後散
勢西北金剛歌菩薩左手作拳緊臂是頭

之相觀見者
造說金不誦云
解同剛體非八
不之薩位供
出不誦者不實

No. 48

指向身持盤儀爲印右手作彈絃勢東北
金剛舞善薩以二手拳旋轉結舞印此四
尊形服皆作金色○次結四門菩薩印儀
初束金剛鉤善薩所曼荼羅東門中青色
南門中金剛索善薩色黃持索爲印西門
中金剛鎖善薩赤色持鎖爲印北門中金
剛鈴善薩綠色持鈴爲印此四菩薩各
具冠髮種種嚴麗云

No. 49

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經云

依前觀滿月 皓白現壇中

大聖處於間 契住金剛慢

復陳四尊位 眼前在其前

色赤衣服然 冠豎以嚴飾

二羽彎弓矢 瞻視薩埵儀

計里計羅像 色白居其右

金剛拳二羽 交把三昧耶

於後愛爲名 形服皆青色

二拳怒惠臂 肘以定羽承
共執摩竭輪 於左右爲慢
色黃拳在跨 向左右低頭
次陳內供養 初起東南隅
捧花形服白 金剛妙適悅
金剛適悅性 色黑執香爐
金剛服嚴整 色赤嚴飾爾
未爲塗香位 金剛大吉祥
形質持以黃 外供養諸尊
四隅又有想 東南名嬉戲
二拳以當心 笑處於西南
二羽口傍散 歌居於西北
彈執其盤儀 東北誦爲名
四承旨居門 形儀復常演
初持鉤青色 嚴麗處於間
南携索皆黃 西執鎖尙赤
其北名爲警 具綠色冠豎云

No. 50

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩
埵念誦軌云不空譯

私云次上說一不違仍不闕之

理趣釋云次說安立次第分曼荼羅位中
央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
依薩埵菩薩前安金剛右邊金剛悅意
後安愛金剛左安金剛離吉羅左邊後隔
生金剛右邊後隔安金剛安樂金剛左安
安樂金剛左邊前隔安樂金剛左安外院
如前次第安布四隅初安春金剛次安雨
金剛次安秋金剛次安冬金剛外院前安
色金剛右安聲金剛後安香金剛左安味
金剛既安布已云

No. 51

馬鳴曼荼羅十八 十尊持右之

馬鳴六臂白肉色乘白馬口二人

後三人即王諸雲 馬前一入摩請弟

No. 52

曼茶羅集下

持世菩薩曼茶羅
 安鎮 十二天 大輪明王
 十天 降三世 大威德
 軍荼利 聖觀音
 金剛夜叉 如意輪
 千手 妙見
 七星 吉祥天
 阿嚩力經 妙見
 毘沙門 吉祥天
 太元

持世菩薩曼茶羅

持世陀羅尼別行功能法云凡作此法必

須默然無言無說自滿已然後即取白疊

長七肘又取白檀香汁磨金香汁相和以

浸白疊經一宿其疊全織成不得有刀割

裁處綠色中不得用皮膠又令畫師持八

戒齋然後造如法畫此持世之像其像身

容青色黃色坐蓮花座上結跏趺坐身作

種環瑤頭冠環頸種莊嚴於右手手

執頭羅葉此云大石幢左手當作施無畏手其像

面當作微笑之容以觀呪師之勢其形狀

如梵天王美貌可喜畫之其蓮花座下畫

二龍王以兩手捧七寶箱一龍王執寶瓶

其龍王作人身頭上畫作一龍蛇頭上

帶寶珠其龍王身半在水中其像右邊畫

No. 53

大勝天其天一手執蓮花一手作招携呪
 師赴相其大像上兩邊作二天仙人雨嚴
 七寶滿虛空中其像左邊畫宰堵婆塔大
 勝天上更畫一天人作捧寶珠之勢仍須
 合掌又向大勝天下畫呪師手執蓮花

大輪明王曼茶羅

理趣釋云若修金剛輪菩薩三摩地應建

立曼茶羅畫八幅輪形輪中畫金剛輪

菩薩於八幅間畫八大菩薩如前布列

文云金剛手菩薩觀自在菩薩藥叉金剛等

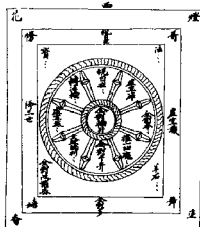
切經外四隅畫四波羅密菩薩內院

四隅安四內供養外院四隅安四外供養

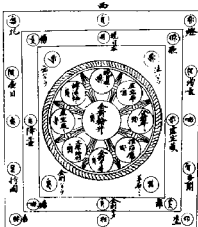
內院四門安四菩薩東門金剛薩埵菩薩

南門降三世金剛西門觀自在菩薩北門

虛空藏云

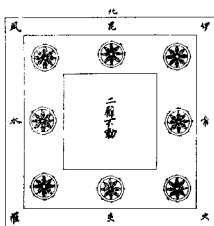
No. 54

No. 55

安鎮曼荼羅三
不動安鎮軌云當須清淨造立不動尊明
王形像○如法修造隨其自力或金或銀
乃至銅鐵泥木彩畫身長八指其兩臂身
俱摩羅相其身洪滿其色如金頭髮在垂

威容極忿右持智劍左執網索坐金盤石
光焰熾燃其焰多有伽樓羅狀此之形像
王宮中置乃至百官黎庶人民所居屋宅
房舍皆於中心取少分處安置此像其八
方鎮處作四臂大忿怒身紺青色洪滿端
嚴目口皆張利牙上出右側左索其上二
臂在口兩邊作忿怒印身處八輻金剛輪
內其輪四外現八三股金剛杵頭輪復有
伽樓羅炎坐四寶須彌山上及八天王并
諸眷屬及鍔金輪自有圖樣云

No. 56

十二天曼荼羅四

供養護世八天法云方出道場外八隅並
圓壇而爲十聖位於帝釋左右置梵天地
天成復於龍方梵地相對置日月天位
囉宿隨轉中位觀四臂不動忿怒王兩手
金剛拳風地曲如鉤以安口兩邊右劍左
持索須彌山爲坐身外現八峯利銳金剛
輪洪滿紺青色蓬頭垂髮索威焰如劫燒

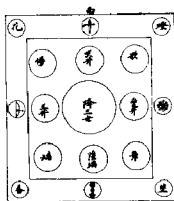
勢如聽鳴琴赫奕無能對云

No. 57

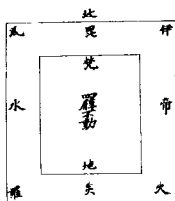
十天曼荼羅五

金剛頂瑜伽護摩軌云卽出道場外於道
場八隅敷茅或蓮葉或餘青草或塗圓壇
爲十位於是東方帝釋左右置梵天地天
若道場內無置處卽於道場前別爲方界
卽於中作八方於中作兩位置梵天地天
中心置四臂不動尊青肉色二手各別作
金剛拳頭指小指各曲如鉤形安口兩邊
角想如牙右手持刀令緊左手持索半卽
右押左坐盤石上威焰光明遍身如火云
疏五云復次行者應知護方八位凡所造
作漫荼羅隨此而轉東方因陀羅南方娑
摩羅西方囉囉囉北方毘沙門東北伊舍
尼東南爲護摩西南涅槃底西北爲囉
其上方諸尊多依帝釋之右下方諸尊多
依龍尊之右上謂空居下謂地居也云

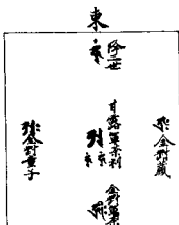
No. 59

降三世曼茶羅六
理題釋云○五種無戲論智成降三世曼
茶羅中央安降三世前安忿怒薩埵菩薩
後安忿怒善哉菩薩右邊安忿怒王菩薩
左邊安忿怒愛菩薩四內四隅安四忿怒
內供養於外四隅安四忿怒外供養東門
安弓箭畫契其南門安鈎西門輪北門三
股又一一皆如前四種曼茶羅皆以降伏
以爲三摩地云

No. 58

軍荼利曼茶羅七
軍荼利軌云於寶樓閣中央觀與網字於
兩邊觀與網字是甘露軍荼利法身種子
字次於東方觀與網字是降三世法身
種子又南方觀與網字是忿怒金剛
藏法身種子又於西方觀與網字是
金剛軍童子法身種子次於北方觀與
字是金剛羯拏內譯名金法身種子云

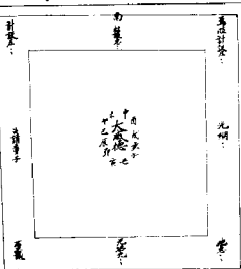
No. 60

軌云前於軍中安本尊像面向西諸佛者面向
東云

大威德曼茶羅八 但轉法輪

曼殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法云
先說像其身六面六臂六足乘水牛所謂
六面頂上三面中面菩薩形柔軟也其面
頂有阿彌陀又六臂所謂左一鎗二輪索
三弓右一劍二寶杖三箭以彼弓鎗勢也
又六足左三足立輪右三足上彼輪下有

水牛四足立花座復像背有火輪如虹
又如映琉璃其火中當像右足下有寶神
次第十二神但未申對面復次壇外四壇
其壇中置輪○外院東方召請童子其形
如童子誓上生登以弓矢東南方計設尼
童子如上形左拳右把三角鎗左拳置腰
南方救護惠童子如上形左投鎗右施無
畏右足上西南方烏波計設尼童子如上
形○花鉢西方光網童子左拳置腰右捧
孔雀尾西北方地惠童子右手把三股如
金剛藏王北方無垢光童子如上形左拳
置腰右掌上東北方不思議童子左拳置
腰右劍把上物打勢也一、身五色立輪
下一、有師子云

No. 61

金剛夜叉曼茶羅九

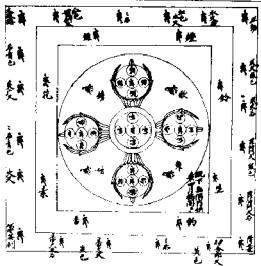
璫祇經云若作曼茶羅及畫或觀成爲觀
畔一字成大羯磨輪放光焰金色復於勝

輪中當站於五分觀五大月輪一輪安五
 尊共四爲二十五用金剛界字瑞卿印安
 布次於輪四隅放種色光一隅四忿怒
 四隅十六護各持五峯杆作金剛總步皆
 從畔字生身作四方色最中圓佛處四隅
 內供養次西方面前左右安二尊所謂鉤
 等四及香花等四云

疏下云若作曼大羅及畫或觀成當觀畔
 一字成大羯磨輪通續十字成大圓輪放
 光焰金色復於輪中當站於五分觀五
 大月輪一輪安五尊共爲二十五用金剛
 界字瑞卿印安布用金剛界字五佛四護
 印之

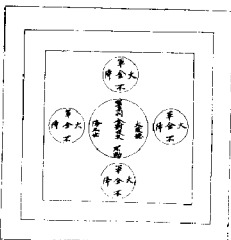
次於輪四隅放種色光一隅四忿怒四
 隅十六護各持五峯杆作金剛總步皆從
 畔字生身作四方色文殊八字法云第三
 院十六大天外護南焰慶后次羅刹主次
 角羅刹后次北水天次北龍天后次北風
 天王次東風天后次東尼沙門天王尊次
 東尼沙門后次東伊舍那天王次南伊舍
 那后次南帝釋天王次南帝釋后次南水
 天神次火天后次西焰慶天此經四隅各
 四大護當分四方之后加於四維以爲四
 隅各四大護唯五大虛空藏五方色中白
 東黃南青西赤北綠次五若大勝品東白
 南黃西紅北綠以五大品爲定作十六色
 最中國佛身先成日月大日成於輪中即
 又四隅內供養次四方面前左右安二
 尊所謂鉤等四及香花等四

疏下云當例此中五月輪增並作五大明
 王輪增各以五大明王轉變各作五二
 十五尊云若欲以五大尊同安一壇者
 當准仁王儀軌修之如彼文云於壇中心
 畫十二輪輪東畫五股金剛杆南邊畫金
 剛寶西邊畫金剛劍北邊畫金剛牙此上
 五事即是五方菩薩手中所執秘密之契
 東南隅畫三貼金剛杆西南隅畫寶冠西
 北隅畫寶篋東北隅畫寶鏡金剛杆當四
 角上置四寶瓶金銀銅鍮新瓦亦得受一
 斗已下瓶滿盛水挿枝花用四色綵各
 長四尺青黃赤綠如上次第繫四瓶項次
 第三重東門畫金剛鉤南門畫金剛索西
 門畫金剛鎖北門畫金剛鈴東南角畫香
 爐西南角畫荷葉於中畫雜花西北角畫

No. 62

燈東北角畫塗香器所畫杆等皆有光焰
 三重壇外一重界道云

No. 63

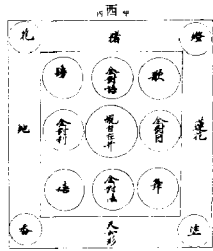
聖觀音曼荼羅十
 理應釋云得自性清淨法性如來者是觀
 自在王如來異名則此佛名無量壽若於
 淨妙國土現成佛身任維摩五濁世界則
 爲觀自在菩薩觀之修行者持觀自在菩薩
 心真言欲求成就般若理應應建立曼荼
 羅中央畫觀自在菩薩如本儀形前安金
 剛法右安金剛利左安金剛因上緣後安
 金剛語於四內外隅各安四內外供養於
 東門畫天女形表貪慾南門畫蛇表瞋形
 西門畫猪表癡形北門畫蓮花表淫樂形
 云

圖像 No. 62, 金剛曼荼羅圖(一) [cf. p. 87 佛學雜誌 36, 62.] 圖像 No. 63, 金剛曼荼羅圖(二) [cf. p. 88 佛學雜誌 No. 63.]

之難必師
無可說
何有之
文之四
加所編

No. 63

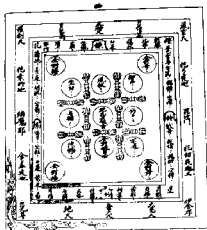
No. 64

千手曼荼羅十一
千手執云千手千眼觀自在菩薩其無量
相好熾盛威德十波羅蜜菩薩周匝圍繞
八供養各住本位於寶樓閣四隅有白衣
大白衣多羅毘俱胝等大菩薩各與無量
○蓮花部衆前後圍繞諸天八部以爲眷
屬如是觀想無量聖衆及本尊極須分明
勿令妄失云

千光眼觀自在菩薩祕密法經云三昧觀
佛知大眾心住無礙三昧演說觀自在
大曼荼羅相第一內心地有九淨月輪中
央月輪中安置施無畏妙色超三果金色
其輝曜首持髮髻冠寶冠紺髮垂頂上十
一面著如所說上三面相有十一面當前三面左
上三面如來相後一面如來相諸願寶冠中
安住化佛身著薩婆身上具足四十手一
手掌中各有一慈眼隨諸衆生類執持
難寶物住於蓮花臺放大淨光明左定持
日輪右惠淨月輪左理持寶鏡右智五色
雲左定執戟鎧右惠持錫杖左理顯索形
右智寶劍印左定寶弓形右惠寶箭形左
理紅蓮花右智紫蓮花左定白蓮花右惠
青蓮花左理鐔持板右智執胡瓶左定執
玉環右惠持金輪左理寶篋形右智寶經
典左定鐵鉤形右惠鐵鏝形左理金剛杵
右智持三鐵左定寶螺形右惠蒲桃形左
理白拂形右智楊柳杖左定寶鈴鐸右惠
寶智印左理如意珠右智施無畏左定花
佛杖右惠頂上佛左理寶鏡珠右智獨體
杖左定持排形右惠持念珠理智持寶鉢
定惠蓮花合各一妙寶臂猶如尼羅花銀
銅爲臂下天衣及瓔珞莊嚴大悲體圓光
微妙色跏趺右押左妙相觀不及次當面
月輪金剛觀自在南方月輪中與願觀自
在西方月輪中現敬觀自在北方月輪中
鉤召觀自在本尊及四尊表五智五部除
佈觀自在在於東南輪寶劍觀自在在西

南月輪智印觀自在於西北輪不轉觀
自在東北月輪是四大觀音表法利因
語行者應知之已上九月輪五智杵以界
亦有四月輪離九輪住隅金剛舞菩薩在
於東北輪金剛嬉菩薩在東南月輪金剛
嬉菩薩住於西南輪金剛歌菩薩住西北
月輪已說內院竟今說第二院東門金剛
鉤南門金剛索西門金剛鎖北門金剛鈴
東北金剛燈東南金剛香西南金剛花西
北金剛燄八供四攝智大勢觀音次寶鉢
門南邊有持杵觀音次大勢觀音次寶鉢
觀音次日精觀音次於東門北有持索觀
音次榜排觀音次白拂觀音次月精觀音
於南門東邊有寶弓觀音次寶鏡觀音次
白蓮觀音次紫蓮觀音次於南門西安寶
箭觀音次胡瓶觀音次寶蓮觀音次蒲桃
觀音次西門南邊安寶鏡觀音次玉環觀
音次頂上觀音次軍持觀音次於西門北
安紅蓮觀音次錫杖觀音次化佛觀音次
數珠觀音次寶篋觀音次五色雲登於北門
東邊安鐵斧觀音次乾鎗觀音次楊柳觀
音次寶鈴觀音已上八尊形像如上說
第二院說竟次說天等院東北伊舍那東
方帝釋天東南火光佛南方焰摩耶西南
離利天西方水神天西北風雲天北方是
沙門於伊舍那南安於大梵天於帝釋南
邊有下方地天次於火天西有傘蓋夜遊
於焰摩天西安把索野迦日天照樂闍在

於羅刹北。月天清涼光。在於水天北。於風
天東邊。安把弓夜迦。把劍夜迦王。在於多
門東。已上二六天。及毘那夜迦。形像及印
明如餘部法說。旣說筆色位。今說地色等
內院地紺青而散金色花。從內至中間。獨
鉢杵爲界。第二院地色淺黑散銀花。至第
二院間。以白銀三鉢而界於院。第三天
等地。如虛空色界於地外方。地蓮花以爲
嚴。旣說壇場相云。

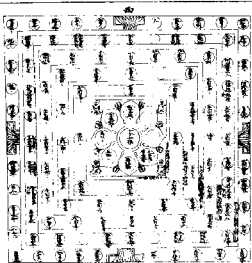
No. 66

攝無礙大悲心大陀羅尼經云不密今說
初境界本尊微妙相第一內心地有八葉
蓮花其妙色青黃妙寶金剛莖八葉具鬘
藥葩間現三寶衆寶自莊嚴常出無量光
百千種妙花繽紛以嚴地紺琉璃爲地黃
金界紺微妙無等倫從此花臺心出現
大月輪猶妙秋滿月中有本尊像號千手
千眼妙色超三界金色具輝曜首持髮髻

冠寶紺紺髮瑤頂上五百面具足眼一千諸頭寶冠中安住化佛身、相千百臂其中陳雜寶左、定日精珠、左理宮殿珠、左定戰銷珠、左理撈排珠、左定寶弓珠、左理鐙持珠、左定網索珠、左理紅蓮珠、左定白蓮珠、左理寶鏡珠、左定玉環珠、左理寶鏡珠、左定蒲桃珠、左理化佛珠、左定寶螺珠、左理金剛杵、左定鐵鈎珠、左理白棉珠、左定寶鐸珠、左理如意珠、定惠十連合、理智入定印、右惠月精珠、右智色雲珠、右惠錫杖珠、右智寶劍珠、右惠寶箭珠、右智胡瓶珠、右惠數玉珠、右智紫蓮珠、右惠青蓮珠、右智寶經珠、右惠金輪珠、右智獨體珠、右惠楊柳珠、右智頂上珠、右惠寶鉢珠、右智三銀珠、右惠鍍銀珠、右智無畏珠、右惠寶印珠、各、妙寶臂、猶如尼璽、杖、鑊、爲臂玉百千寶璣珠、妙璽及天衣莊嚴殊妙、救世圓滿光、離勢住三昧、跏趺有押、左安住妙寶蓮、妙相無倫、既說中台像、儀、儀、儀、相、竟、合、說、八、葉、上、大、菩、薩、種、子、○八、葉、蓮、花、緊、結、佛、形、像、略、之、足、解、云、今、說、四、種、蓮、四、蓮、地、形、色、東、方、青、蓮、花、南、方、赤、蓮、花、西、方、蓮、花、北、方、紫、蓮、花、蓮、花、地、東、北、南、西、四、內、各、一、有、賢、瓶、花、蓮、花、無、有、喻、婆、瑩、蓮、花、座、截、攝、大、蓮、花、次、說、四、蓮、花、四、方、蓮、華、門、其、色、鮮、赤、白、常、放、無、量、光、次、從、紺、青、地、至、第、二、院、間、以、黃、金、爲、地、有、一、鈎、杵、形、次、從、第、二、院、至、第、三、院、間、白、銀、以、爲、地、有、三、鈎、杵、形、次、從、第、三、院、至、第、四、院、間、以、黃、金、爲、地、

有獨銅作形次從第四院至第五院間白銀以爲地有日形次從第五院至第六院間黃金以爲地有五銅作形次內院地色紺青散金花第二院地色淺黑散銀花第三院地色淺紫散金花第四院地色深紫散銀花第五院地色淺青散金花第六院地色深赤變色此曼峇羅深懸從黑流布其中諸尊等住大月輪中云

私云中台之尊次說諸尊坐位形像依甚廣不書文坐位如左委旨可見經

No. 67

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼呪經云千
眼千臂觀世音菩薩十時受茶羅法門
凡作一切受茶羅法門譯案梵本云此國
土無有作受茶羅地如彼中天竺國皆取
上勝福德之地以爲壇場婆羅門國別有
擇地方法不能廣說且論淺地第一山居
閑靜之處掘地去其石礫及瓦器惡物於

始平治地以聖廟表和香塗地縱廣一丈六尺壇開四門東方門安提頭頭吒天王南方門安提樓勒又天王西方門安提樓博又天王北方門安提沙門天王次天王左右及其眷屬各居本位其曼荼羅中心安千眼千臂觀世音菩薩像、前置案、上置呪法燒種、香安種、飲食散種、花以爲供養唯除雜物薰辛云、

No. 68

勸修寺千手堂號本堂造此經說
○四天王安四角示異始自東南角至于東北角若不依此說歟

如意輪十二

三十二葉曼荼羅

如意輪陀羅尼經所法品疏云○分爲二院內院當心畫三十二葉開敷蓮花於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結跏趺坐顏貌熙怡身金色相首戴寶冠、有化佛菩薩左手執開蓮花當其臺上畫如意

輪寶珠右手作法說法相天諸衣服珠璣

鋼七寶璣瑤種、莊嚴身放衆光東面畫

圓滿意願明王左畫白衣觀世音菩薩

北面畫大勢至菩薩左畫多羅菩薩西面

畫馬頭觀世音明王左畫一髻羅刹女南

面畫四面觀世音明王左畫俱胝菩薩

是○菩薩寶冠珠璣耳環璣鋼天諸衣服

種、莊嚴半蓮花上生跏趺坐外院東面

畫天帝釋左右畫諸天衆圍遶南面畫焰

魔王云開羅左右畫諸鬼母衆圍遶西面

畫水天王左右畫羅刹鬼王陽波雅歌羅

王及諸龍王衆圍遶北面畫多聞天王左

右畫諸樂又衆圍遶東面畫火天神左

右畫苦行仙衆圍遶西南面畫羅刹王左

右畫諸羅刹衆圍遶西北面畫風天王左

右畫風天衆圍遶東北面畫自在天王

左右畫宮樂衆衆圍遶又東面畫日天子

左右畫七星天衆圍遶又西面畫月天子

左右畫七星天衆圍遶又西面畫地天神

左右畫諸樂又神圍遶又東面畫大梵天

王左右畫諸梵衆天圍遶又西面畫阿素

洛王左右畫阿素洛僕從圍遶又西面畫

始闍婆歌反明王是等天神各執器械

種、衣服如法莊嚴半跏趺坐內外院界

畫寶街道內院界上遍畫種種、色如意寶

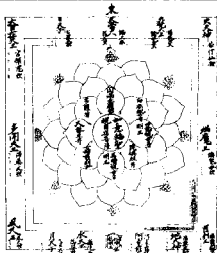
珠繞畫火焰外院界上遍畫獨股金剛杵

令頭相大輪畫火輪此秘密曼荼羅三昧

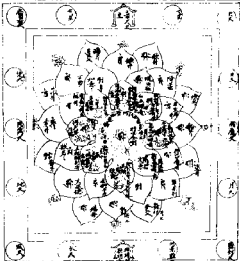
耶力不逮者但畫座住各於位上題書名

字作法供養云、

石山經藏本

No. 69

No. 70

七星如意輪曼荼羅十三

七星如意輪秘密要經云不空最清淨室地半如鏡中央透五色輪象如車輪或八道或十道或十二道輪間畫波折羅相輪幅上亦爾中央安如意輪王菩薩一、

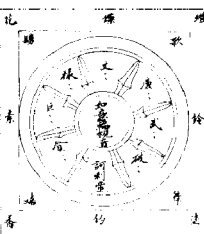
輪間安七星象及阿利母位、一、象前安燈蘇香等種、供養所爲人姓名、出於本星阿彌梨座於輪外云、

阿彌梨座

No. 71

小野本 先師法務御傳

No. 72

阿彌梨座經曼荼羅十五、多羅曼荼羅也
阿彌多羅陀羅尼阿彌力品第十四、不空
云、我今說畫像之法、取淨紙、未會加裁、童
女織者最上、中畫阿彌陀如來、長六釐、手
作說法印、於蓮花臺結跏趺坐、身純金色、
作白焰光、佛有畫觀自在菩薩、左畫大勢
至菩薩、皆純金色、作白焰光、二共、離右手

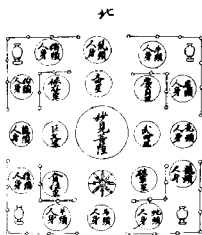
各執白拂、左手各執蓮花、大勢至身稍少
於觀自在、皆種種、寶莊嚴其身、著寶環珞
手、綢、皆衣白衣、髮並上結、不得披下、於自
在之右畫聖者、半掌、離悉爾菩薩、白衣、白
髮、亦上結寶冠、寶衣、以爲莊嚴、著白
色衣、天衣、爲黑、左手持棒、或持網索、右手
執於般若梵夾、於大勢至近下、應畫行人
手、執花冠、或紅蓮、青蓮、贈佛、額、佛座正
下、爲蓮華池、中畫寶蓮、之、右、前、畫、難陀
龍王、左、畫、跋難陀龍王、皆立而半身出水、
各出一手、捧佛座、蓮花、面白、欣悅、以寶
嚴身、作赤色、池之左右、各爲天女、身服
寶衣、一手執花、仰奉如來、佛後、應畫如蓮
寶樹、上掛種種、寶衣、及諸珍寶、乃至音
樂、作舞歌、鳥、常於樹上、畫諸天等、以手散
花、雨於佛上、畫像畢云、

No. 73

妙見曼荼羅十五
妙見菩薩神呪經云、當於中央畫一大月
輪、中畫作菩薩像、左手持蓮花、上作
北平七星形、右手作說法印、五指並舒、向
上、以大珠指捻頭、以手掌向外、天衣環珞
耳環、鑲到莊嚴、其身五色、雲中結跏趺坐
又、周圍於菩薩畫七小月輪、中畫作北
平七星神形、以爲內院之衆、西南第一月
輪、畫貪狼星、小赤黑色、左手持日、次西月
輪、畫巨文星、身面白、黃色、右手持月、次
西北月輪、綠存星、小赤青色、左手持火珠
、上火焰起、次北方月輪、畫文曲星、面色
小青黑色、左手掌向外、五指垂下、掌中流
出水、流下形、東北月輪、畫廉貞星、身面黃
色、右手持玉衡、東方月輪、畫武曲星、色小
青色、左手持柳枝、次東南月輪、畫破軍星
、其色小白赤色、右手持刀、是諸星皆作藥
叉形、頭髮赤色、天冠環珞莊嚴、其身菩薩
像、前置輪寶形、天外院東方、寅位、畫甲寅
將軍、虎頭人身、右手持棒、次卯位、畫丁卯
將軍、兔頭人身、左手持棒、次辰位、畫辰將軍
、龍頭人身、手持鐵鏈、次巳位、丁巳從神
、蛇頭人身、手持鐵火、次午位、午將軍、馬頭人
、身持戟、次未位、丁未從神、羊頭人身、手持棍
、次申位、申將軍、猴頭人身、手持刀、次酉位
、丁酉從神、雞頭人身、手持刀、次戌位、戌將軍
、軍狗頭人身、手持槌、次亥位、丁亥從神、猪頭
、人身持鐵鉤、次子位、甲子將軍、鼠頭人身
、手持鉤、次丑位、丁丑從神、牛頭人身、手持棍、此

諸神等皆著天衣璎珞坐磐石上四維四門以星爲界四維空處應畫花瓶云

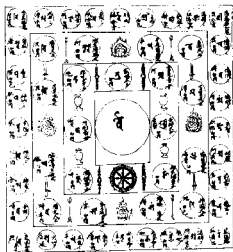
No. 74

異本

No. 75

星沙門曼荼羅 十六
圓樂寺本安養房傳云：不知說所可動之

No. 76

吉祥天曼荼羅 十七
集經十云其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大亦彌精好○其功德天像身端正赤白色二臂虛作種種環珞耳環大衣寶冠大女左手持如意珠右手施無畏宣臺上坐左邊虛梵摩天手執寶鏡右邊虛帝釋天如散供養天女背後各畫一七寶山於天像上作五色雲上安六牙白象鼻絞馬腦瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上大神背後畫百寶花林頭上畫作千葉寶蓋上作諸天伎樂散花供養其像底下右邊復畫作呢

師形著鮮白衣手把香爐踞跪供養於白素細上坐云

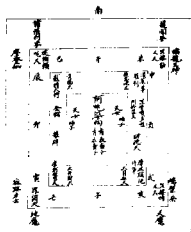
No. 77

太元曼荼羅 十八
阿吒婆拘元帥大將執失譯云若有人欲得法成就者應造畫其形像○說一面四臂者左上手執千幅火輪左下手作大怒印以右手指押無名指中指中節上小指頭指直堅安於膝上右上手執散折羅石印手託勝者七寶冠顧眼如懸鈴上唇齒下攀身皆青黑奧色以大蟲皮爲褲其脚著鞋踏二樂叉
次曼荼羅相明之者
一面四臂太元帥大明王左右畫二天女戴七寶冠者嬌奢耶衣一人執管一人執佩足下畫二青衣童子○執案左右有侍者左右各作一大師子尾豎立勢又左右畫四人金剛使者摧碎金剛青面大王

蘇悉地王，炎髮逆生，皆作四臂，四臂執輪，杵棒鉢，次畫散指大將，著袈裟著甲執鉢，或右手執索，左手執劍，往立座上。次畫毘摩質多羅阿修羅王，其足六臂，謂執日月斧，鋼杵索，次畫須葉花羅刹王，其足八面六臂，前面具六目，左面作猪頭，右面作馬頭，頂一面如端正女人，餘面如羅刹，旺於雲火大張，其口亦六手執戎器，寶刀劍輪越斧寶棒，次畫四人龍王，人身著龍冠，著甲執仗，次畫沙摩將軍，著於衣甲，以手腰相叉，怒目者下張口大廣，次畫四人天王，著金光甲，執杵執旗幡，次畫摩尼跋陀大鬼神王，著衣甲執弓箭，次畫大辨才天女功德天女摩訶迦羅天，大自在天，其形如餘說。

大明閣位者

其曼荼羅向南安置，中央安阿吒婆拘，下安二人青衣童子，左右安二天女，之下左右安師子，東南散脂大將，西南須葉花羅刹，西北摩尼跋陀將軍，東北摩訶迦羅天，已上諸東方安摧碎金剛二人，南方青面蘇悉地王，二人安之，西方毘摩質多羅阿修羅王功德天二人安之，北方大自在天大辨才二天安之，已上第二重，次畫四角安四天王，四方安十二神將，已上第二重，次第四重安密跡力士，魔登伽諸羅刹婆健闍婆諸龍神王鳩槃荼天魔地魔等是等一切冥索諸天大元明王鬼眷屬也。

No. 78

今此抄三卷，先師理明房阿闍梨與然往年難集之諸尊色像未圖之，且守彼遺命且為散衆，仰兩三之畫云，圖諸尊之形像而已，有所違者後覽添削之，權大僧都光寶。

天福元年十月之比，年來所持本書制圖像畢，定真本也。

此抄三帖依師命書之，油紙圖像同寫之，大法師隆聖九三寫。

此集三帖頗希也，尤可為秘藏焉，弟子僧覺惠即應勵志修補經營訖，後葉勿容易，且不可許他見矣。

延享第五戊辰歲五月十八日
時定額僧寶
僧正賢實 法福五十六

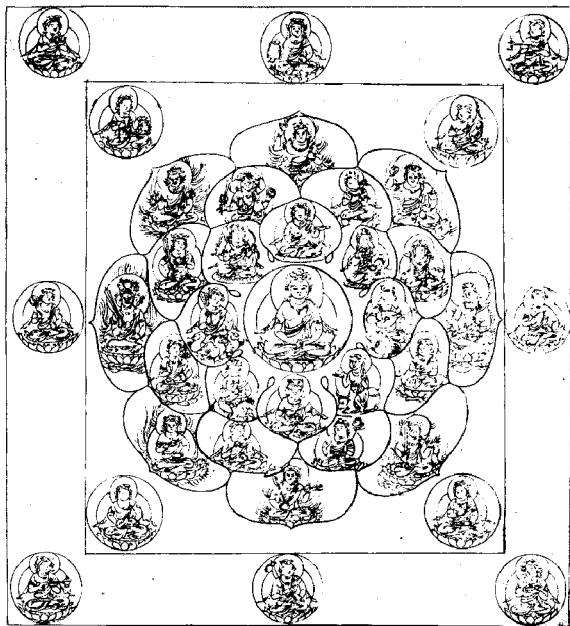
甲本題書

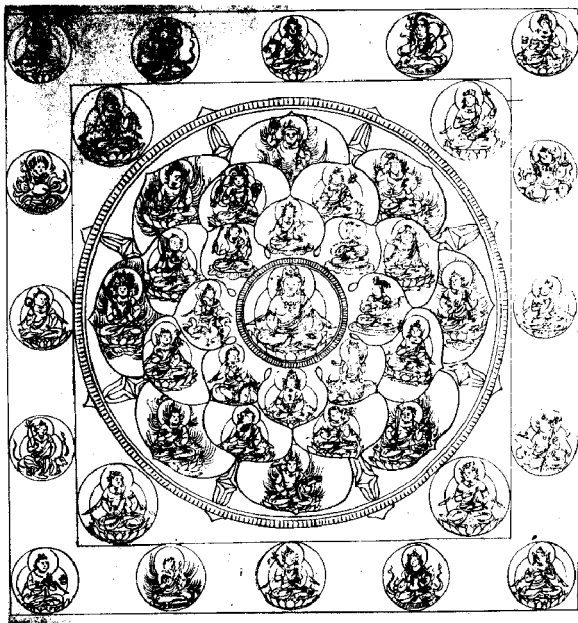
嘉元元年商中旬之候於西郊龜山仙洞西公卿座以祖師理明房自筆草本書寫之時也，多寶院不斷愛染王供開白御修法中也而已。

權律師公嚴

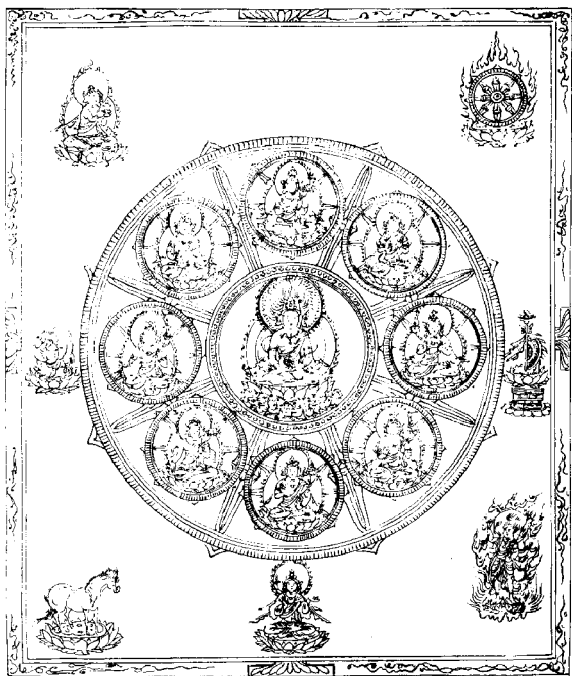
小倉山鈔

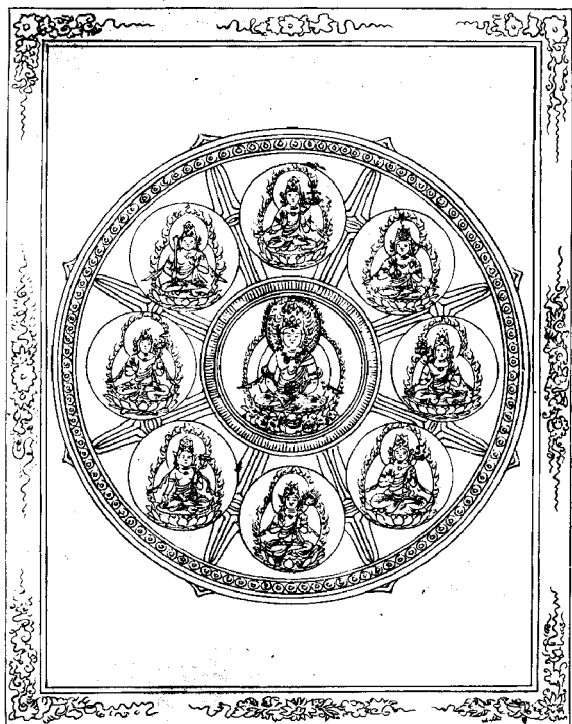
丙本題書
文治三年八月比上卷下卷但馬之筆也於中卷覺禪書之西明院抄也

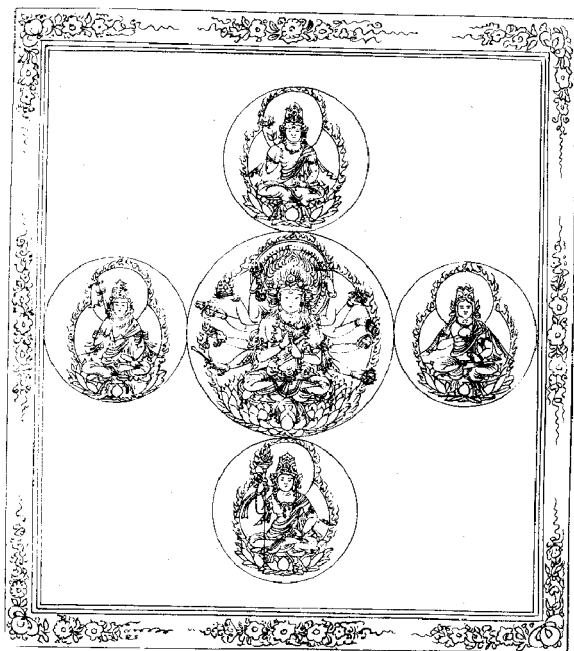

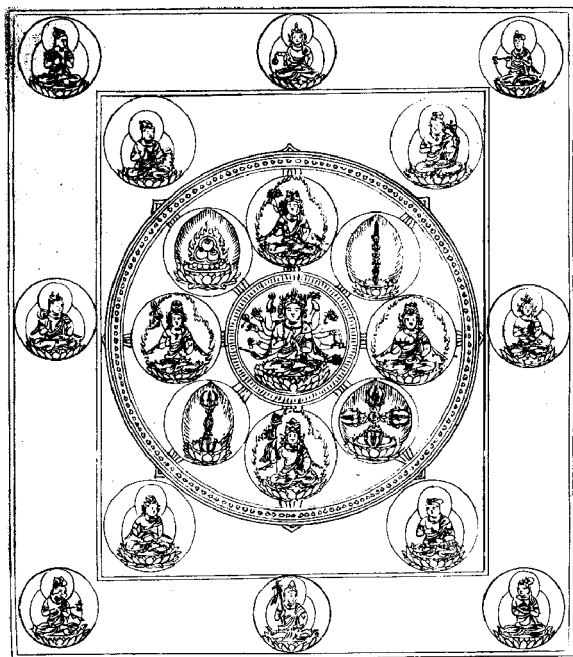

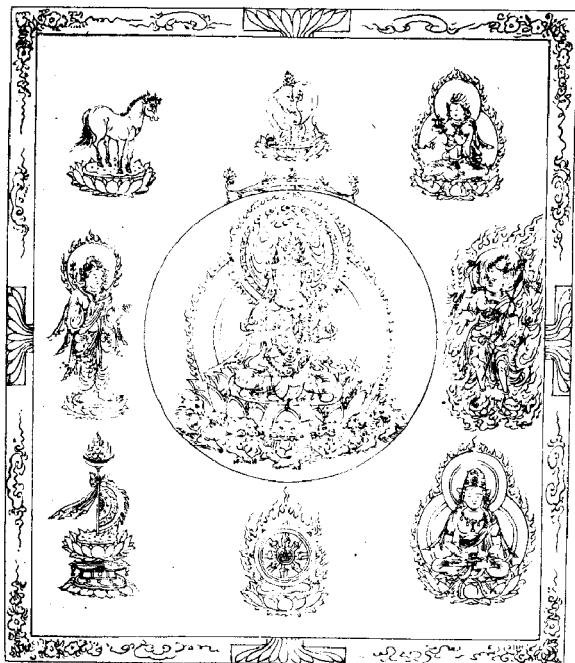
參考圖像 No. 2. 佛眼曼荼羅 (共二) cf. p. 2 No. 2

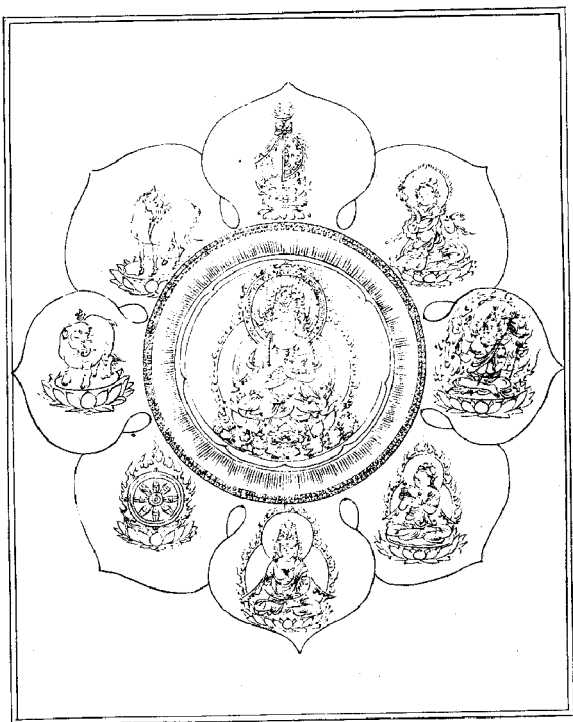

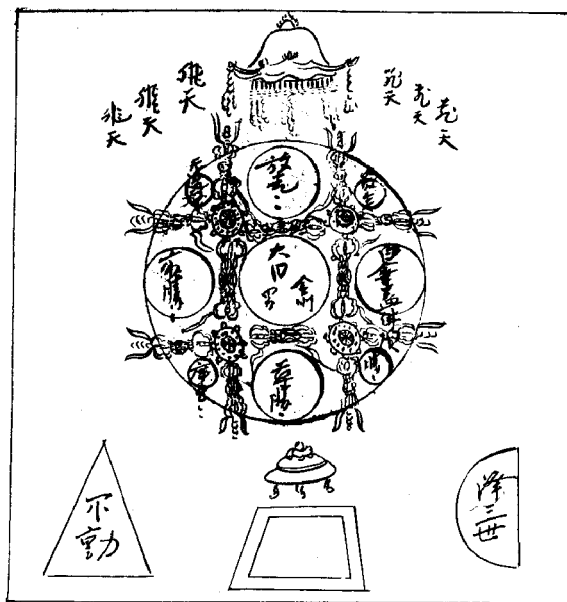

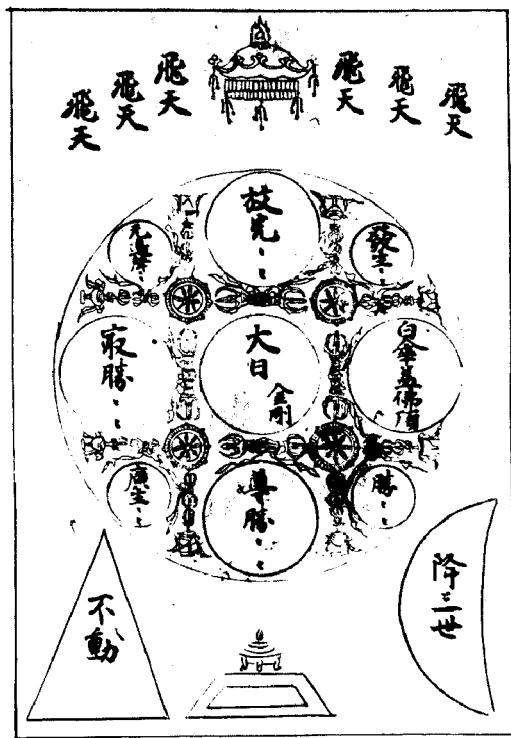

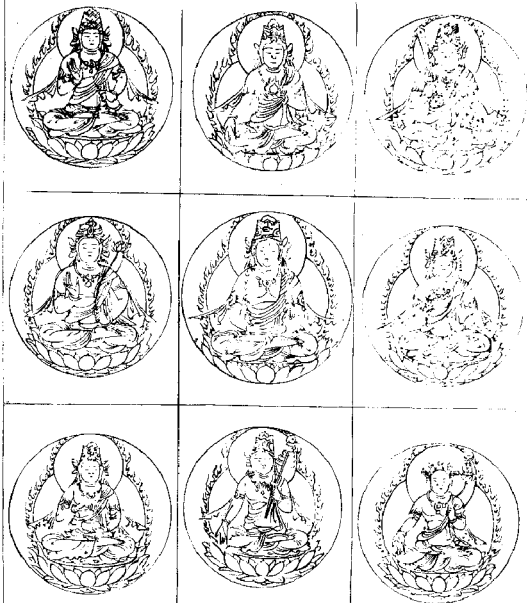

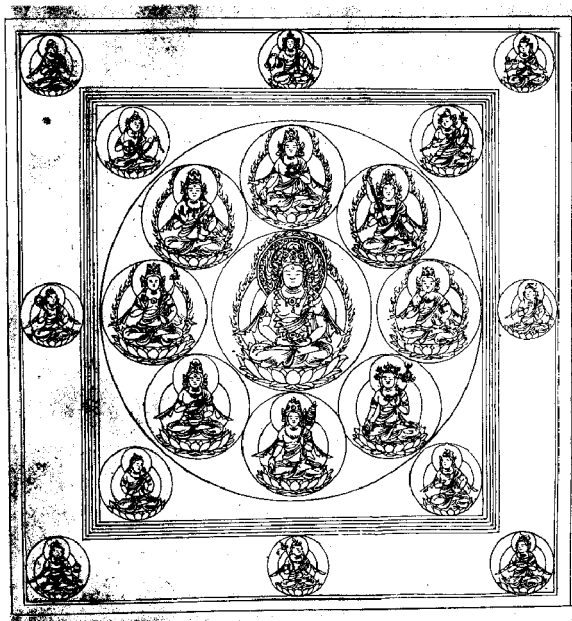

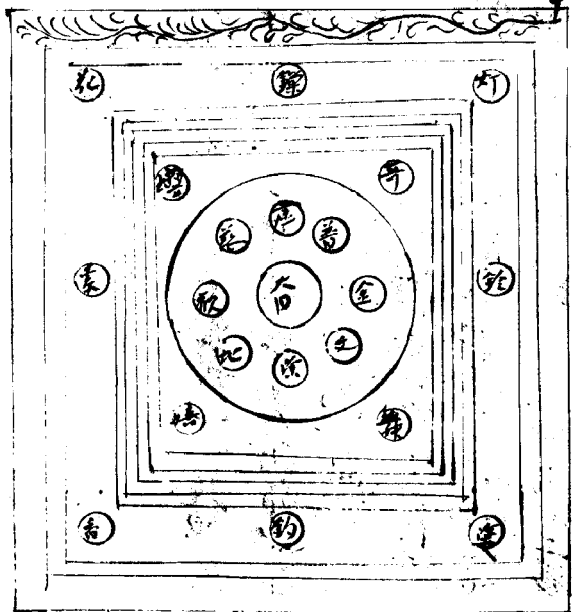

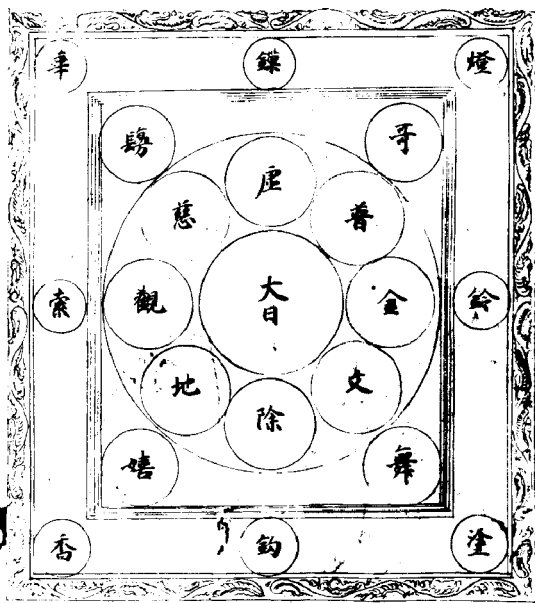
參考圖像 No. 12. 尊勝曼荼羅(共四) cf. p. 5 No. 19

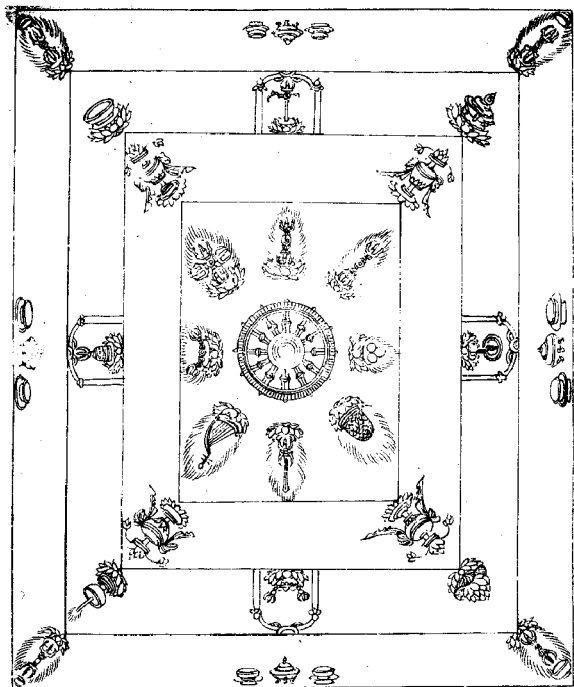

白

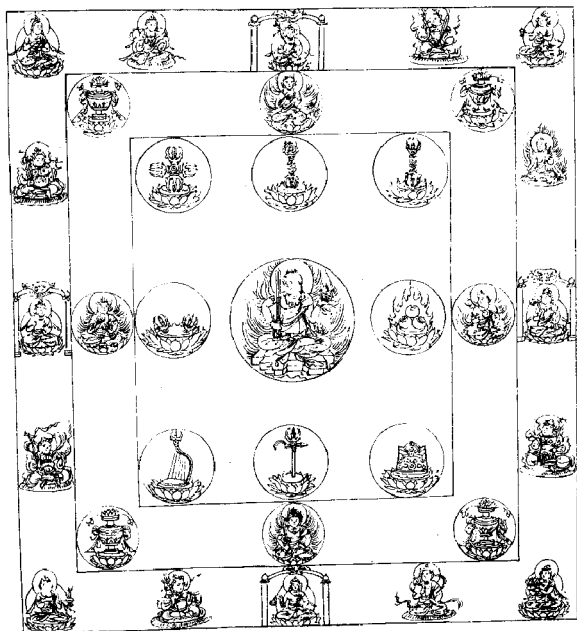

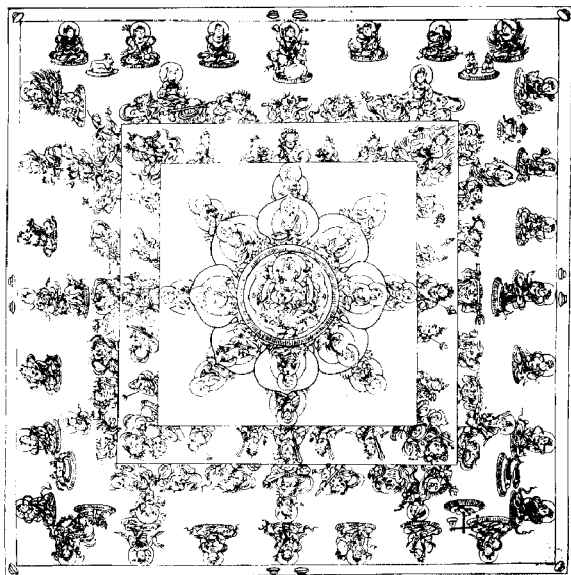
古本

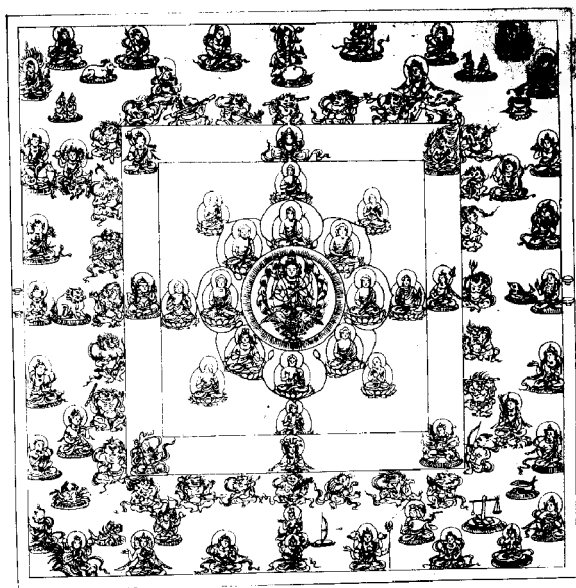

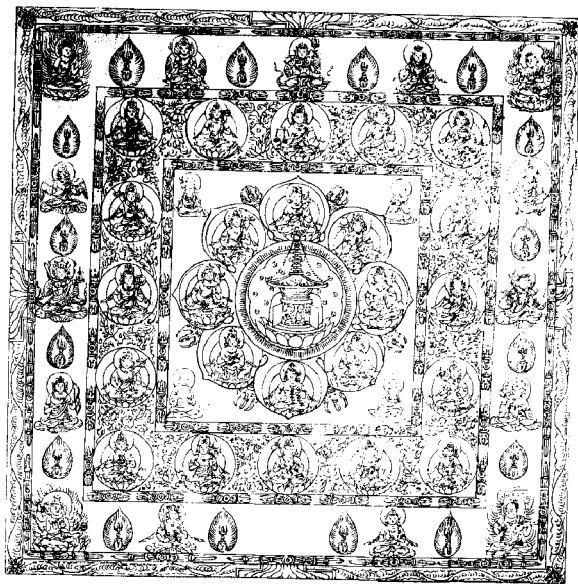
曼荼羅圖 No. 16, 仁王經曼荼羅(其一) cf. p. 6 No. 14

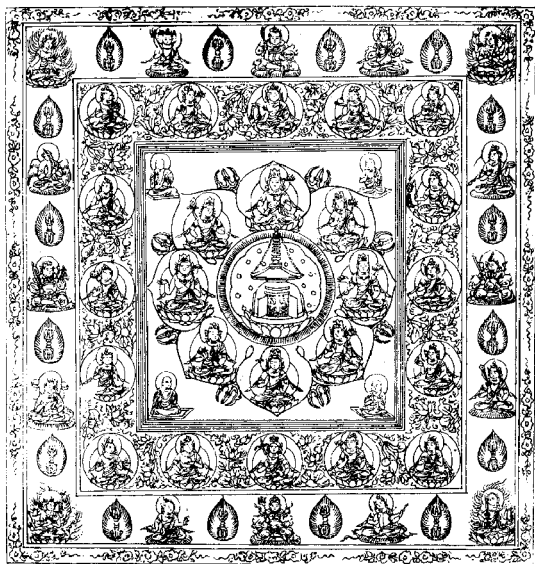

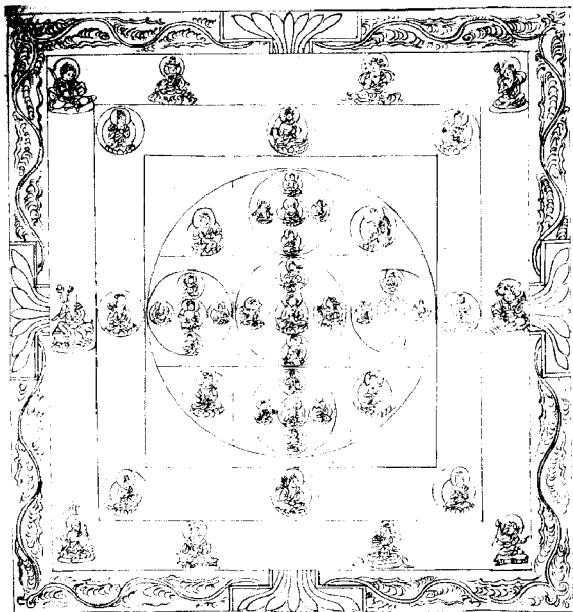
參考圖像 No. 18, 孔雀經曼荼羅(共-) cf. p. 8 No. 16

參考圖像 No. 20, 法華經曼荼羅(共一) of p. 12 No. 20

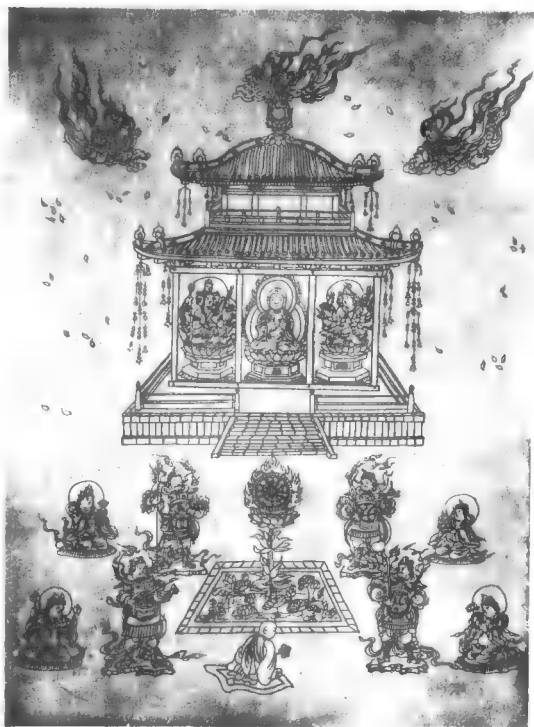

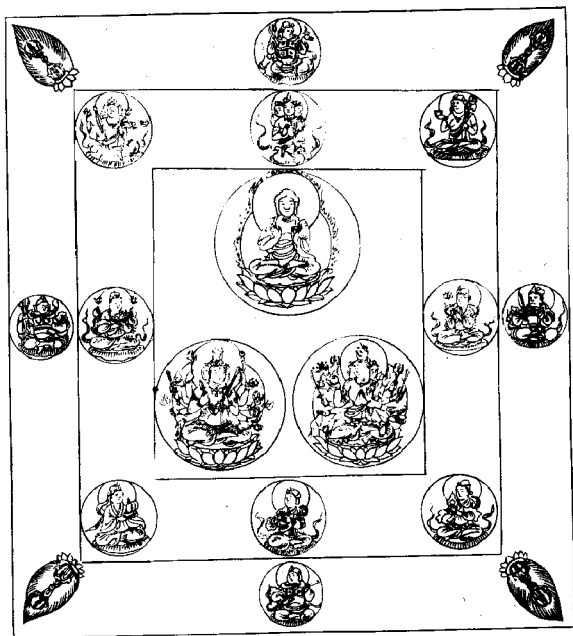

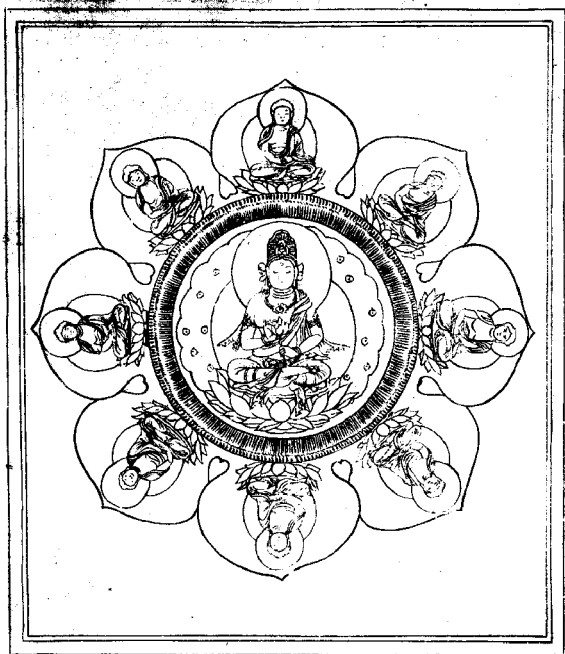

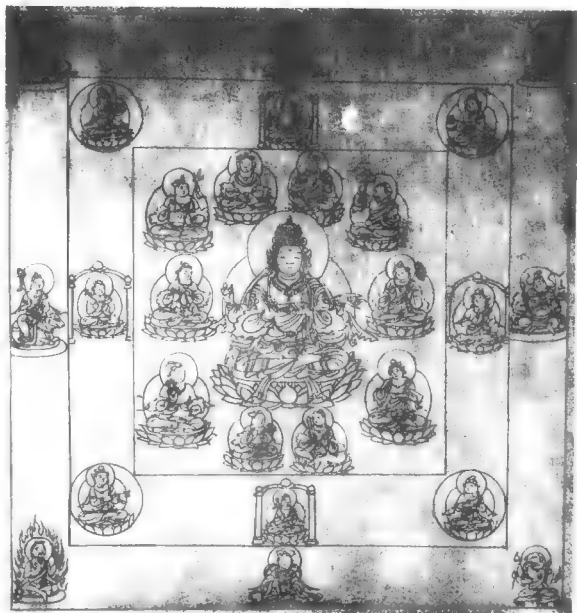

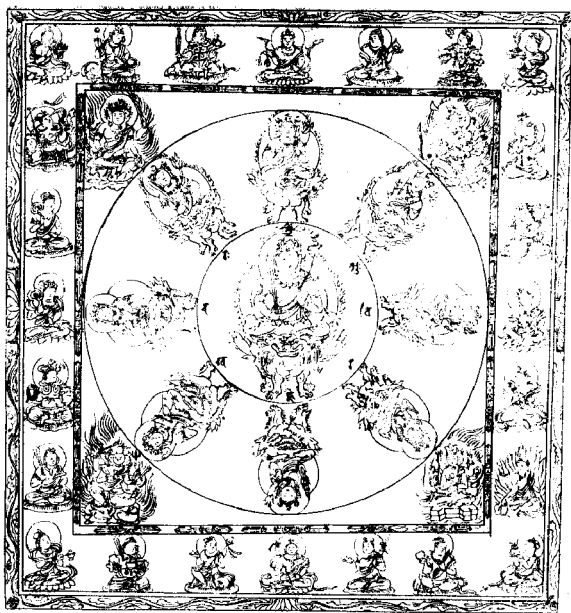

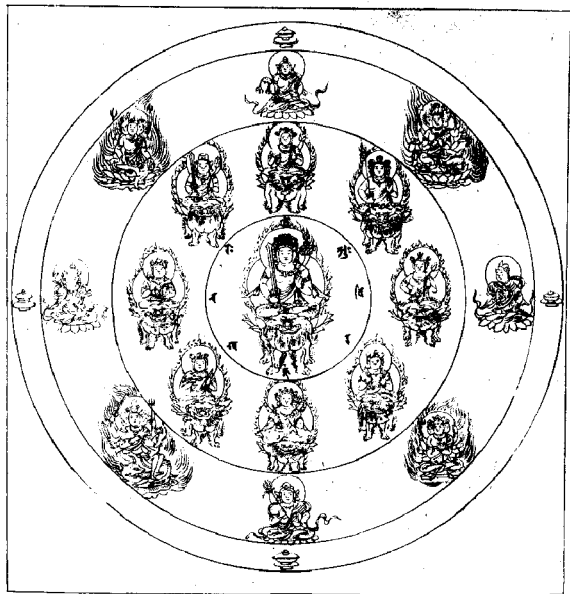

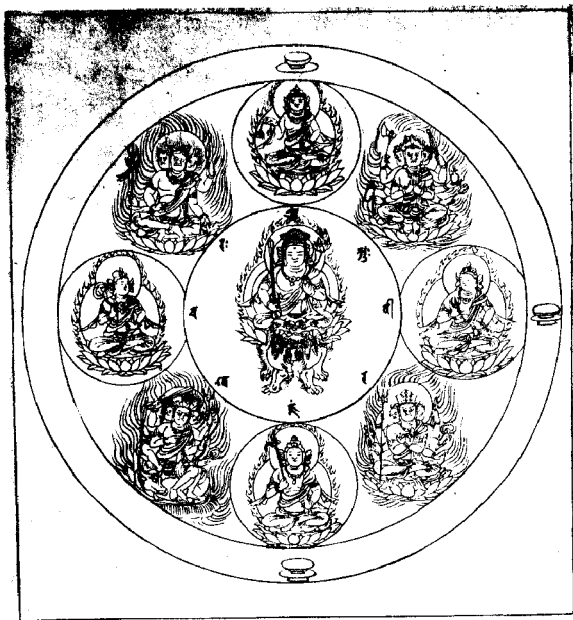

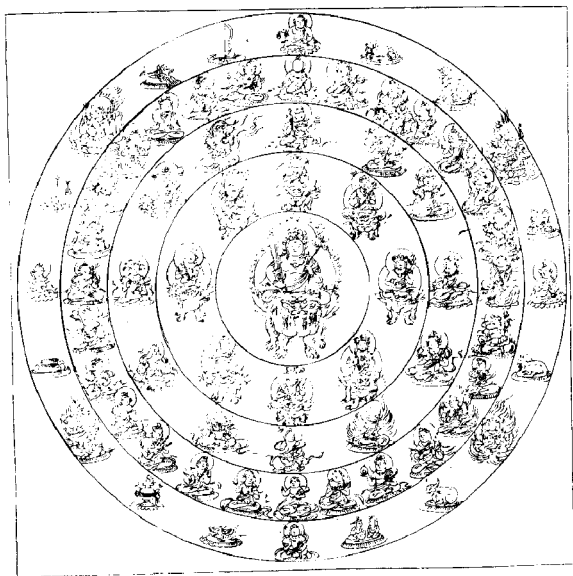

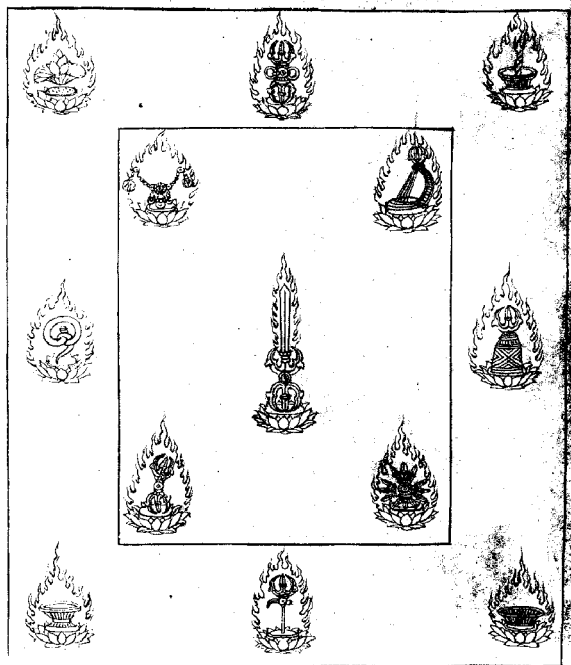

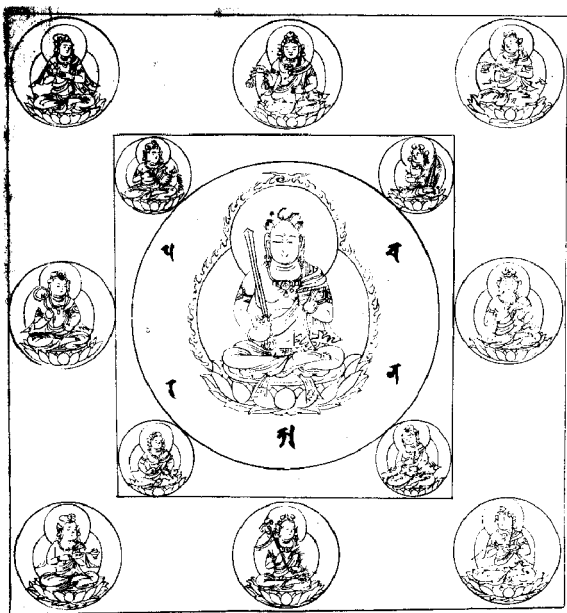

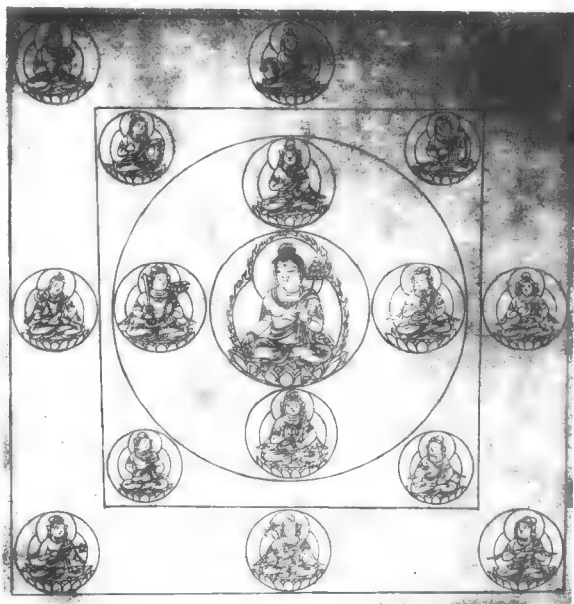

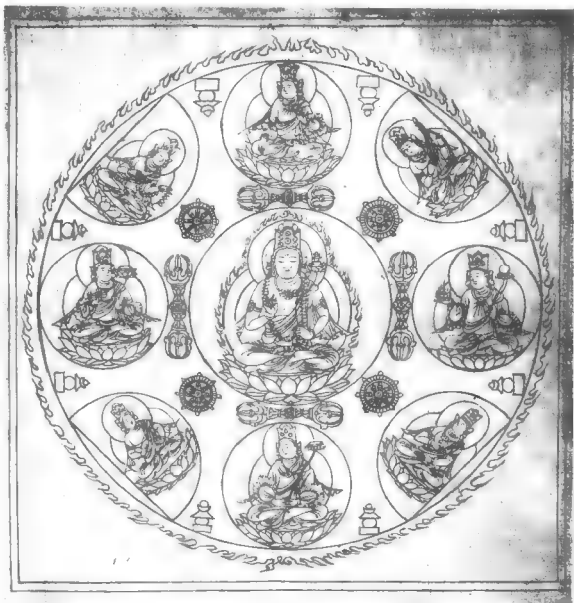

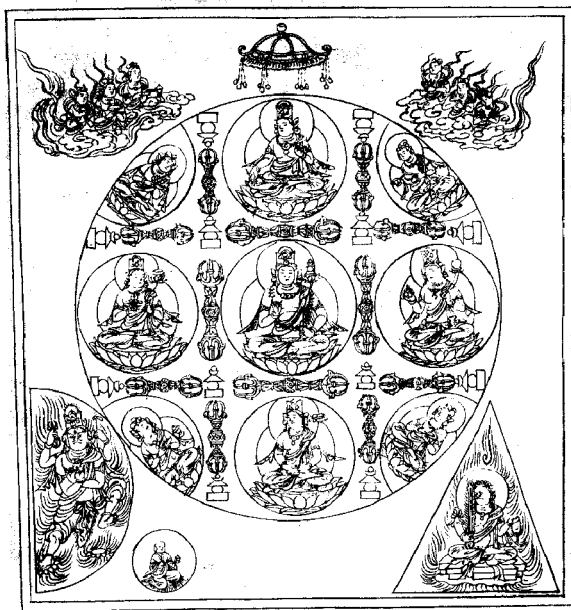

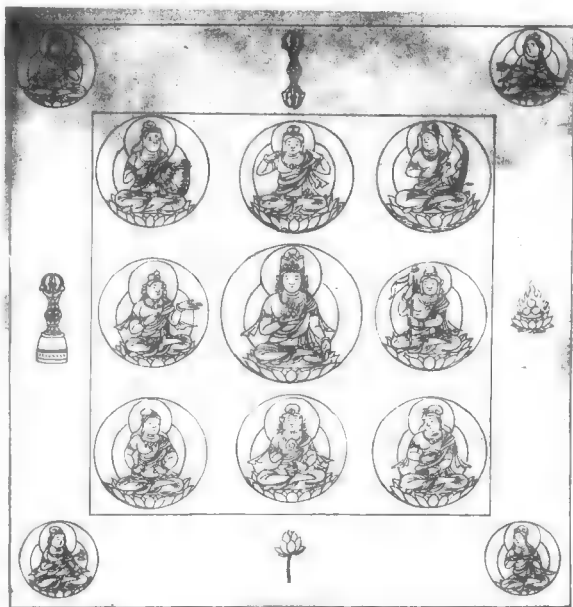

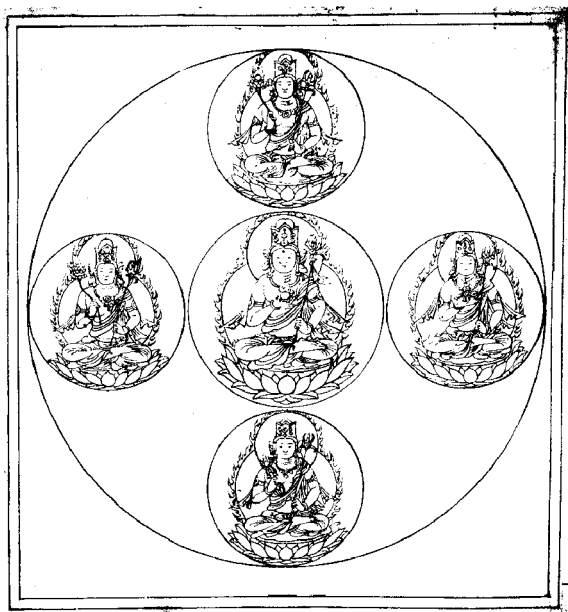

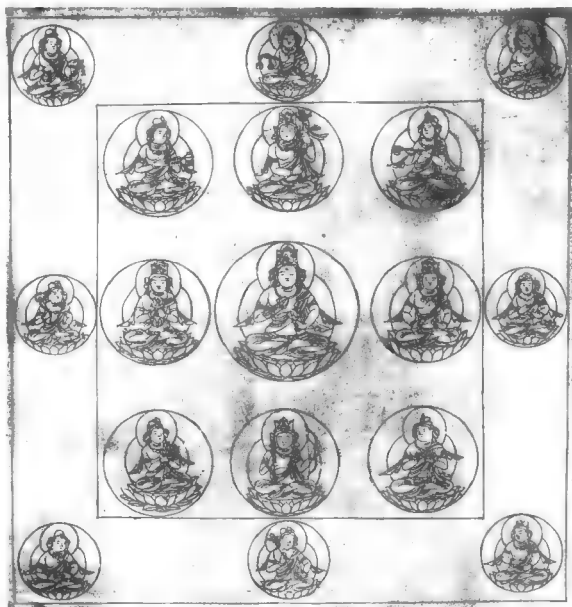

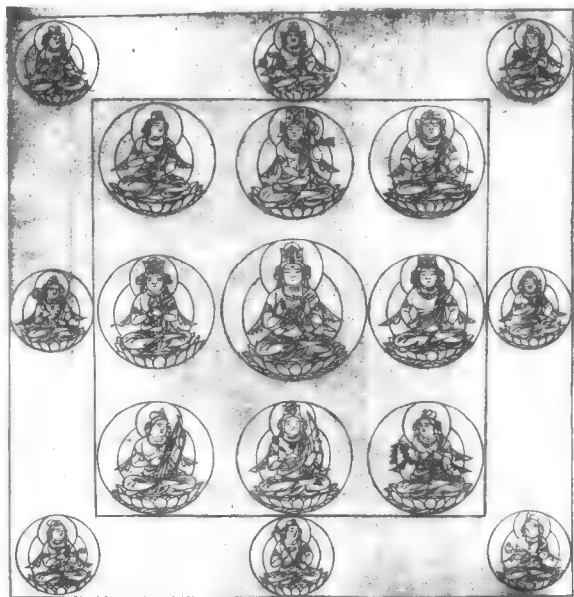

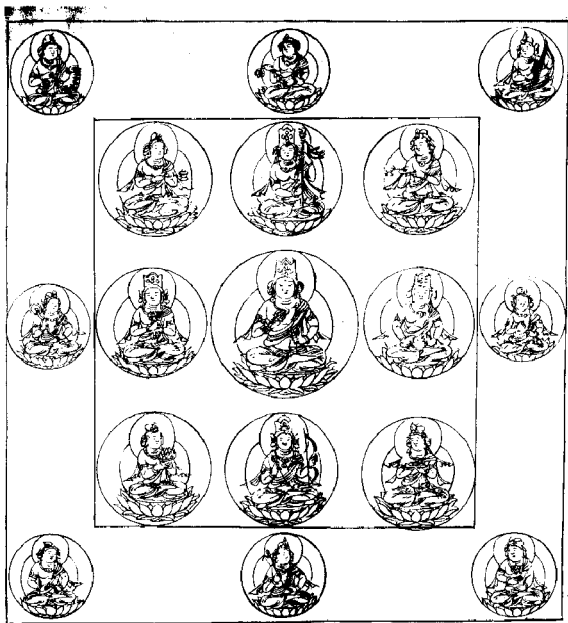
此章三年可身

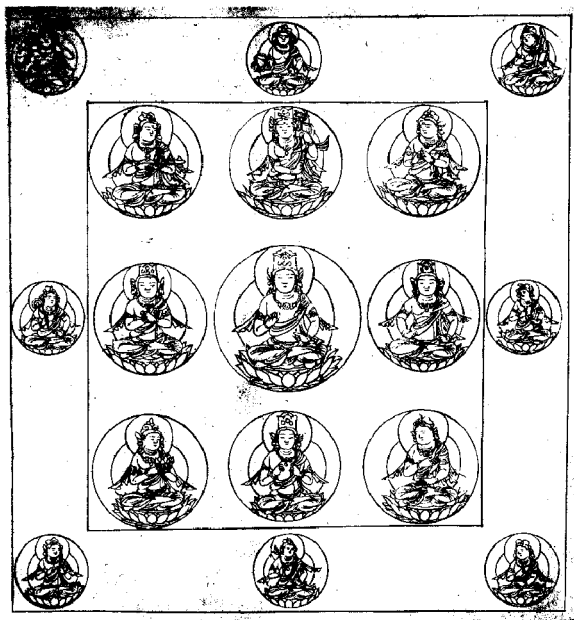
虎平信也
三勅乃放策
便小柳天

着因失飲
了祥天

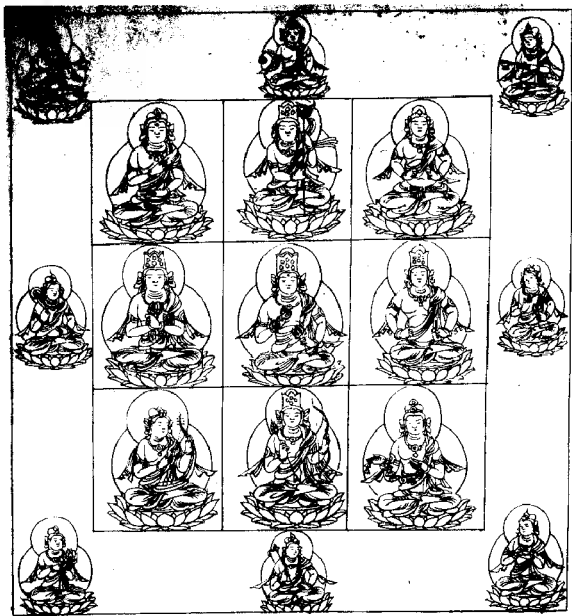

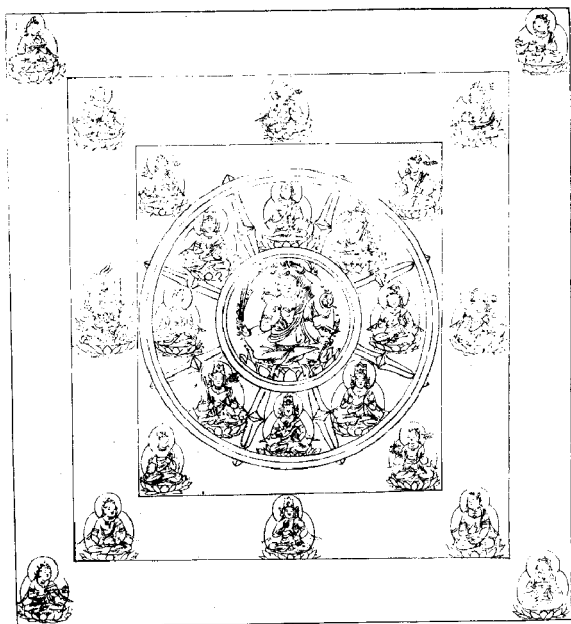

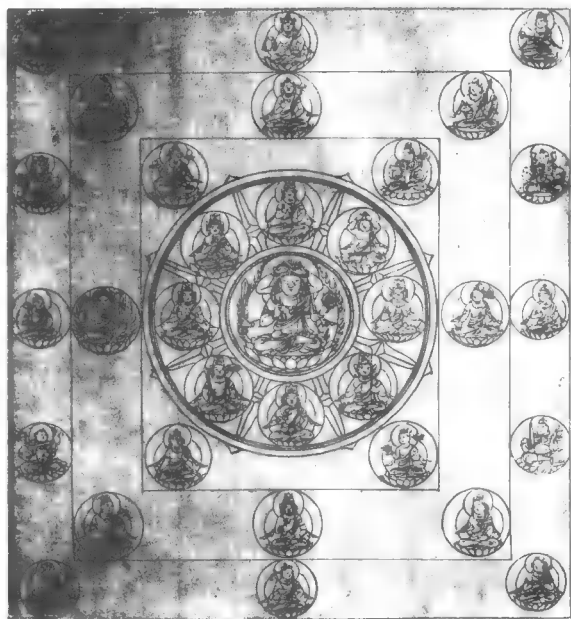
參考圖像 No. 66. 馬町發茶藏(印本) cf. p. 23 No. 52

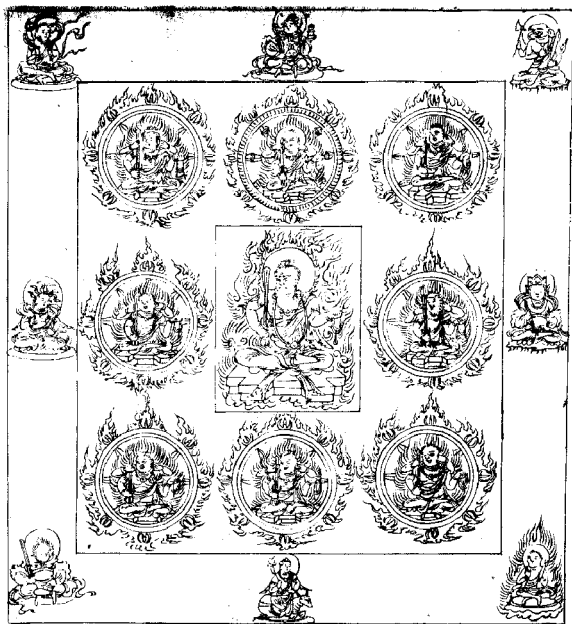

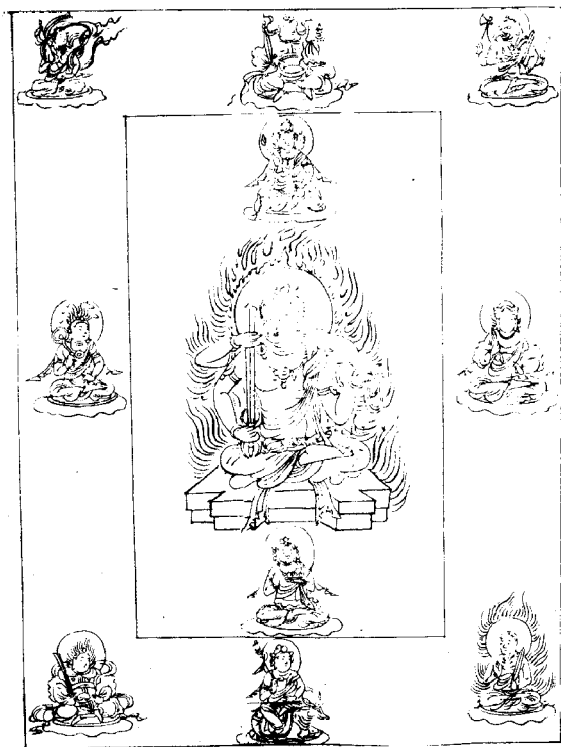

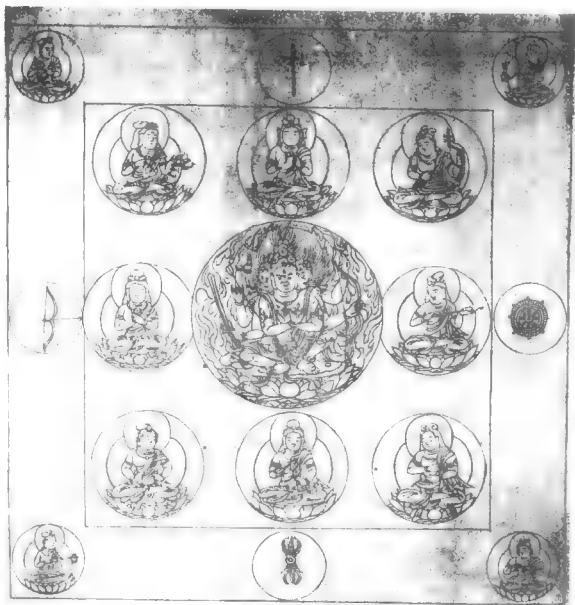

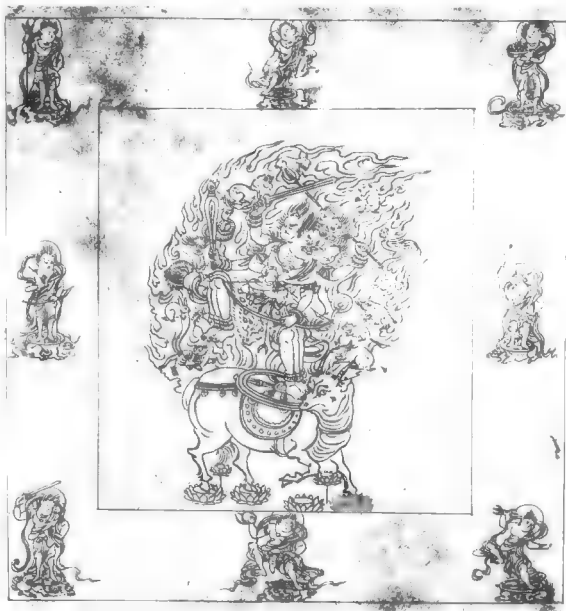

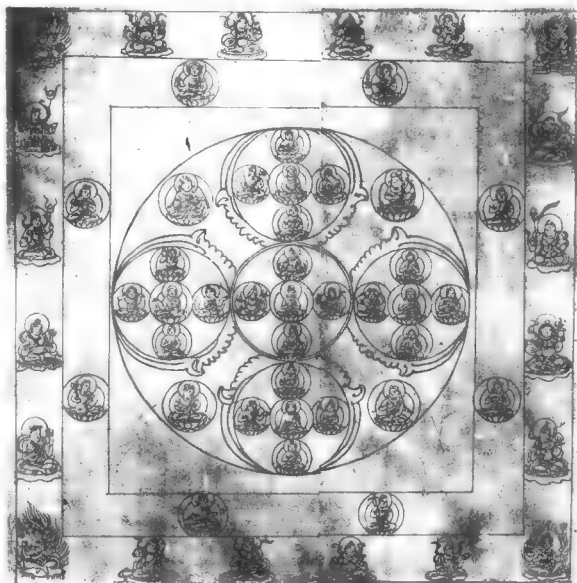

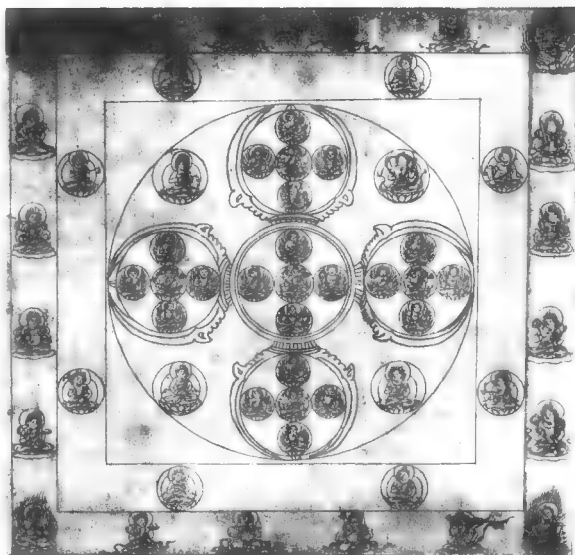

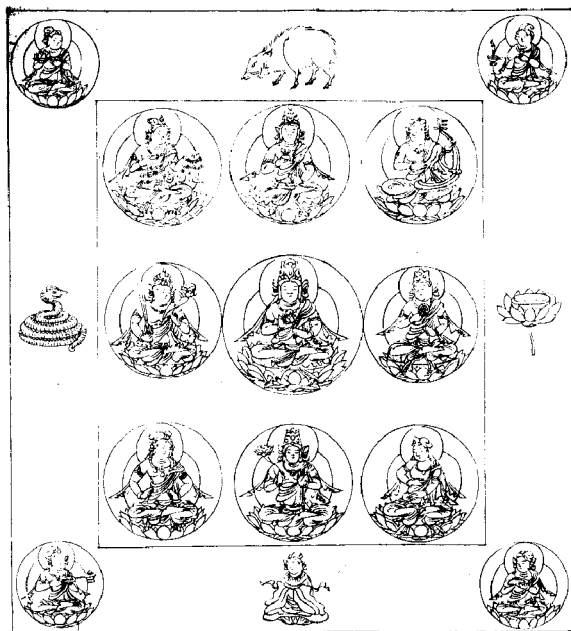

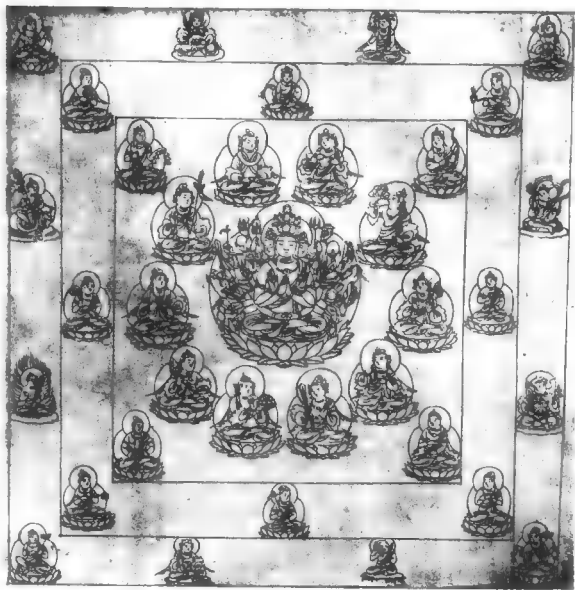

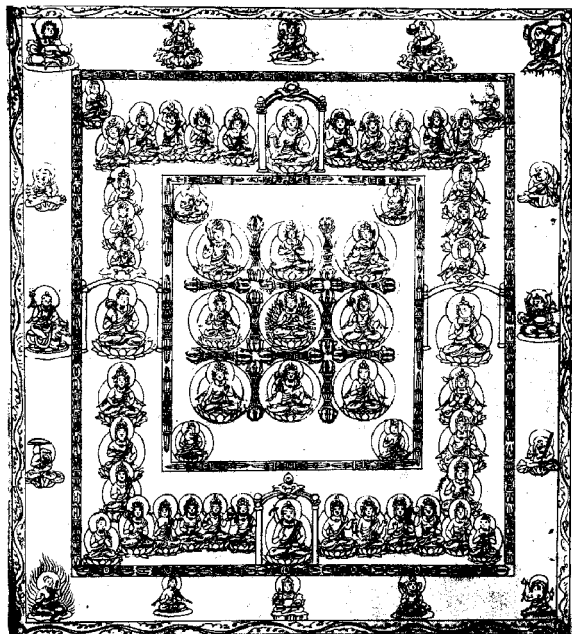

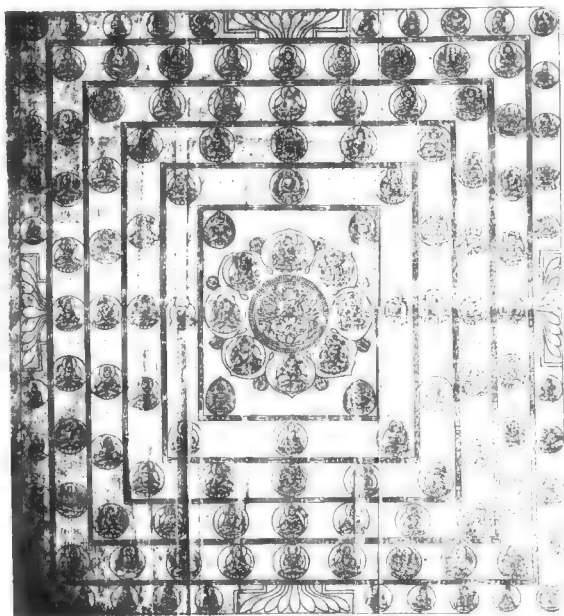

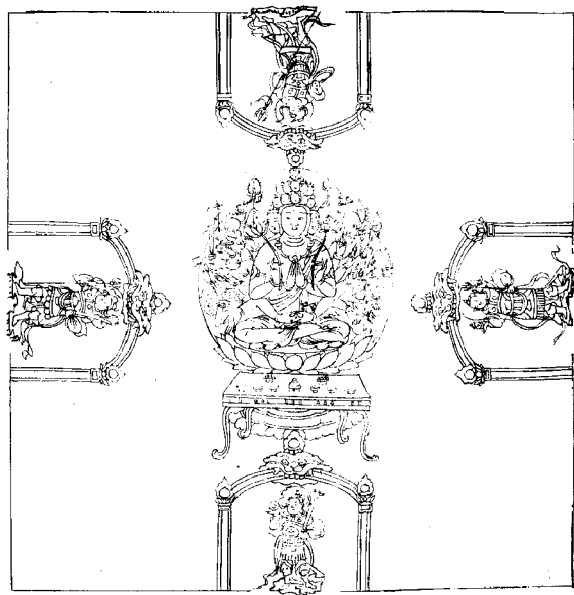

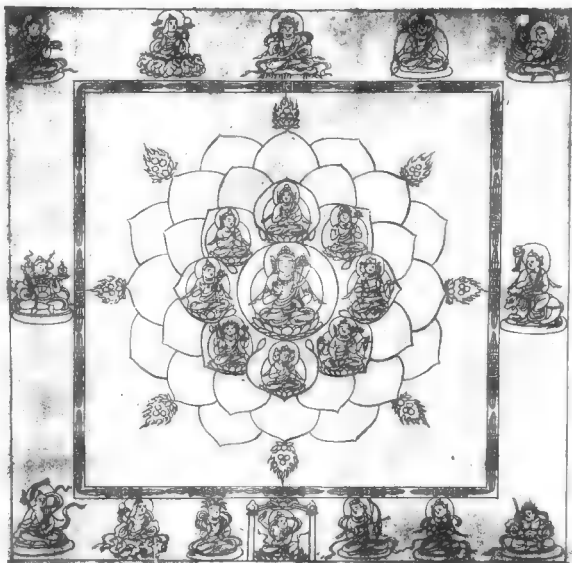

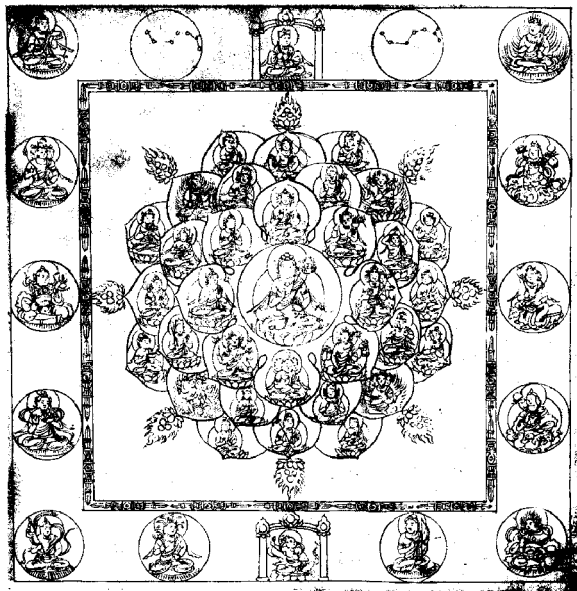

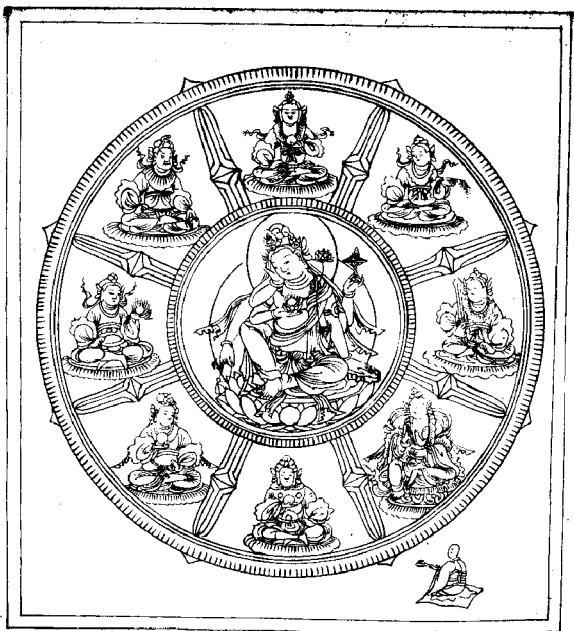

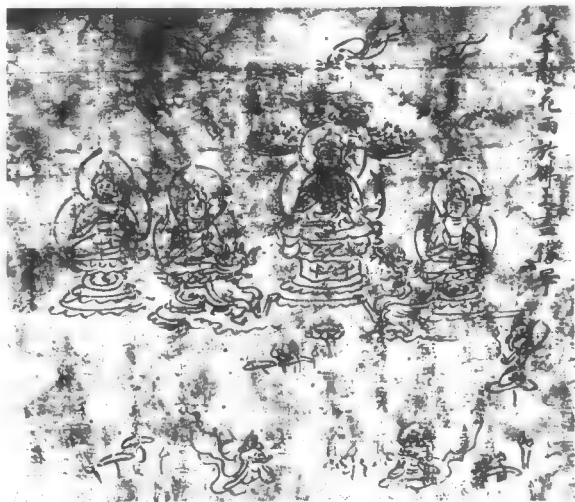

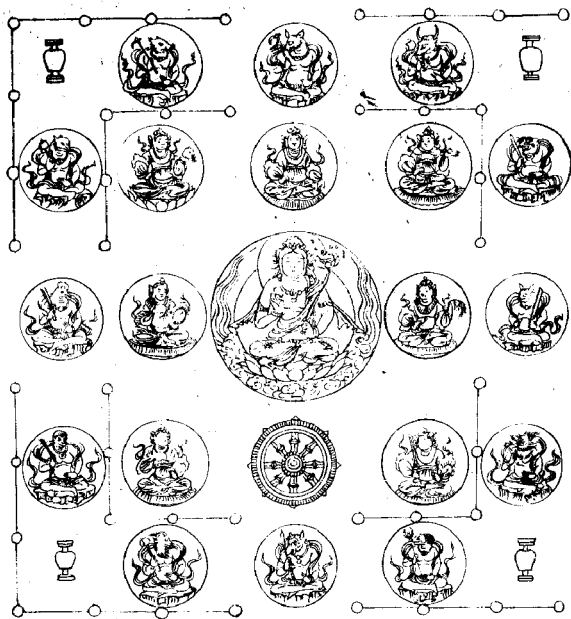

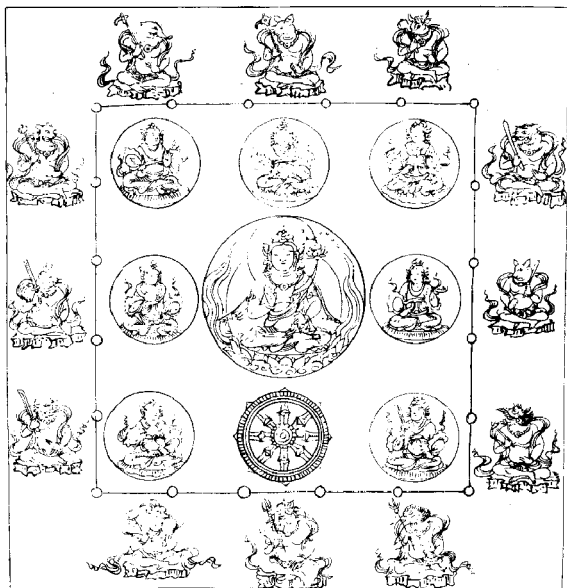

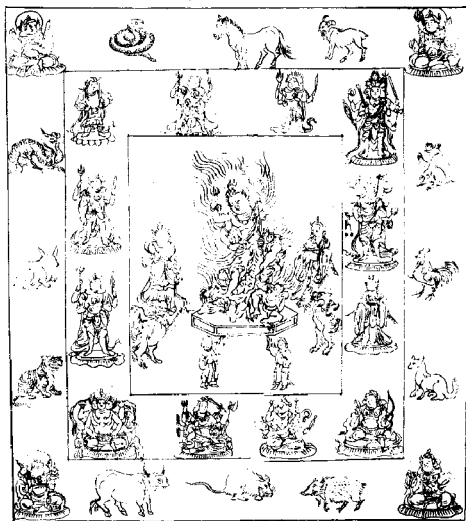
參考圖像 No. 76. 阿魯力那曼荼羅(共一)(甲本) of. p. 30 No. 73

玄證筆曼茶羅集

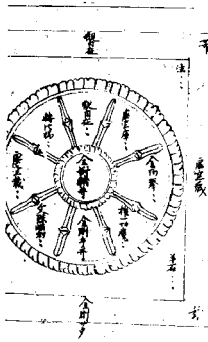
一	持世菩薩曼茶羅	別紙一	三
二	大輪明王曼茶羅	尊位 (其一)	三
三	大輪明王曼茶羅	尊位 (其二)	三
四	安鎮曼茶羅	尊位	四
五	十二天曼茶羅	尊位	五
六	十天曼茶羅	尊位	六
七	降三世曼茶羅	尊位	七
八	軍荼利曼茶羅	尊位	七
九	大威德曼茶羅	尊位	八
一〇	金剛夜叉曼茶羅	種子 (其一)	九
二	金剛夜叉曼茶羅	尊位 (其二)	一〇
三	聖觀音曼茶羅	尊位	一
四	千手曼茶羅	尊位 (其一)	二
五	千手曼茶羅	尊位 (其二)	三
六	千手曼茶羅	尊位 (其三)	四
七	千手曼茶羅	尊位 (其四)	五
八	如意輪曼茶羅	尊位 (其一)	六
九	如意輪曼茶羅	種子 (其二)	七
一〇	七星如意輪曼茶羅	尊位 (其三)	八
一一	阿嚕力經曼茶羅	別紙二	九
一二	妙見曼茶羅	尊位 (其一)	一〇
一三	妙見曼茶羅	尊位 (其二)	一一
一四	毘沙門曼茶羅	種子	一二

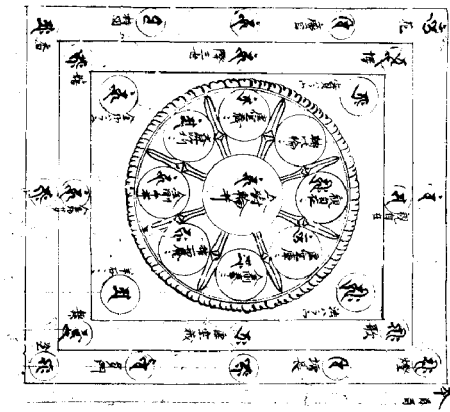
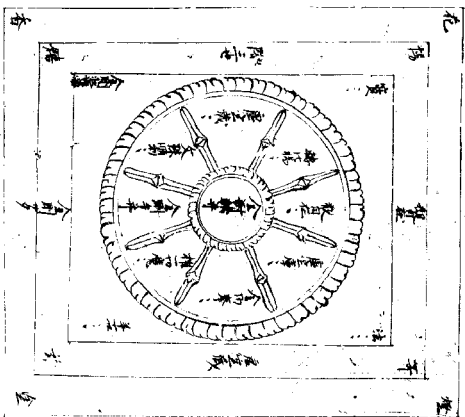
三	吉祥天曼茶羅	尊位	二五
二	大元曼茶羅	尊位	二六

咒師在壇壇左側行功於壇右凡作此法必須默持咒言
咒說圓滿已後隨所取白疊長七肘又取白種香
汁半瓶全香汁相和以浸白疊經一宿其疊全白
或不得有白種酒釀綠花中不得用皮膠又令其
師持八奇分度造如法畫此持世之像其像身若
青色黃色坐蓮花座上結跏趺坐身作種種
顯冠深銅種一莊嚴於右手中執胸覆華
手當作梵咒要手其像面高作微反之若以視
其面之勢其形狀如梵天王義自可畫盡之其量
花座下畫三龍王以兩手捧七寶笏一龍王執密
咒其龍王作人身頂上畫作一龍蛇頭上帶
其龍王身半在水中其像右邊畫太陽天其天一
手執蓮花一手作招徠咒師起相其又像士
像作三天仙人兩嚴七寶滿屋室中其像左邊畫
掌諸塔大勝天上更畫一天人作捧寶珠勢
合掌又向太陽天下畫咒師一手執蓮花

大輪明王曼荼羅

理趣將。若順金剛輪并三摩已應達三摩牙茶
羅去八輪輪形者中畫金剛輪并於八輪間畫八
大梵如前所列上文金剛了并觀自足座宜於金剛
推一輪外四隅畫四股瓊密并內障四隅並內
但養外院四隅並外但養內院四隅並并東所
金剛薩滿并南階降三世金剛並觀自在并北
門屈空藏三

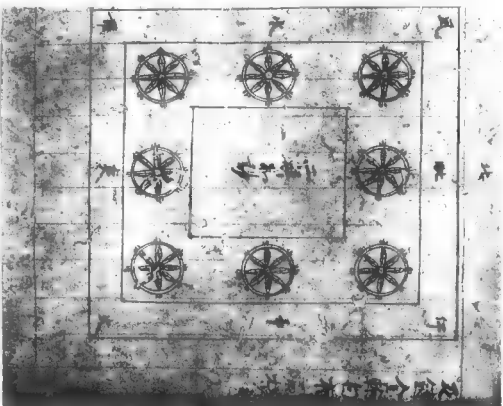

圖像 No. 2. 大輪明王曼荼羅(其一) 圖像 No. 3. 大輪明王曼荼羅(其二)

平定各軍

不動平定戰。當須清。造三不動。專明三殺。格。如法依造。隨是日。或全。或銀。乃至。銅。銀。泥。水。數。畫。即。取。拍。耳。而。扇。身。俱。肩。覆。和。是。身。濟。流。是。也。全。銀。鐵。生。身。戰。字。杜。多。有。持。有。物。天。地。所。實。也。全。銀。石。是。地。地。實。是。地。之。有。如。持。實。此。之。而。像。也。官。中。畫。乃。至。而。官。禁。吏。人。民。所。皆。是。也。形。為。是。於。中。取。少。之。處。字。畫。此。得。是。分。銀。像。作。世。間。之。主。格。身。銅。有。色。既。而。持。藏。目。皆。現。利。乎。上。世。知。元。在。空。上。而。在。口。而。造。作。他。世。中。身。之。格。全。剛。結。因。是。結。而。小。世。之。服。全。而。持。而。無。有。如。持。羅。生。世。實。現。於。上。又。入。三。身。格。等。也。

十二天身茶報

十二天身茶報
 敬啟者世八天法方出通域外八隅空四境而為
 十聖位於帝人左右並梵天比天或復非魔才梵
 地相對豈可天月天位曜宿隨轉中位觀四解不
 動志思至南于金剛拳風地曲如釣以女居右
 鈞天持雲海孫山馬坐身八通八舉利銳金剛觀
 滿紺色青蓮頭垂髮雲威能如劫燒勢如摩竭
 轉世元能對

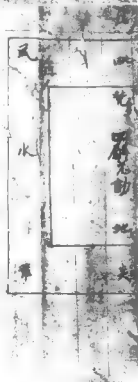
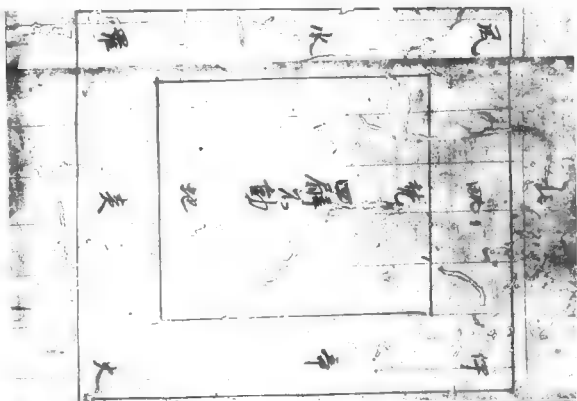

十二天身茶報

全樹頂輪伽羅摩，執于公道場外於通場八隅象
 或蓮華或金角草或金四種馬十位於東方而
 左右置替，天地天若道場內元置慶即於道場前
 列馬方象於中作八方於中作兩位置梵天比
 天中心置四解不動尊青田花三手各別作金剛
 拳頭拍少拍各曲如釣取掌口兩邊角想如牙石
 手持刀令堅左手持索半結石押定坐盤石上
 威灼光明通身如火

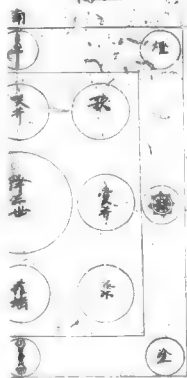
跪姿度次行者應知議方八位九可造作邊茶
 壇隨此而轉東方曰陀羅南方知摩羅西方轉
 摩羅北方知少門東此付舍居南象為議廣西南望
 聖座西北馬騎度其上方諸尊多依帝教之右下方
 諸尊多依龍尊之右上方諸尊居下謂地居也

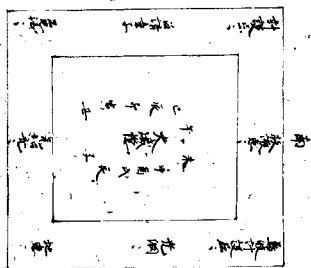
降三世界空界

經釋釋古曰五種元戲論有成降三世也今空界中火
半降三世前年念怒薩薩并及年念怒喜武并
右邊年念怒王并左邊年念怒心愛并曲內隔年
口念怒內但養於外四隔年四念怒外併養中門
年乃箭直與其南門年約西門輪此門之腹也
一計如用四種界空界可以降伏以爲三摩地

圖版 No. 9. 大藏經卷第...

四足三孔，足後背有大如如文如酒清耳文
 中當懷心，意下有宮如次第十二神懷衣中對面
 腹於懷水因燒正極中，最輪外院東子占并事
 子取而如重子，縣上生望如弓矢東南方對敵足
 重子如止飛先拳，右把東南臂先拳量腰前放
 諸甘呂重子如止飛先拳，右把東南臂先拳量腰前放
 爲取計，讓尼重子如二飛先拳，右把東南臂先拳
 左拳量腰，右拳量腰，右拳量腰，右拳量腰，右拳量腰
 右拳北三胎如金剛，截至北方元振先無子如
 上取左拳量腰，右拳量腰，右拳量腰，右拳量腰，右拳量腰
 左拳量腰，右拳量腰，右拳量腰，右拳量腰，右拳量腰
 色三輪，下一，有師子。

金對夜叉号秦翠

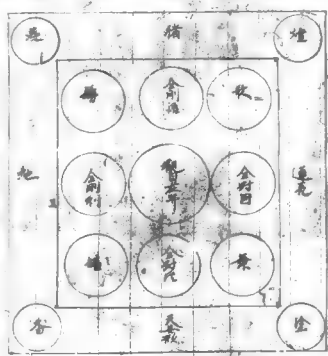
琉璃挂，右作号秦翠及畫我觀成宮觀
 一字成，左平右輪放光瑞金色，漢於百輪中
 富貼於五，分觀至九月輪一輪至五等三碼

至親百身不贖
 親則教之得自性清淨性如是親自花王如大
 矣若則此佛名元華毒毒於清淨土親成佛身
 精進立周也則止親自花并口口行若持親自花
 自言欲求成就後應之應止至學至羅十太
 親自在并如大佛前而人上則以并人上利天
 人到目上佛法至全時持於口內外隔并口內外
 養養從東門盡天并來人負德南門盡地表噴飛而
 門盡猶小飛飛此門盡蓮花表溫飛飛

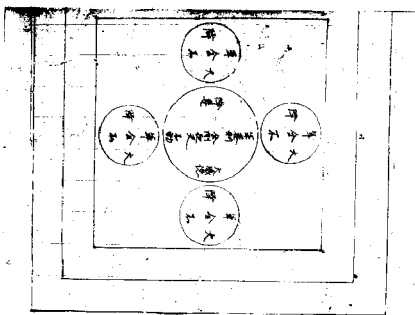

千手身表端

千手觀自在并具元量相好威嚴
 應十波羅蜜并周通圓鏡八供養各值今位持寶
 持摩西隔有白衣大白衣多羅毘藍等大并左右
 元量蓮花部安前度圓鏡持天八面以馬眷屬如
 受觀想元平正安及本尊在須臾明白今安共

擬下云雷劍此中五月輪壇並作之大明子輪壇各五
 一潘者仁主僕軌之始祖文公於壇中書畫子孫
 東畫畫殿人周持而雙畫全則實西畫畫全則
 北邊畫全則年此畫中即是之字于中門北
 空之東東門限畫三限人則持之而陽畫西
 大陽畫持畫畫東門限畫三限人則持畫之而止畫
 瓶全銀銅宛新九寸畫畫二寸半觀風威神使
 柱花用色絹各長四尺齊畫赤綠如土泥等數
 瓶以第一重東門去全則約南門畫全則
 阿畫全則燈畫全則餘東而南畫香爐南
 南畫荷畫於中畫報等四門畫燈東門畫
 陰香器而畫持畫皆有之如三堂燈外畫

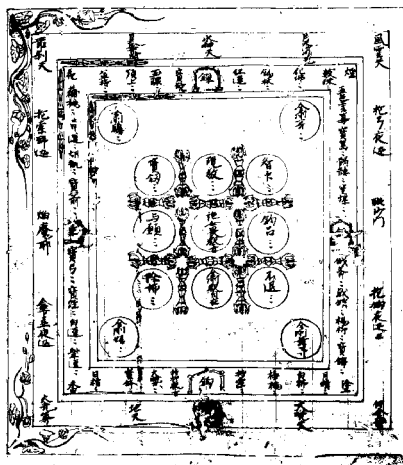

在東南月輪全廟學音聲任非東南輪今廟歌音聲
 任西北月輪已說內院竟今說第三院東南廟內廟
 南門全廟學西門全廟銀共門全廟餘東門全廟
 東南全廟香西南全廟花西北全廟燈八供四攝香
 本殿中全廟在東南廟邊持對觀古次東勢觀
 次寶鈴觀古次回講觀音次於東南共持寶觀音
 次持排觀古次白排觀古次片排觀古次南門東邊
 有寶弓觀古次寶紅觀音次白蓮觀古次寶蓮觀
 次於南門西安寶紅觀音次胡瓶觀古次青蓮觀
 次補松觀古於西門南邊安寶鏡觀古次玉環觀音
 次頂上觀古次軍持觀音次於西門北安紅蓮瓶觀音
 次寶鈴觀古次寶鈴觀音次寶鈴觀古於北門心邊
 次寶鈴觀古次寶鈴觀音次寶鈴觀古於北門心邊
 次寶鈴觀古次寶鈴觀音次寶鈴觀古於北門心邊
 次寶鈴觀古次寶鈴觀音次寶鈴觀古於北門心邊

次說天等院東北行舍那東方廣尺天東南火光萬
 南方燭臺如西南羅刹天西方水神天西北風雲天
 北方毗盧閣於行舍那南安於大梵天於南方南邊

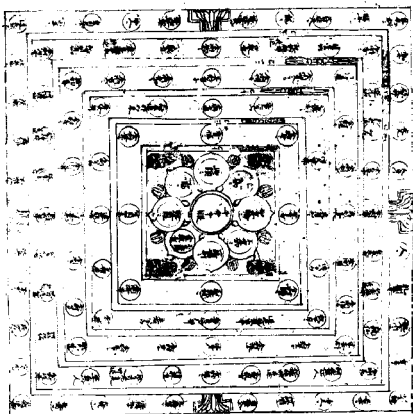
有下方地天次於大天西傳人拿蓮夜遊於燭臺
 安祀雲野遊目天照衆開在於寶劍北月天清涼光
 在於水天北於風天東遊孝祀弓夜遊祀旬夜遊上
 在於多門東已上六天及毗鄰夜遊形像夜中明
 如餘部法說既說尊色位今說地色內院地鋪青
 而幾金色花徑門至次開獨鉢持為男第二院地色
 淺黑散銀花至第三院間以白銀三鉢而聚於院
 第三天等地如虛雲象也於北方地蓮花以不藏
 既說摩竭相

圖像 No. 14. 千手曼荼羅(其. 二)

此圖之繪畫出自李德裕所見經云取不稱說也

此圖中白之畫次說諸事並在此圖中見經云
坐仁如老茶白可見經

千手觀世音菩薩
并十明學菩薩法門

九供四尊菩薩法門經卷第一
咒比知板中天竺國寶主勝幡處之此為寶勝聖尊
河國有持此方法不能應說且論漫比第一山居開磨
之廣提比子墨石碑及元氣無物於此平佛比以顯道
府美和香法之能應一丈八尺廣闊而東方
半按頭額比天上而中門外懸幡又天玉西方門外
傳又天玉北方門外懸幡又天玉北方門外懸幡
屬名居不仁最尊菩薩中心平十明學菩薩
薩像前置香土並元氣燒香香土燒香飲食
煨檀花以馬供養唯除雜物並香土

千手觀世音

提摩經卷第一

千手觀世音

教供于十尊
此經咒偈四天王等用云
是此自東南角至東北角皆修此咒

千手觀世音

此經咒偈四天王等用云

此經咒偈四天王等用云

此經咒偈四天王等用云

此經咒偈四天王等用云

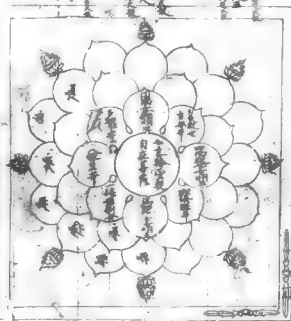
此經咒偈四天王等用云

此經咒偈四天王等用云

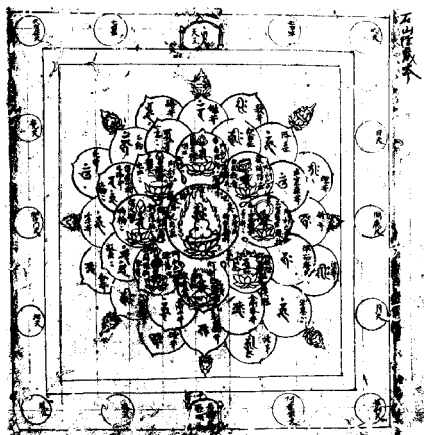
此經咒偈四天王等用云

畫西觀也古明王尤畫以俱股并是等并寶
冠珠璣耳隨源領天諸衣服極小極微生蓮花
止半跏趺坐外院東面畫天王之左右畫諸天友
圍繞南面畫諸魔王大明所左右畫諸鬼母衆圍
繞而面畫火天王左右畫難陀龍王海龍難陀
龍王夜叉王衆圍繞北面畫少聞天王左右畫
藥叉衆圍繞東南面畫大天神大右畫普作心
衆圍繞西南面畫羅刹王左右畫神預羅刹
鬼使而北面畫風天王左右畫風天衆圍繞東
北面畫大自在天王左右畫寶勝鬼衆圍繞又
東南面畫日天子左右畫七星天衆圍繞又西面
畫月天子左右畫七星天衆圍繞又西面畫地
天神左右畫諸像又神圍繞又東南面畫大梵天
左右畫諸梵衆天圍繞又西面畫阿素洛王左
右畫阿素洛像圍繞又西面畫諸防卒歌又
明王是才天神右執器仗種之衣服如法祇嚴手
跏趺三内外院衆畫普賢等内院衆上繪畫
種種之色如意寶珠梵畫大端外院衆上繪畫
種種之色如意寶珠梵畫大端外院衆上繪畫

股全則杆令頭相次繞畫大端此經安早筆
三昧耶力不違者但畫座位各於位上題書
字作法供養

圖像 No. 17. 如意輪經卷之六 (其一)

石山隱叟本

圖像 No. 18. 如意輪曼茶羅(其二)

七星如星輪半全圖

大星如星輪半全圖

中大星如星輪半全圖

二通輪如星輪半全圖

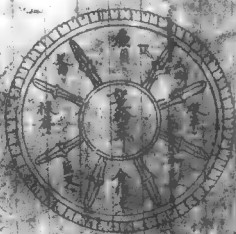
三通輪如星輪半全圖

四通輪如星輪半全圖

五通輪如星輪半全圖

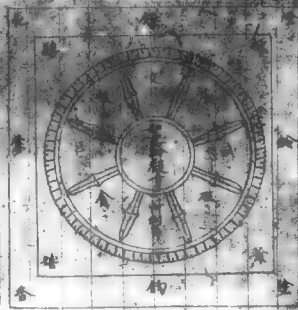
六通輪如星輪半全圖

七通輪如星輪半全圖

七星如星輪半全圖

玄覽圖經圖卷

阿耨多羅三藐三菩提

阿耨多羅三藐三菩提

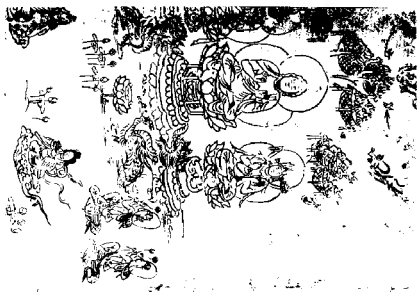
阿耨多羅三藐三菩提

阿耨多羅三藐三菩提

阿耨多羅三藐三菩提

圖 No. 19. 七星如星輪半全圖 (其一) 圖 No. 20. 七星如星輪半全圖 (其二)

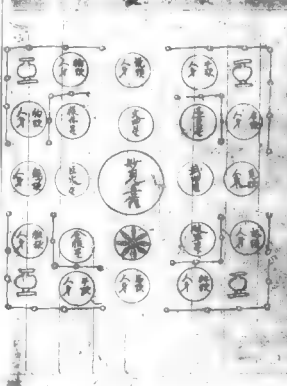
室結跏趺坐身純全无作白燭先佛如畫觀自在
 半无畫大觀至并消然全无作白燭花二并右手
 各執白拂左手各執蓮花大觀至爭肩少於觀自在
 花臂權、密衣莊嚴其身皆實踐路并劍皆衣白
 雲璫並上結不得根下於自在之右畫聖者半等
 羅者作半白雲觀^{白雲觀}上持寶冠種、寶衣以名法
 嚴者白也衣天衣馬黑无手持棒、持劍索右
 手執於腰若持无於大觀至无下應盡行人手
 執花冠以蓮花有畫曠佛身顯佛座中右
 蓮花心中畫寶蓮、之右兩畫龍王左二龍
 龍先龍王皆三而半身出水各此一手持竹座龍蓮
 花面白忻悅似寶嚴身之作亦已沈之无名受
 女脚服寶衣二手執无碎衣如衣林度應盡如密
 寶樹、上掛梅、寶衣及諸法寶乃至音樂作
 伴歌鳥皆於樹上盡諸天寺以手散花而持棒上
 盡佛畢之

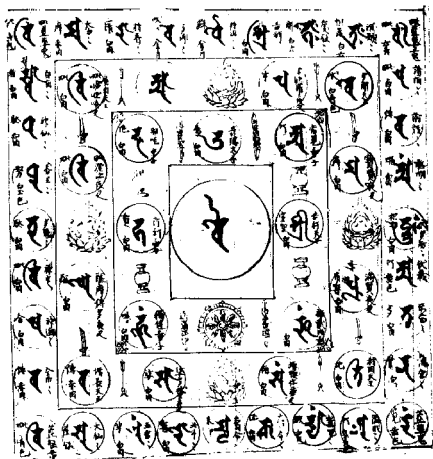

妙見曼荼羅

妙見并神咒在土當中央去一大月輪中盡
 像并像右手持蓮花土佐持一七星也右手
 像枕海下土右至針向上以大七指收頭前手
 掌向外天衣腰路兩端頭收蓋嚴其身五色重中
 結跏趺坐又圓院於并盡七十月輪中盡作此手
 七星神咒以爲內院之衆西南並一十月輪盡食像
 星小亦星色左手持日次西月輪盡又星身小亦
 白黃色右手持月次西月輪盡存星小亦青
 色右手持大珠上上火烟起次於月輪盡又星
 面色小亦星色左手掌向外五指垂下掌中流出
 水流入瓶泉八月輪盡應星身面黃色右手
 持玉衡東方月輪盡武曲星色下七指左手持仰
 板次東南月輪盡破軍星色上白赤色右手持
 刀是諸星皆作藥叉形爲赤色天衣腰路嚴
 其身并像前置輪寶瓶次外院東方宮位盡中
 宮持軍扇頭人身右手持棒次介位盡下平長神
 咒頭人身左手持棒介位甲辰持軍龍頭人身

手持鈴銀次已位丁巳位神地頭人身持杖
 五位甲子持軍馬頭人身持杖
 人頭人身持杖海中位甲申持軍像頭人身持
 次四位丁酉位龍頭人身持杖次持軍像頭人身
 持杖次三位庚辰神像頭人身持杖次持軍像頭
 人持軍龍頭人身持杖次二位辛巳神手頭人身
 持杖此持神等皆著天衣腰路生髮石上四維
 以星爲界四維空處應盡元氣

圖像 No. 24. 尼沙門曼荼羅

圖像集第一 母狀 瑟尼沙 佛母

胎大日 金大日 大勝金剛

阿闍 藥師 十二神將 寶生

阿彌陀 不空成就 釋迦 多寶

攝一切佛頂 白傘蓋

勝 最勝 熾盛光

一字金輪 大日金輪 廣生

光聚 尊勝 廣生

發生 無邊聲

准胝 佛眼 孔雀明王

請來錄云密藏深玄輪墨難載更假圖畫
開示不悟種威儀印契出自大悲一觀
成佛經疏秘略載之圖像密藏之要實繁
乎茲傳法受法棄此而誰矣海會根源斯
乃當之也云

白氈

廣韻云細毛布徒合反徒協反毛布也云

二四字云毛作布云

一切經音義十一云玄白疊字體作氈

古文疑同徒類反毛布也經文作氈知立

反氈絆也氈非經旨云

木綿

都家四帖引吳錄地理志云交趾定安縣
有木綿樹高大實如酒中有綿如蠶之
綿又可布名白縠一名毛布羅浮山記云
木綿正月則花天芙蓉花落結子子內有

綿甚白蠶成則熟西人以為溫絮廣志云
綿木亦花為房氈法花釋云氈徒協反慈
恩云切韻細毛布是也今謂不然別有氈花
織以為布今白氈是也毛作者樹也雲樞
作疊重也積也今案蘇黃疊賤豈以疊覆
綠上乎故知疊字非也

毘奈耶律二十三云給孤獨園中長者妻

賢首以細纁令織之奉佛織師作鉢吒

者謂大疊梵本皆曰鉢吒也此云纁纁

淨白素纁

縹者布也亦名木綿者木名也在大

唐取此木之中綿織為布其色淨白也大

宋商客多所持來也其色多染黃雖然本

色白也都家集醫書等云縹布也一名木

綿云和名社中木木綿云是非說也木綿

此謂所無也他經軌等中白氈者大唐本

朝無之唯天竺有之已上辨定房說

置醴經中云其法尊法總為三種隨取一

法作漫荼羅一者畫尊形像二者畫作其

印三者相置其座若畫像者阿闍梨極須

好能畫其形貌一如法身分支節必應

相稱分明顯現與院相稱隨其本法說形

像與宮座立一相應具足而作勿令闕

少其構畫尊像貌安置此具足形像法若

不絕妙畫者應置契印假使能畫一切諸

相一一具足難可得成縱欲作者淹滯時

分多作形像亦復不善相貌不具即無盡

驗及不成就云

等身量可畫佛事

瑜祇經云凡一切繪伽中像皆身白坐等
量畫之云

又云行者應畫五大金剛虛空藏於一圓

明中等自身量畫之云

又云常觀遍照王自身悉同等云

隨意畫像

一字頂輪王經二云金剛手如來世尊及

大威德菩薩無量種々色隨意而畫或緣

或素或於板上或牆或壁亦無過失或使

畫匠或復自畫或巧畫匠隨自意形狀而

畫之或畫菩薩形或畫真言聖天乃至於

經夾上畫或檀皮上畫或畫於勝像或一

標量或一小標量或一大指量或隨意樂

處應畫亦無過失云

義釋三云金剛手如來世尊及大威德菩

薩以下至亦無過失者總說一切隨意畫

像或緣或素或板牆壁上畫無過失自畫

使人隨意形狀或畫菩薩或聖天等於經

夾上乃至標量或悉如文也云

不用膠皮事

故勝王經云於白晝上畫佛形像常用木

膠雜彩莊嚴云

妙臂菩薩所問經云所用彩色須求最上

第一好者無用皮膠用諸香膠調彩色畫

像云

勝佛頂軌云先須畫像○應彩色中不得

用膠須用香汁云

集經十二云功德 耶蒸陸香沈水香白檀

香乳汁和彩色不得用諸皮膠云

仁王經軌云：受用皮膠用諸香膠如無香膠，麝米汁用和彩色云。

持世軌云：又取白檀香汁、鬱金香汁相和，以浸白疊經一宿，其疊全織成，不得有刀割截處。棕色中不得用皮膠，又令畫師持八寶然後造如法畫此持世之像。

一字頂輪王經二云：彩中不應用皮膠云。

同義釋三云：不得用皮膠者，法花疏云：後婆塞戒經不許用膠，得失意罪等。古時師云：外國用樹膠，耳光宅云：有處必須於像聽許用牛皮膠，若有他物即不得用也。有言大豆汁可代膠，然牛膠終是不淨物，後得不淨果報云。今文所制與優婆塞戒經同云。

用鹿膠事

慈氏軌下云：應識者欲得速成就悉地者，必須知法畫像人與受三昧耶灌頂，出入澡浴著新淨衣，取白疊及細絹乃至綾帛，極令清淨，以龍腦香末和麝膠水洗之，且所用棕色皆和龍腦香及香膠和之，不得用皮膠等，任意云。

以牛毛筆可畫事

蘇摩呼經上云：其所尊容，深畫刻或以鑄成，復香木灑所畫棕色，不應和膠質於新器。牛毛為筆，其線盡人澡浴清淨，應受八戒如法畫之云。

可三長齋日畫佛事

正五九月也
善提場一字頂輪王經二云：其畫像應用佛神通三長齋日，分取具諸根畫匠淨信

三寶者，先令澡浴清淨，著新淨衣，受與八戒，然後令畫云。

畫像法事

集經二云：坐壇外面向西，畫師面向東，呪師前者一香爐燒種種香及散諸花，夜即燃燈，呪師作阿彌陀身印，誦陀羅尼，呪日云。

通印事

慈氏儀軌下云：第二院置十方諸佛雲集之像，若執袈裟角印，第三院置諸大菩薩雲集之像，其佛皆左手執袈裟角為金剛拳，置膝下，右手臂向彌上，展五指，摩掌雪佛。

南海傳第四云：又復凡造形像及以制成，金銀銅鐵泥漆磚石或聚沙雪當作之時，中安二種舍利，謂大師身骨二，謂緣起法頌其曰：諸法從緣起，如來說是因，彼法因緣盡是大沙門說，要安此二，幅乃弘多云。

繡佛

慈氏軌下云：復大我今略說成就慈氏大三昧耶像法，一依莽賀三莽耶像法，一依如法或畫或繡，或鑄金銀或刻白檀，隨取一色如法而造，其像頂上安七粒舍利，骨一依復有二法，取前畫像及繡像等，欲求成就大悉地法者，依上云。

畫作佛像成佛事

法花經一云：緣畫作佛像，百福莊嚴相

自作若使人，皆已成佛道，乃至童子戲，若草木及筆，或以指爪甲而畫作佛像，如是諸人等，漸次積功德，具足大悲心，皆已成佛道云。

胎藏大日

大日經一云：行者於於中定意觀大日，處白蓮華座，髮髻以為冠，威種，色光通身，悉周遍云。

疏四云：大日如來身，如閻浮檀紫磨金色，如菩薩像，首戴髮髻，如冠形，通身放種，色光，被綃繖衣，此是首陀會天成，最正覺之標幟也。披界諸聖天衆衣服，輕妙乃至無有銀兩，不質嚴淨，不復假以外飾，故世尊俯同其像也。若作深秘釋者，如來妙嚴相法，猶無減非，造作所成，故不以外質為飾，乃至十住諸菩薩，猶因承佛神力，得見加持身，其於常寂之體，如在羅藏，故以為況也。閻浮金亦是自然性淨也，又最深明佛金剛智體最為深妙，通身放種，光即

是普門開示大惠明也

大日經三云：造大日世尊，坐白蓮花，首戴髮髻，鉢托為冠，上被繖衣，身相金色，周身增盛云。

疏十三云：其像本形，坐於白蓮花座上，以變為冠，不加繖衣，用極細絹為下裙，更用極細羅縠輕紗，用為上服，令肉色相映，內現也。身作閻浮金色，色之深金，極光瑩者，是也。其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

是也其佛緣身皆生光焰，相合為髮連環

不斷而遍身也云。

經七云次當轉阿字成大日牟尼無盡利
應樂普現圓光內千界爲增數流出光焰
輪迴至衆生界隨性令開悟身語遍一切
佛心亦復然闊淨淨金色爲應世間故翻
跌坐蓮上正受離諸毒身被精微衣自然
髮髻冠云。

同疏下云次當轉阿字者次者本不生法
絕言相寂心行亦滅假言強道大悲之法
應機顯現謂即能現阿字也次應兩足衆
生爲兩足故即轉阿字成兩足象故言次
當轉阿字成大日牟尼也圓光者大日圓
光猶如明鏡於明鏡中皆現萬物何況塵
垢本不生如來圓光千界者三千大千世
界也增數者大千爲一數乃至不可說不
可說光焰謂所致法也流出者大日所放
也輪者具德義謂降伏煩惱能生善芽故
名輪也光明者身業也令開悟者口業故
言身語遍一切也闊淨金色者從闊淨池
出金此池近在闊淨樹側由此得名於金
中最勝也翻跌坐者凡坐法聖善之寺三
藏和上邊面受左足先著右膝上右足次
著左膝上名爲蓮花坐單足著左膝上名
爲吉祥坐也別此坐者非聖坐也若欲求
菩提學佛坐爲得正受者入定相也諸毒
者三毒相也精微衣者金縷文也自然髮
髻冠者非從人作云。

大毘盧遮那佛說要略念誦經云金剛智
八葉妙白花中觀一阿字○轉成虛舍

那誦觀如來結加趺坐作三昧相如闊淨
樹微妙金色柔疊被身髮皆垂肩以爲頭
冠於圓光內無量佛刹及諸佛會皆於中
現光明遍照盡衆生界云。

廣大軌上云次當轉阿字成大日遍照象
導師成正覺以八曼荼羅種子字圓遊各
執持標記隨性令開悟身語遍一切佛心
亦復然闊淨淨金色爲應世間故翻跌坐
蓮上正受離諸苦金色爲應世間故翻跌坐
蓮上正受離諸苦利諸衆生云。

冠冕軌上云次當轉阿字成大日牟尼清
淨離諸垢妙色超三界精微嚴身服寶冠
紺髮垂寂然三摩地輝煌過衆電網如淨
鏡內幽達現真容喜怒顯形色保持與願
等正受相應身明了心無亂無相淨法體
應願濟群生以八曼荼羅眷屬自圍繞云

金剛界大日

略出經三云想見虛遮那尊首坐於壇中
尖結跏趺坐有大威德色如白鵝形如淨
月一切相好皆悉圓滿頂具寶冠垂髮以
紺絲經妙天衣繞繞被繞而爲上服一切
明現以爲其體能作無量神變云。

攝真寶經二云毗盧遮那○頂有五寶天
冠天冠之中有五化佛結跏趺坐云。
三摩地軌云毘盧遮那如來身色如月首
戴五如來冠垂妙妙妙天衣環瑤嚴身光
明普照無量無數大菩薩衆前後圍繞以
爲眷屬云。

理趣釋上云毗盧遮那佛背月輪頭冠璣
塔身著軟紺衣結智摩印坐師子座身如
月殿云。

大樂金剛薩埵軌云毗盧遮那白色二髻
舒左大指以右拳探初分當心前云。
尊勝軌上云大毘盧遮那如來頭戴五智
寶冠上七師子座上結跏趺結法界印云。
者私云法界印也

四面一身

(寶書二)

略出經一云又想四面毘盧遮那佛以諸
如來真實所持之身及以如上所說一切
如來師子之座而坐云。

金剛頂義訣云四面毘盧遮那者釋云所
謂鏡字虛輪中法身如來四面圓滿向四
方作三昧王相也云。

或記云東大寺大佛金剛虛舍那結跏趺
坐像高五丈三尺五左手舒五指仰置膝上
右手舒五指掌向外舉臂其掌中有印文
以朱闔之指掌向外舉臂其掌中有印文
巧匠從四位下兼造東大寺次官國中述
公傳作也肩間白毫以銀塗之猶伏鉢斗肉
髮三螺髮九百六十箇高六尺凡面輪
手足寸法見緣起仍不細註義矣抑此像
寺家皆謂大日是誤歟若爲花嚴教主者
著寶冠可服璣塔也而已螺髮之形也大
日之義尤以難思伏惟胎藏界釋迦院之
釋迦其脇士者左觀世音右虛空藏以之
推之此佛脇士已爾也定知葉上大釋迦
而已亦其座蓮花葉之以辨多打化佛之

像矣。但是則一端之難也。或云。歸命摩訶盧遮那。如來。亦名釋迦牟尼。如來。妙法教主。云。依此文。以釋迦說。大日有何難哉。亦釋迦稱。大日見。普賢經。經云。

大勝金剛像

唯祇經云。遍照薄伽梵。復現種種。光明於頂上。放金剛威怒。光明照諸菩薩。金剛手等。皆各默然。復現身手具十二臂。持智拳印。復持五峰金剛。連摩尼。羯磨。鉤索。鎖鈴。智劍。法輪。十二大印。身住千葉。大白蓮華。身色如日。五臂光明。其光無主。遍於十方。門面微笑。云。小臂所持物。左右次第不盡也。可有沙汰。

阿闍像

守護經二云。次復入於不動三昧。面向西方。亦作如前。金剛結跏。端身正坐。應以左手所被衣服。兩角交過。繞其手腕。以拳執之。上出兩角。右手按地云。

大樂金剛薩埵。轉云。無動如來。青色。左拳持衣角。當心。右手舒指。覆掌於右膝上。指頭觸地云。

攝無礙經云。阿闍如來。身相赤白色。朝日初出。相左。定結拳印。右惠摩膝。相身被僧伽梨。安住月輪中。圓淨淨金色。白象以為座。

不空羂索經九云。阿闍如來。左手覆伸。膝下。把袈裟角。外。右手揚掌。結跏趺坐云。

藥師像

藥師如來。念誦儀軌云。云。藥師如來。像。如來。左手令執藥器。亦名無價珠。右令作結三界印。一著袈裟。結跏坐。令安連花臺。臺下十二神將。八萬四千眷屬。上首令住。又令須遮花臺。如來。威光中。令住。日光月

光二菩薩。三界印。無礙印。可奉之。

或記云。藥師寺。金堂。藥師丈六像。須彌光中。半出。刻付七佛。藥師像。又緣光。雕

飛天十九體。其須彌。炎刻寶塔一基。彼塔立三柱之九輪云。

惠什闍梨云。世流布像有二種。一者。揚右手。垂左手。足東。寺金堂。并南京

藥師寺像也。但以左足。押右膝。坐像也。二者。左手持藥。囊。以右手作施。無畏。或右

手曲水指。或火空相捻。又有唐本。持鉢。錫杖。或左手持鉢。其鉢十二角。右手作施。無畏

云。

十二神將像

妙見菩薩神呪經云。東方寅位。畫甲寅將軍。虎頭人身。右手持棒。次卯位。畫丁卯從

神。虎頭人身。左手持棒。次辰位。甲辰將軍。龍頭人身。手持鐵錘。次巳位。丁巳從神。蛇

頭人身。手持戟。次午位。甲午將軍。馬頭人身。手持戟。次未位。丁未從神。羊頭人身。手持戟。次申位。甲申將軍。猴頭人身。手持刀。次酉位。丁

酉從神。雞頭人身。持刀。次戌位。甲戌將軍。

狗頭人身。持槌。次亥位。丁亥從神。豬頭人

身。持鐵鉤。次子位。甲子將軍。鼠頭人身。持鉤。次丑位。丁丑從神。牛頭人身。持槌。此諸

神等。皆著天衣。環絡坐磐石上云。

寶生如來

守護經二云。復於南方。面向北。坐。亦作如

上。金剛結跏。端身正坐。左手如前。就衣兩

角。右手仰掌云。

大樂金剛薩埵。轉云。寶生如來。黃色。左拳

如前。持衣。右仰掌。施願云。

攝無礙經云。寶生如來。身相黃色。左定

結拳印。右惠開外方。屈無名小指。寂中頭

大指。身被福田衣。金色。毗睨。寶馬。以為

座云。

阿彌陀像

金剛頂經。觀自在王如來。修行法云。無量

壽佛。身紅。頭梨色。放大光明。結三摩地。印。坐金剛蓮花云。

攝無礙經云。無量壽如來身相。赤金色。結三摩地。印目閉。視下相。丹光裝。裝衣安住。大月輪。入定。拔苦。體紫磨。金色光。孔雀以爲座云。

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要云。金剛菩薩。冠坐自在王住於說法相云。不空。觀索經八云。阿彌陀。作說法相。結跏趺坐云。

觀自在菩薩最勝王心經云。不空。畫阿彌陀如來坐蓮花右。右手施願云。

大樂金剛薩埵軌云。無量壽如來。赤色。左拳。優執蓮花。並以右開敷云。

三尊付六

觀無量壽經云。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像。在池水上。如先所說。無量壽佛身量。無邊非是。凡夫心力所及。然彼如來。宿願力故。有憶想者。必得成就。阿彌陀佛。神通如意。於十方國。變現自在。或現大身。滿虛空中。或現小身。丈六八尺。所現之形。皆真金色。圓光化佛。及蓮花。如上所說。觀世音菩薩。及大勢。至於一切處。身同衆生。但觀頂相。知是觀世音。知是大勢。至此二菩薩。助阿彌陀佛。普化一切云。

疏十三

阿耨力經云。我今說畫像之法。取淨。觀未曾割。裁童子。織者。最上中畫阿彌陀。如來長六。垢手住。說法印。於蓮花臺。結跏趺坐。身純金色。作白焰光。佛右畫觀自在。菩薩左畫大勢。至菩薩。皆純金色。作白焰光。二菩薩。右手各執白拂。左手各執蓮花。大勢

至身稍小。於觀自在。皆種。寶莊嚴其身。著寶璣。璣手。鋼皆白衣。髮並上結。不得披下云。

私云。或人云。依鳥羽院。宣。佛師法印。康助奉造立。彌陀三尊。大勢至身小。於觀音。偏寂。觀之處。院宣云。於脇士。大小不同。如何。康助即進此本文。仍觀感及再三云。

又云。我今復說。刻像法。取一白檀木。中央刻阿彌陀佛。右觀自在。左大勢。至各執白拂。衣。裝璣。等並如法云。

又云。我今更說。別畫像法。正中畫阿彌陀。如來。或坐蓮臺。或師子座。結加而坐。住說法相。印。右自在。左勢。至執拂。嚴身等。如上像法。但佛及菩薩等。上各畫白傘。蓋。以種種寶網。莊嚴於蓋。正上。明仙持。諸寶花散。而供養。花如雨足。亦作種。音樂。奉獻云。

十一面經中云。行者。觀想。軍荼利金剛。觀御七寶車。轉至於極。樂世界。想諸無量壽如來。昇七寶車。中央無量壽。如來坐。左大勢。至右邊。觀自在。想阿彌陀佛。前本尊坐云。

觀自在菩薩最勝明王心經云。中畫阿彌陀。如來坐。白蓮花。右手住於施願。左畫觀自在。菩薩。身相。白。色。虎皮。爲裙。白。頸。梨寶。以爲腰。帶。以黑。鹿皮。角。絡。而。被。住。白。蓮花。左手持白蓮花。右手施願。無。環。珞。臂。釧。左畫金剛。手菩薩。身。赤。白。色。著。種。寶。璣云。

路手持白拂。作拂。如來勢。佛菩薩等。皆顧視行人。於佛下。畫右膝著地。手執香。鉢。瞻仰。聖者云。

集經二云。大畫師。畫佛像法。用中央。著阿彌陀佛。結跏趺坐。手作阿彌陀佛說法印。左右大指。無名。指。頭。各相。捻。以右大指。無名。指。頭。壓左大指。無名。指。頭。左右。頭。指。中指。小指。開。整。佛之右。相。作十一面。觀世音菩薩。像。左。相。作大勢。至菩薩。像。云。

又云。阿彌陀佛。前左右。作二菩薩。各作音樂。其佛左邊。大勢。至菩薩。結跏趺坐。左手。覆掌。於左。膝上。右手。屈臂。節。柱。右。膝上。堅臂。向上。以大指。捻。無名。指。甲上。頭。指。中指。小指。緊。掌。側。當。前。其佛右邊。畫十一面觀世音菩薩。結跏趺坐。屈左臂。向。肩。上。掌。覆。向。背。手。把。蓮花。右臂。節。柱。右。膝。上。手。把。白拂。拂。尾。向。右。出云。

不空成就像。守護經二云。復於北方。面向南。坐。亦作如。上金剛。結跏趺坐。身正。坐。左。手。如前。執衣。兩角。右手。展。掌。堅。其五指。當。肩。向。外云。

攝無礙經云。不空成就。如來身相。赤。金色。左。定。結。拳。印。右。惠。舒。五指。當。右。胸。臆。上。身。被。福。田。衣。安。住。滿。月。輪。黃。金。周。遍。光。迦。嚩。羅。爲。座云。

大樂金剛薩埵軌云。不空成就。如來。綠。色。左。拳。如。前。持。衣。角。右。大。指。頭。指。相。捻。濟。勢。揚。掌。近。乳云。

揚掌近乳云。

勝初大樂軌云又如無動佛智羽三轉相如拔濟有情揭掌於乳傍不空成就印云

釋迦像

釋迦文佛軌云畫釋迦牟尼像金色之身具四八相被服袈裟應身說相智手吉祥印理手向上置臍前於白蓮花臺結跏趺坐云

大日經三云畫釋迦牟尼王被袈裟衣三十二道師相為說最勝教施一切衆生無畏故云

疏五云釋迦牟尼身真金色并具光耀三十二相所被袈裟作乾陀色坐白蓮花作說法之狀謂以左手執袈裟角如今之阿育王像右手緊指以空水輪相持是其標幟也云

大毘盧遮那佛說要略念誦經 金剛智云○觀釋迦牟尼佛者○諦觀佛身猶如紫金三十二相八十種好被赤袈裟加趺而坐云

不空續索經二十五云釋迦牟尼如來身檀金色結跏趺坐師子寶座說種種法右手揚掌左手伸施無畏放金色光云

九云釋迦牟尼佛以右手背押左手掌面西結跏趺坐云

三十云釋迦牟尼如來作說法相結跏趺坐云

威儀形色經云釋迦如來賦沙紺青鬚眉間白毫光照東方八萬身相黃金色左定

結拳印右肱開外方屈無明小指叙中頭大指跏趺左押右垂下右輻輪被服袈裟衣安住白蓮花云

或記云興福寺金堂釋迦眉間安少佛事更不似普通之例私案依觀佛三昧經第四文敷如來眉間光明為此後世諸衆生故時時眉間即放白毫光分爲八萬四千支乃至一光色化金山一金山乃有無量龜窟中有諸化佛皆放白毫光乃至亦皆號釋迦文是等化佛眉間光明還入釋迦牟尼眉間云爲表此義以小佛置眉間內歟或人語云祇陀林寺釋迦文佛眉間安銀小佛像云

釋迦三尊事 顯宗二八編 (真書四) 集經一云金輪佛頂像法欲畫其像取淨白裝若淨絹布闊狹任意不得裁割於其發上畫世尊像身真金色著赤袈裟戴七寶冠作蓮身光手作母陀羅結加趺坐七寶莊嚴華座上其座下堅著金輪其金輪下畫作寶池繞池四邊作鬱金華及四天王各隨方立其下左邊畫作文殊師利菩薩身皆白色項背有光七寶纏結寶冠天衣種種莊嚴乘於師子右邊畫作普賢菩薩莊嚴如前乘於白象於其師子白象中間畫大般若菩薩之像面有三目莊嚴如前手把經匣端身而坐於佛頂上空中畫作五色雲蓋其蓋左右有淨居天雨七寶華云

不空續索經七云 疏云○師子座上觀轉鑄字爲釋迦牟尼如來身真金色結跏趺坐頭冠衣服裝飾莊嚴放妙光明遍無邊界右觀觀世音菩薩左觀執金剛秘密主菩薩其諸種族大菩薩衆前後圍繞跏趺而坐云

多寶如來像 威儀形色經云多寶如來烏瑟絁髮冠眉間素毫光普照於一切身相黃金色定惠智拳印跏趺左押右垂下左輻輪身被袈裟衣安住大蓮花云

法花經四云即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定云

諸佛頂像 八大佛頂次第依大日經第一但便加餘佛頂 攝一切佛頂 大妙金剛世尊身現作攝一切佛頂輪王之相手持八幅金輪處七寶師子座身放無量百千光明及大火焰頂旋拿蓋云

白傘蓋佛頂 青軌下云 尊勝軌上云白傘佛頂王頭戴五智冠左手執蓮花於蓮花上安置白傘蓋右手揚掌半跏趺坐其身光及頭光如五色車輪形云

一字頂輪王經二云畫白傘蓋頂王如大

王形其身金色坐在蓮上手持蓮花云云

不空稱宋經九云白傘蓋佛頂菩薩左手持蓮花臺上傘蓋印右手揚掌把蓮花牛

腳跌坐云云

大妙金剛大甘露茶利焰鑒熾盛佛頂經云白色輪中現白傘蓋佛頂輪王手持白傘蓋放白色光明坐大白白色蓮花云云

勝佛頂青軌下金

尊軌上云蓋勝佛頂左手執劍右手揚掌

五佛冠經莊嚴輪光明等亦如上說云云

一經二云蓋勝佛頂身形金色左手持寶右手施願云云

不經九云勝佛頂菩薩右手持蓮花臺上堅劍印左手持青優鉢羅花牛腳跌坐云云

大妙經云維巧色輪中現勝佛頂輪王手持利劍放雜巧色光明坐雜巧色蓮花云云

最勝佛頂青軌下金

尊軌上云蓋最勝佛頂輪王頭戴五智冠種種莊嚴背圓光及以通身光狀如車輪具種種色右手持蓮花於蓮花上安八幅寶輪光焰圍遶於蓮花上結跏趺坐左手揚掌云云

不經九云最勝佛頂菩薩左手持蓮花臺上堅輪印右手揚掌牛腳跌坐云云

大妙經云綠色輪中現一字最勝佛頂輪王手持八幅金輪放綠色焰坐大綠色蓮花云云

一字金輪像

大日金輪

金輪軌云○即觀此智輪變成金輪王遍照如來身形服如素月以一切相好莊嚴法身戴金剛寶冠輪鑒為首飾衆寶莊嚴具種種校飾身持智拳大印處於師子座日輪白蓮臺智拳印所謂中小各握持頭指柱大背金剛拳乃成右握左頭指一箇面當心是名智拳印云云

釋迦金輪

瑜祇經云○應畫三層八葉蓮花中畫我身當於我前一蓮花葉上畫一切佛頂輪王手持八幅金剛寶輪云云

奇特佛頂經上云我今說畫像○應畫聖者從大海湧起須彌盧山王四寶所成於上坐白蓮花身白金色正受一切三摩地

最勝王三摩地結跏趺坐從一切身遍滿出輪熾盛光明於上應畫山峰其峰以種種寶成持誦者在佛右邊本色形持香爐觀如來面右膝著地下應畫蓮花池從佛頂出光明其光青黃赤白云云

熾盛光佛頂像

除災救令輪法云熾盛佛相儀毛孔飛光散首冠五佛相二手如釋迦云云

光聚佛頂青軌下金

尊軌上云蓋放光佛頂○左手執蓮花於

花臺上畫佛頂印於佛頂上放光五智寶冠光明等一如上說右手揚掌云云

一經二云蓋光聚頂王坐白蓮花上種種光明圍繞在熾盛光明中坐身作金色手持真多摩尼寶云云

不經九云光聚佛頂菩薩左手執蓮花臺上佛頂印右手當胸牛腳跌坐云云

大妙經云赤色輪中現光聚佛頂輪王手持如來頂印放光聚座大赤色蓮花云云

尊勝佛頂青軌下金

尊軌上云蓋尊勝佛頂○於蓮花臺上結跏趺坐白肉色兩手膝下如入禪定掌中承蓮花上置金剛鉤如上頂輪王等種種光明五智冠等一依瑜伽圖皆於白蓮花座結跏趺坐云云

不經九云摧碎佛頂菩薩左手執蓮花臺上寶印右手揚掌牛腳跌坐云云

尊軌下云蓋尊勝佛頂輪王乘金翅鳥王爲座張翼忿怒舉一足欲投諸龍頭顯勢其龍等皆合掌低頭其本尊把金剛鉤怒形向前塔勢云云祈雨像也

大妙經云紅色輪中現除一切蓋障佛頂輪王手持紅色蓮花花上有鉤放紅光明坐紅色蓮花云云

疏五色云此是釋迦如來五智之頂於一切德中猶如輪王具大勢其狀皆作轉輪聖王形謂頂有肉髻形其上復有髮鬘即重髻也餘相貌皆如菩薩令極端

嚴歡喜所持密印如圖也云又云其五種如來頂有五種色所謂真金色、金、色淺黃色、極白色、淺白色是中真金、金、金、二色相似然真金光淨鬱金色稍重也云

廣生佛頂

尊軌上云畫廣生佛頂王左手持縛日羅、右手揚掌五智寶冠輪光焰、瓔珞等依上諸尊等例云、一經二云畫高頂王形如大王坐白蓮花上手持俱緣果云、大妙經云青色輪中現黃色佛頂輪王手持三股縛日羅、二放青色光明坐青色蓮花云、

發生佛頂

尊軌上云發生佛頂王左手執開敷蓮花右手安右膝上半跏趺坐輪光、經同如上述皆大仁慈悲相云、大妙經云黃色輪中現發生一切佛頂輪王手持黃色蓮花放黃色光明座黃色蓮花云、

無邊聲佛頂

又云畫無邊聲佛頂王右手持蓮花於蓮花臺上畫商伽左手當胸房上揚掌、五佛冠輪光莊嚴等隨意種種莊嚴云、不經九云無邊佛頂菩薩左手執蓮花右

手揚掌半跏趺坐云、

下文云是等諸佛菩薩○面目照赫天妙衣服寶冠瓔珞珠璣鑲鑽種種莊嚴坐蓮花座佩身光焰云、

疏五云形相皆同五頂○三佛頂則有三色謂白色黃色赤色此是兼具寂災增益降伏色此八佛頂皆周身有光光極厚以諸瓔珞嚴身云、

大妙經云赤色輪中現無邊音聲佛頂輪王手持白螺放紫色光焰坐紫色蓮花云、

佛母像

准抵 十八臂

准抵軌金剛智云說七俱胝佛母准泥畫像法取不截白疊清淨者擇去人髮畫師受八戒齋不用膠和色用新板盛綠色而用畫之其像作黃白色種種莊嚴其身腰著白衣衣上有花又身著輕羅綸袖天衣以綬帶繫腰朝霞般其一手腕上白螺爲

銅其臂上銅七寶莊嚴一手上著指環都十八臂面有三目上二手作說法相右手第二手施無畏第三手把劍第四手把數珠第五手把微若布羅迦葉

第六手把劍第七手把劍第八手把跋折羅第九手把寶鬘左第二手把如意寶幢

第三手把蓮花第四手把摩羅第五手把索第六手把輪第七手把螺第八手把寶瓶第九手把般若波羅蜜經夾菩薩下作水池池中安蓮花離陀拔離陀二龍王扶

蓮花莖於蓮花上安准提菩薩其像周圍安明光焰其像作恰慈眼者行者在下坐手執香爐面向上看菩薩於菩薩上畫二淨居天像法如是云、

准抵軌不空云次說准抵佛母畫像法取不截白髮去毛髮者於淨壁先應塗壇以開伽飲食隨力供養畫師應受八戒齋清淨畫其像其彩色中勿用皮膠於新器中調色應畫准提佛母像身黃白色結跏趺坐蓮花上身佩圓光著輕紗如十波羅蜜菩薩衣上下印皆作白色復有衣衣角絡纓瓔珞頸冠臂著螺劍檀惠者寶環其像面有三目十八臂上二手作說法相右

第二手作施無畏第三手執劍第四手持寶鬘第五手執俱緣果第六手持跋折羅第七手執劍第八手執金剛杵第九手持念珠左第二手執如意寶幢第三手持開敷紅蓮花第四手單持第五手網索第六手持輪第七手商伽第八手寶瓶第九手掌較若梵夾蓮花下畫水池池中離陀龍王

場波離陀龍王拓蓮花座左邊畫持誦者執香爐瞻仰聖者准抵佛母持密持誦人眼下願視上畫二淨居天子一名俱素陀天子手持花鬘向下承空而來供養聖者

○於像下應書法身緣起偈將像於精室秘密供養以帛覆像念誦時去覆帛瞻禮供養念誦畢却以帛覆慎勿令人見何以故從師受儀軌畫像法若轉與人呈像被魔得便當須秘密云、

魔得便當須秘密云、

魔得便當須秘密云、

魔得便當須秘密云、

魔得便當須秘密云、

魔得便當須秘密云、

魔得便當須秘密云、

持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經三云法寶譯說尊那菩薩像法持

誦行人若欲畫本尊尊那菩薩像者先求新帛清淨純白者求得帛已即令畫師預前潔淨至起首日令受八戒然後令用新器調上好彩色畫尊那菩薩身如秋月色面有三目有一十八臂著白衣種種裝嚴以阿諾為天衣碑羅寶為手釧十指有寶環上二手作說法印右手第二手作施無畏印第三手執劍第四手執寶鐸第五手執尾蓋布羅果第六手執鐵斧第七手執鈎

第八手執金剛杵第九手持數珠第十手執如意寶幢第十一手執蓮花第十二手執持第五手執網索第六手持輪第七手執螺第八手持寶瓶第九手持般若波羅密多經於菩薩下面畫蓮花池於彼池內

出生一大蓮花盡離陀烏波難陀二龍王手持蓮花莖花上畫尊那菩薩有大圓光熾盛遍滿菩薩面前畫持誦人手執香爐作瞻仰本尊相於上面畫淨居天人作雨花雨寶相如是畫像唯以潔淨專志為上於此像前作法者無不成就云

佛眼像
瑜祇經云金剛薩埵封一切如來前忽然現作一切佛母身住大白蓮身作白月暉兩目微笑二手住臍如入奢摩地云

大日經一云次於其北維導師諸佛母是曜真金色綺素以為衣遍照猶日光正受

住三昧云

疏五云於大動勇北至於北維置虛空眼即是思慮遮那佛母也○真金是如如實相之體畢竟淨句是彼教門之外備故曰縞素以為衣一切戲論滅時心日光明無所不照故曰遍照猶如日光恬怡一心人乃能見此故其輾轎猶如天女住於正受之像也云

不空絹索經九云虛空眼佛母菩薩以右手背押左手掌伸置膝下結跏趺坐云善提場一字頂輪王經二云應畫佛眼明妃形如女天坐寶蓮花種種莊嚴身如金色目視衆會著經數衣角絡而披右手持如意寶左手施願圓光周遍熾盛光明身儀寂靜云

一字頂輪王經二云左手仰右脚上施之無畏結跏趺坐云當前佛眼摩身相紅蓮除災教法法輪云如來摩云口云五眼色持五眼契右作如來摩云口云五眼五佛頂經云畫佛眼菩薩兩目慈軟仰視會衆左手執開蓮花於花臺上畫佛心印於印兩側各畫一眼右手把如意珠云

不空絹索經九云佛眼菩薩左手執蓮花臺上佛眼印右手揚掌半跏趺坐云
孔雀明王像
二臂

佛母大孔雀明王畫像壇場軌云別本若

有衆生求人愛者畫本尊大慈像右手執白蓮花左手持如意寶珠乘金色孔雀王

身色如日光能成就大樂法云
大孔雀王天經要法云若復有衆生願無病者畫一像右執三五蓮孔雀尾左當心持金輪身白色住慈悲相乘孔雀鳥若有衆生持念此像能除百病萬惱壽命長久見百秋獲大利益身心安樂云

秘藏記云孔雀王母菩薩右手持用數蓮花胎藏漫荼羅諸說不同記六云現圖在不空供養資之左右手堅頭肘草拳向身持孔雀尾左手堅掌屈頭中名指執蓮面向左微仰視山圖豎右膝云

四臂
佛母大孔雀王畫像壇場軌云於蓮花胎上畫佛母大孔雀明王菩薩頭向東方白色著白縞輕衣頭冠璎珞耳瑱臂釧種種莊嚴乘金色孔雀結跏趺坐白蓮花上住慈悲相有四臂右邊第一手執開敷蓮花第二手持俱緣葉其葉狀如右邊第一手當心掌持吉祥葉第二手執三五蓮孔雀尾

壇場畫像法式云畫摩訶摩倫利大神赤白色著白色裙披白縵絡膊身有四臂諸莊嚴具皆以金作於蓮花上立或於金座上立右邊一手持蓮花一手執蓮左邊一手持吉祥果大如瓜葉黃赤色此方所無亦

孔雀三莖云
大孔雀王天秘要法云不空畫大孔雀天

有頭上一髻童子相右第一手執孔雀尾左第一手執金輪右第二手執吉祥葉左第二手執寶馬頭身青色乘青色孔雀王安住寶山云云
大孔雀明王執云佛母孔雀明王四臂白色右臂一持開敷蓮二持俱緣葉木狀似左第一手常心持吉祥葉二持五莖孔雀尾白輕衣頭冠鬘帶環珞嚴飾瓔珞寶劍座白蓮花乘金色孔雀云云

康曆二年十月日命書生終寫功了子白加一校了

權大僧都賢寶生 四十八

寶永三年八月日令修復之了

末查果快

一 繪線事

一切經音義二云繪線在綾反說文絹布也謂帛之線名云云

心覺閑梨抄云
白髻事

松室法花音義仲算云髻髻從俗反思毛布也謂不髻則有髻花緣以為布不白髻是也毛作局也

惠什閑梨云白髻白髻花以之緣之緣大起等所白緣唐云本局是也或能緣者布也亦名木綿者木名也唐在大取此木之中綿織為布其色淨白也大

宋商客多所持來也其色多染黃雖然本色白也都家集醫書等云縹布也一名木綿和名社中木云木綿者是非說也木綿此朝所無也他經執等中白髻者大唐本朝無之什已上

翻梵語集云劫具沙花古具蘇悉地經上云作燈柱法白髻花作翻梵語集云舍摩梨此云勝利順和名云社中一名木綿此云木綿之多白糸也

智證大師釋品花闍底蘇摩末那花白髻花 紅色大似白髻花 紅色大似

二

大原抄十一云四面毘盧遮那者唯顯隨向不背德也兩界俱何妨耶或胎藏教曼荼羅四箇大日各向四方畫之四寶冠在一所云云

三

私云東寺像光上付七佛樂阿像下付十二神將像云云

四

釋迦三尊彌勒文殊顯宗說也釋迦三尊普賢文殊秘宗說也之表藏

圖像集第二本 觀音本

聖觀音 六字明王 手手

十一面 如意輪

聖觀音像

二臂

聖觀音執云聖觀自在菩薩結跏趺坐身如金色圓光熾盛身被輕嚴綵衣著赤色裙左手當胸執未敷蓮花右手當胸作開花葉勢具頭冠瓔珞首戴無量壽佛住於定相云云

大毘盧遮那佛說要略念誦經云○花座悲聖者坐白蓮花身相亦同於天冠中現無量壽自在如來云云

無量壽執云於蓮花臺上有觀自在菩薩相好分明手持蓮花右手作開花葉勢作是思惟一切有情身中具有此覺悟蓮花清淨法界不染煩惱云云

千手執云瑜伽者作是思惟我今此身同觀自在菩薩想左手當心執蓮右手作開敷花勢住圓滿月輪中了了分明云云

又云觀自在菩薩身紅顏梨色坐花臺上首戴寶冠冠中有化佛了了分明以決定心如是觀已云云

十一面觀中云目身成觀自在菩薩等無差別左手金剛拳置左膝持蓮花右手當

自心如開敷蓮花勢○身背圓光冠有無最壽如來身披紫寶璣步踐八葉蓮花云云所顯像也

嚴勝明王心經云畫觀自在菩薩身相白色虎皮爲裙白額梨實以爲腰飾以黑鹿皮角絡而披住白蓮花左手持白蓮花右手施願無礙路臂釧云

又云聖觀自在菩薩右手住安慰頭以風雲引手勢左手持蓮花身如秋箭也云

阿喻力迴經云右畫觀自在菩薩○右手執白拂左手執蓮花云阿彌陀脇士

又云觀自在執白佛云同脇士

又云我今更說刻雕像法或用金銀或用香木已六指量刻觀自在像左手執蓮花右手施無畏云

又云點淨觀自在菩薩觀自在菩薩手執蓮花於蓮花上立應爲黑色以寶莊嚴髮結向上以細白疊博著二肩云

不空網索經九云觀自在菩薩右手仰掌膝上半跏趺坐云

瑜伽蓮花部念誦法云觀自在菩薩寶冠璣珞相好莊嚴放大光明遍周法界冠上有無量壽佛本尊左手執白蓮花右手作辟開蓮花勢云

念誦結護云觀自在菩薩身輝煌如紅蓮花色頂上髻中有觀自在王如來寶冠璣珞莊嚴其身左持青蓮花當心上右手如辟蓮花葉云

授記經云應盡觀自在菩薩坐蓮花上瞻

仰合掌持白蓮花身白紅色嚴飾璣珞首戴寶冠左結白神索云

又云畫觀自在菩薩身淺紅色髮戴寶冠化佛帶白神索於蓮花上踞跪而坐左手執蓮花右手於頂上作敬禮勢種種璣珞莊嚴其身作微笑貌云

又云觀自在菩薩大悲聖者從東方來手持杖身衣白服妙寶璣以爲莊嚴以黑鹿皮於右膊交絡臂戴寶冠云

菩提場一字頂輪王經三云畫觀自在虎皮以爲裙應畫忿怒形持佛并念珠頂髮無量壽肅然具三目著蓮花色衣慈念諸有情云

理趣釋上云觀自在菩薩左手持蓮花右手開敷花勢亦半跏而坐云

集經五云畫觀世音菩薩像法一切觀世音菩薩像通身白色結跏趺坐百寶莊嚴蓮華坐上頭戴七寶莊嚴花冠而有重光其花冠中有立化佛其花冠後作寶鏡其光

其光之內總作赤色其像背倚七寶繡枕其像左手屈臂當心又屈中指向上直豎右手屈臂向左手屈頭指與大指相捻而柱左手手中指之上其像頸有寶珠璣珞左右臂腕各有寶釧又以寶花莊白紫絡

膊身著花莊白紫之裙其裙腰作青色赤裏又以寶綃繫其腰上云

同經六云畫觀世音像其身白銀色縹絡天衣莊嚴身分極令花範蓮花坐上結跏

趺坐左手執白拂云

攝無礙陀羅尼經云觀世音菩薩頂上大寶冠中現無量壽身相白肉色十度開敷蓮天衣妙袈裟萬億妙璣珞莊嚴黃金色安住月輪中跏趺右押左云

又云金剛法菩薩頂上大寶身相白肉色定惠承蓮花嚴身如上說云

威儀形色經不空觀世音菩薩寶冠嚴頂中現無量壽相髮垂兩肩十度開敷蓮

鑽鋼以爲臂玉細縷爲腰巾服袈裟赤色莊嚴慈悲體圓光遍世間寶花承兩足安住月輪嚴云

大日經一云北方大精進觀世自在者光色如皓月商估軍那華微笑坐白蓮鬚現無量壽云

廣軌中云次大日右方精進觀世音普遍四方相中吉祥商估出鉢頭摩花開敷含

果實上表金剛惠承以大蓮印觀安上字光輪輪現觀自在微笑坐白蓮頂現無量壽云

青軌中云北方觀自在秘密曼荼羅佛子一心聽普遍四方相中吉祥商估出生鉢

曇花開敷含果實承以大蓮印光色如皓月商估軍那花微笑坐白蓮鬚現無量壽云

四臂一切法功德莊嚴王經云右邊安觀自在

菩薩以諸嚴具而莊飾之於蓮花上立身有四臂右邊上手執梵本經下手執數珠

左邊上手執白蓮花下手把若持蓮鬚土

二尊像

阿喇多羅阿喇力經 不空 又畫觀自在像
如前法右廂加蓋阿喇多羅菩薩立於蓮
臺上 身色如蓮木以寶莊嚴髮向上結戴
蓮花冠著白衣衣合掌恭敬作禮自在狀
云

三尊

阿喇力迦經云我今更說別畫像法○中
央觀自在菩薩左手執紅蓮花右手直下
與餓鬼水髮上結身著白衣如前珍寶瓔
珞莊嚴天衣爲黑於蓮花上結加跌坐左
廂畫大勢至菩薩右廂畫普賢菩薩各執
白拂云

六字明王像

莊嚴寶王經四云○於佛左邊安六字大
明王四臂白色白月色種種寶莊嚴左手
持蓮花上中安摩尼寶右手持數珠下二
手結一切王印云

私云一切王印可尋之

千手觀音像

十一面四十臂

千光眼經云演說觀自在大曼荼羅相
一內心地有九淨月輪中央月輪中安置
施無畏妙色超三界金色具彈指首持髮
髻冠寶冠紺髮垂頂上十一面皆如上所
說上云云頂有十一面而前三面作佛相右邊三面
上白牙出如左邊三面慈容相後一面慈容相頂
上而面有三目云云諸諸寶冠中安住化佛身

上具足四十手一手掌中各有一慈眼
隨諸衆生類執持雜寶物住於蓮花臺放
大淨光明左定持日輪右惠淨月輪左理
持寶鏡右智五色雲左定執銀銷右惠持
編杖左理網索形右智寶劍印左定寶弓
形右惠寶箭形左理紅蓮花右智紫蓮花
左定白蓮花右惠青蓮花左理鐺持瓶右
智執胡瓶左定執玉環右惠持金輪左理
寶鏡形右智寶鏡典左定鐵鈎形右惠鐵
鐺形左理金剛杵右智持三釵左定寶螺
形右惠蒲桃形左理白拂形右智楊柳枝
左定寶鈴鐺右惠寶智印左理如意珠右
智施無畏左定化佛爲右惠頂上佛左理
寶鏡珠右智獨鐺枝左定榜構形右惠持
念珠理智持寶鉢左定蓮花合各各妙寶
臂猶如尼羅樹鐵鋼爲臂玉天衣及瓔珞
莊嚴大悲體圓光微妙色跏趺右押左云
一面千臂付兩臂

千手千眼觀世音菩薩施陀羅尼身經
譯云云畫千手千眼觀世音菩薩○像變
者當用白氈縱廣十肘或二十肘是菩薩
身作闍浮檀金色面有三眼臂有千手於
千手掌各有一眼首戴寶冠之有化佛其
正大手有十八臂先以二掌當心合掌一
手把金剛杵一手把三戟叉一手把梵甲
一手把寶印一手掌寶索一手把寶輪一
手把開敷蓮花一手把網索一手把楊枝
一手把數珠一手把藻繖一手施出甘露
一手施出種種寶雨一手施之無畏又以
二手當胸右押左仰掌其餘九百八十二
手皆於手中各執種種器械等印或單結
手印皆各不同如心經說手腕一各著
環釧身服天妙寶衣咽垂纓絡其彩色中
勿銷皮膠水相和當用香乳香膠調和又
一本云此土無好白氈長五尺而有一臂
亦得圖畫其菩薩身當長五尺而有一臂
依前第五千臂印法亦得供養不更千手
千眼此依梵本唯菩薩額上復安一眼云
上文云千手千眼觀世音菩薩千臂總
攝印第五起立並足先仰右手掌五指
各相隨後以左手掌仰押右掌上當心
著此印力能摧伏三千大千世界一切
魔怨呪曰
娑姪他 娑盧俱帝 攝伐囉耶 三薩
婆囉 反誦 惡吒 西烏訶耶 彌 五沙河 六
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經一
云譯通 又畫千手千眼觀世音菩薩像法
謹案梵本造像皆用白氈廣十肘此丈六
尺二十肘此土三丈二尺菩薩身作檀金
色面有三目一臂一掌中各有一眼
綠色中不得著腰以香乳汁和綠色菩薩
頭著七寶天冠身垂纓絡又一本云此無
好大白氈但取一幅白氈菩薩身長五尺
作兩臂依前第五千臂印法亦得供養不
更千手千臂此亦依梵本唯菩薩額上更
安一眼即得云

上文云千眼千臂觀世音菩薩千臂總攝印第五云、一如

千眼千臂經云、大說盡像造像法、諸案西國梵本、造像皆用白疊、廣一丈六尺長三

丈二尺、菩薩身赤、植金色、面有三眼、一千臂、一掌中各有一眼、采色中不得著膠、

已香乳和采色、頭著花冠、身垂瓔珞、又一本云、此無好白疊、大都取一幅白疊、菩薩

身長五尺、作兩臂、依第五印法、亦得供養、不要千眼千臂、此亦依梵本、唯菩薩額上

更安一眼、即得云、

上文云、千眼千臂觀世音菩薩千臂總攝印、第五起立並足、先仰右手掌五

指、各相附、復以左手掌仰、押右掌上、當心著、此名總攝印云、

觀音集長云、或千手經上卷云、諸案西國梵本、造像皆用白疊、廣一丈六尺長三

丈二尺、菩薩身作檀金色、面有三眼、一千臂、一掌中各有一眼、正前面身有十二

臂、及左右兩傍總一千臂、中二臂、一手把鐵鉞、與身齊、一手把蓮花、莖亦如鉞、長一

手把、滅罪印、一手把澡罐、一手把網索、兩手合掌、當心、又申一手向下、施如意手、更

一手出、無盡寶、施貧人、又一手出、甘露、施餓鬼、前十二手中、各各把物、作法、攝濟

衆生、菩薩一手、臂手、復各、執文、仰印、降魔、菩薩額上、著花冠、身垂瓔珞、又有一梵

本云、此處無好大白疊、但取一幅白疊、長五尺、前兩臂、傍無千臂、亦得供養、不要千

臂、此亦依梵本、說菩薩額上、必須安著一眼、若不安梵本云、大菩薩相好、若安額上

一眼、作像法、用即得具足、相好云、可考本書也、

二十七面下臂、秘藏記云、千手千眼觀自在菩薩、二十七面、十波羅蜜所成、就云、行者於頂觀、置二十七面、十波羅

蜜所成、就云、法三胎藏記云、千手千眼觀自在、通身黃色、有二十七面、正正面、邊各一

面、次七面、次上七面、次上五面、次上五面、次上三面、各三日、左邊一面、現齒二牙上

出、右邊面出、齒爲微、咲、形、手掌各有一眼、然四十二手、執持種種器械、右手青蓮、次

兩手合掌、次二手、定印、次鉢、次三胎、次寶印、次蒲桃、次梵、次劍、次鐵、次月、次錫

杖、次施、次珠、次大、次胡、次箭、次五色雲、次開、白蓮花、次獨、次大、次化、次佛、次左、次開

敷、紅蓮、次經、次一、次貼、次二、次貼、次索、次鐵、次大、次商、次大、次鐵、次大、次輪、次三、次叉、次玉

環、次澡、次大、次弓、次榜、次大、次開、次紫、次蓮、次柳、次白、次拂、次日、次宮、次結、次坐、次寶、次蓮、次花、次項、次環、次內、次繫、次白、次珠、次璽、次瓔、次珞、次外、次青、次珠、次璽、次垂、次璽、次云、

觀音集抄長云、圓堂本云、黃金色、二十

七面、所持之物、如經所說、坐寶蓮花也、

後本坐蓮花云、

又圖云、黃金色、二十七面、五重、正面之

左、面忿怒相、右、如例、次二重、各七面、次二重、各五面、每首有髮髻、冠、鬘、最上、正

中、一面、現齒、有花、佛、四十二臂、印、執、器、使

等、九百五十八臂、半、掌、舒、出、重、輪、環

宛、似、圓、光、每、掌、有、一、眼、云、

左、第一、手、當、脇、持、紅、蓮、花、右、第一、手、對

左、持、青、蓮、花、次、左、右、二、手、當、心、合、掌、次

左、右、第三、手、仰、胸、前、結、妙、觀、察、智、印、從

左、第四、手、執、持、寶、篋、玉、環、如、意、寶、螺

綱、索、軍、持、弓、榜、排、鐵、斧、箭、連、三、股、鈴、一

股、杵、楊、柳、金、輪、白、拂、日、輪、夜、寶、宮、殿、等

十八、物、從、右、第四、手、執、持、寶、鉢、第五、手

梵、蓋、蒲、桃、數、珠、胡、瓶、箭、劍、有、五、色、雲

白、蓮、花、寶、印、三、股、杵、獨、有、鏡、鈎、有、花

月、輪、錫、杖、化、佛、等、十七、物、云、已、上、

千、手、經、四、十一、臂、如、文、四、十一、臂、無、妙

觀察智二上加頂上化佛手、可、見、吉、本

私云、爲見、可、關、二十七面之、樣、所、書

此、文、凡、重、不、得、心、能、可、有、沙、汰

三十面

惠什圖契抄云、頂上、面、有、

百面云、

十一面、二十七面、三十面、或五

百面云、

私云、三十面、像、可、考、之

五百面千臂

攝無礙陀羅尼經云、第一、內、心、地、有、八、葉

蓮花、○從此、花、心、出、現、大、月、輪、中、有、本

像、號、千、手、千、眼、妙、色、超、三、界、金、色、具、陣

瞿首持髮髻冠寶冠紺髮垂頂上五百面
具足眼一千諸頭寶冠中安住化佛身
相十百臂其中操雜寶左定日精珠左理
宮殿珠左定錢鎖珠左理榜排珠左定寶
弓珠左理鐔持珠左定網索珠左理紅蓮
珠左定白蓮珠左葡桃珠左理化佛珠左
定寶螺珠左理金剛杵左定鐵鈎珠左理
白拂珠左定寶鐸珠左理如意珠左惠十
蓮合理智入定印珠右惠月精珠右智色雲
珠右惠錫杖珠右智寶劍珠右惠寶箭珠
右智胡瓶珠右惠數玉珠右智紫蓮珠右
惠青蓮珠右智寶經珠右惠金輪珠右智
獨體珠右惠楊柳珠右智頂上珠右惠寶
鉢珠右智三銀珠右惠銀鐺珠右智無畏
珠右惠寶印珠各妙寶臂猶如尼羅枝
鐵鋼爲臂玉百千寶環珠妙髮及天衣莊
嚴珠妙體救世圓滿光離熱住三昧跏趺
右押左安住妙寶蓮妙相無倫匹云
又云千臂千眼寶蓮妙相無倫匹各住
佛身千眼千臂體身相黃金色左定開敷
蓮左理持網索右惠大蓮花右智寶數珠
定惠合掌印理智三摩地滿願法千縷所
求皆滿○百億妙璣珠天衣及寶嚴裝飾
上妙身圓光遍法界住鉢曇摩花跏趺右
押左云
千光眼經云觀自在菩薩然怡微笑放大
光明頂上顯現五百頭面具足千眼每於
天冠各有化佛亦放光明菩薩身上現出
一千寶臂各執寶物云

十一面像

二臂

十一面神呪心經云安樂 若欲成立此呪
者應當先以堅好無隙白旛檀香刻作觀
自在菩薩像長一揵半左手執紅蓮花
軍持展右臂以掛數珠及作施無畏手其
像作十一面當前三面作慈悲相左邊三
面作瞋怒相右邊三面作白牙上出相當
後一面作暴惡大呌咀頂上一面作佛面
像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩薩身
上具環珠等莊嚴云
十一面觀世音神呪經云須用白旛檀
作觀世音像其木要須精實不得枯脆身
長一尺三寸作十一面頭當前三面作菩
薩面左相三面作瞋面右相三面作菩薩
面狗牙上出後有一面作呌咀面頂上一面
作佛面其十一面各戴花冠其花冠中各
有阿彌陀佛觀世音把澡瓶出蓮花展
其右手以串環珠施無畏手其像身須刻
出環珠莊嚴云已上三經
集經二云畫十一面觀世音菩薩結跏趺
坐屈右臂向肩手掌覆向背手把蓮花右
臂節柱右膝上左手把白拂尾向右出
云
同經四云用白旛檀作十一面觀世音像
其木要須精好堅實不得枯脆其像身量
長佛一肘二肘若不得者一尺三寸作
之亦得作十一面當前三面作菩薩面狗
相三面當作瞋面而右相三面似菩薩面狗

牙上出後有一面當作笑面其頂上面當
作佛面其十一面各戴花冠其花冠中各
安一阿彌陀佛其像左手把一澡罐其
澡罐口插一蓮花右臂垂下展其右手以
串環珠施無畏手其像身上刻出縷絡種
莊嚴作其像身若以金銀鑄石畫等悉
皆得之云

四臂
十一面軌上云若欲成就者以堅好無隙
白檀香彫觀自在菩薩身長一尺三寸作
十一頭四臂右邊第一手持念珠第二手
施無畏揚掌出左第一手持蓮花第二手
執軍持其十一面當前三面作寂靜相左
邊三面作威怒相右邊三面利牙出現相後
有一面作笑怒容最上一面作如來相頭
冠中各有化佛觀自在菩薩身種要略
裝嚴云
攝無礙陀羅尼經云十一面觀音諸頭髮
髻冠中住佛身正面淺黃金救世哀怒
相左右青黑面左三忿怒相右三降魔相
當後暴呌咀頂上如來相四臂兩足體左
定執蓮花左理鐔持右惠施無畏或結
拳印契右智持數珠被髮妙璣珠天衣及
上雲商估妙色光安住千葉蓮跏趺右押
左云
秘藏記云十一面觀自在菩薩有十一面左
色并四手无上手蓮花夫一手鐔持焉
右上手施無畏夫一手係數珠云
不同記云現圖在一臂羅刹左有十一面
正面兩邊各有面次上五面次上三面四

臂右手堅掌屈無名指或圓堅掌如施無畏次手下仰垂掌向右屈頭中指執珠數次手下仰垂掌屈四指執珠數云

如意輪像

二臂

如意輪陀羅尼經云○於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結跏趺坐顏貌黑怡身金色相首戴寶冠有化佛菩薩左手執蓮花當其臺上畫如意寶珠右手執說法相天諸衣服珠璣鑲鑽七寶瓔珞種種莊嚴身放光云

除災救令法輪云次明觀自在亦號如意輪左掌摩尼珠意舒施願印身皆白紅色住大蓮花中云

如意摩尼金輪呪王經云其畫像菩薩身首皆並白紅色頭上化佛坐白寶蓮花上菩薩頭上作寶冠瓔珞手上作環鑽左右執一寶蓮花上安寶珠有火焰右手屈臂在乳房下仰掌把如意寶蓮花結跏趺坐綬紗絡膊朝霞髮髻坐大寶蓮花腰緣帶垂下兩邊頭復有兩重圓光其菩薩身在白月圓光內座兩邊各有三道光起云

又云畫二臂菩薩白色莊嚴結跏趺坐白蓮花左脚踏右又押左手押右並仰相押其手安脚上菩薩心中畫一化佛左手把右手頭指除三指各把拳當心下其佛著緋色袈裟坐寶華上菩薩頭後有三重光身在大白月圓光內坐像兩邊各

有一合蓮華及有荷葉其菩薩膊上有兩條白帶垂下至肘云

四臂

又云又別畫像法取白氎若淨布粗如前法重呪已亦如前取畫像人及綵色法即於物上從下先畫一水池上有山上有紅蓮華無空際在山頂上下方正菩薩處之而坐身色赤白相好端嚴遍面向西體似低頭先垂左足右袂左上足著草履頭有寶冠中有化佛下有寶如仰半月

中復有寶蓮華佛處花中跏趺而坐菩薩頂著寶冠臂有一手衣身側環腰腰著紅赤裙四臂左上第一手下向下至緊腰處捉蓮花莖於虎口中上出掌向下捉其花出於當身座下池中上長過項下去水一尺

許分出一花未開向東一葉向西次上五寸許又分出一葉向東此葉在座蓮花下於項齊又分出一葉向東一葉向西最上有開敷蓮花之中有一化佛相好如前第二手於第一手後向上可至取母指與食

指頭捻珠白色石上第一手屈上肘去右膝上一寸許母指與中指頭作相捻幾相去如豆許不相著眼作低視食指長指中似有少曲無名指稍曲多於中指少曲多於食指此手共捻珠手俱現掌有輪

又次第二手亦第一手後曲向上比肘稍高二寸許執方梵匣其四手腕各著劍二道於前蓮花莖兩邊各一蓮花作欲開勢莖可長一尺許次前花莖東有龍女人

身色著赤裙天衣項有金花鬘於頂近好有鬘并有垂下髮至肩二手捉大蓮花左莖手在右手向上二手掌俱在下頂著寶冠臂有環鑽又於大花莖西有龍男人身

肉色口角有鬘與前女相對合掌而立於池水中水至膝已下龍女亦如是立著赤裙天衣腕有劍無鬘有髮垂下二俱項有圓光各有一白色龍其龍蛇頭菩薩左足前有一人肉色著衣甲左手垂下曲上執稍一堅著地右手曲下至膝執金剛杵豎左右肩手指倒承在杵下腰有胡

祿頭身傾向有頭著七寶冠中現一白馬頭及項菩薩左有一人似女面肉色與前著衣甲人齊作行執著天衣赤裙七寶冠頭鑽右手垂下向上執梵篋方作右手下至緊腰處執一蓮花上過於項有

鬘并有垂下髮至肩菩薩執梵篋下一昆那夜迦人身象頭白色兼有少肉色著天衣皮褲以脚皮向前繫腰左手向前把

青蓮花一莖欲開右手又腰著頸頸立於其上其石蓋牙非山菩薩左與昆那夜迦當有一婆羅門肉色鬘髮並白髮垂兩腋已下披赤衣著赤褲子於胸前及脇

並露左手執軍持肘前臂上絡一鹿皮並頭脚並足右手五指向前於虎口中攬數珠舉脚作行勢向菩薩菩薩頭上有七合

佛中心佛像跏趺作說法容於右有一佛五低頭右手向前作說法勢左手垂下向前作捻衣容於右又有一佛跏趺加入定

坐於右又有二佛五覆肩披衣右手持盃
右手於右邊作似說法手如上四像並立
蓮花三佛像同次上三佛像相對而畫如
意輪菩薩左外邊畫佛像云即現佛身
而為說法次下畫沙門髮肩及身上並白
如入禪定又次下畫持釋身書云現帝釋
身而為說法又次下畫天大將軍身而為
說法又次下畫天大將軍身而為說法
菩薩外右邊佛像同云同上次下畫沙門
如入禪定題云現聲聞身而為說法又次
下畫梵王鬘髮身分似佛披紫色衣執經
一卷題云現梵王身而為說法次下畫小
王執笏著衣冠曲身題云現小王身而為
說法云

六臂

如意輪念誦法不空云次應思惟想於身
中正當胸間如滿月形光明晃曜月上八
葉蓮花上有如意寶珠如紅顏利色光明
赫赫光明至無量世界於光明中想自身
如本尊像六臂相好起大悲心云
觀自在如意輪菩薩薩婆法要云金剛智則
六臂身金色皆想於自身頂鬘寶莊嚴冠
坐自在王任於說法相第一手思惟慈念
有情故第二持意寶能滿一切願第三持
念珠為度惱生苦左按光明山成就無傾
動第二持蓮手能淨諸非法第三手持輪
能轉無上法六臂廣博能遊於六道以
大悲方便斷諸有情苦行者是觀坐於
月輪中身流千光明項背皆圓光

雲祥如

意輪之七集用之
如意摩尼金輪呪王經云又畫像法其善
藏圓滿端正微妙上好有六手頭上有一
化佛坐寶華及有通身光菩薩髮髻紺青
作螺身著瓔珞手臂上安環釧其菩薩結
膊及裙並是朝霞綵帶繫腰左上手仰掌
大母指中指把一開敷寶蓮花上有一如
意珠珠上有火焰第二手下曲向膝上五
指作拳把一天髻口向下蓬金像第三
向膝下以中指頭指捻一紅蓮花似開少
許右上手第一手屈於膝前大指頭指無名
指小指並舒展中指直豎指頭上立堅一
跋折羅上有火焰第二手向下垂覆作降
魔印五指舒展第三手向膝下花上作捻
花勢以無名指捻之其菩薩結跏趺坐寶
蓮花及頭光並在白月光內左右各有三
道光明菩薩上有二天仙散花地界色云

不空翻索經九云如意輪觀世音身有六
臂一手執輪一手持數珠一手執如意寶
珠一手折右頰一手把蓮花一手按地結
跏趺坐
不空翻索經十二云如意輪觀世音菩薩
一手執輪一手執蓮花一手掌如意寶珠
一手掌頰一手膝上執持數珠一手按地
結跏趺坐
攝無礙經云次如意輪觀音微妙大寶冠
頂上住佛身一面慈念觀身相淺黃色六
臂兩足踐左定按明山左理執蓮花左定
持金寶右惠思惟相右智如意寶右惠持

數珠被髮妙瓔珞袈裟天衣雲圓光蓮花
色安住大蓮花仰左趺承右云
觀音集云圓堂圖云金色六臂右一手思
惟相次手持寶次手持珠數左一手按光
明山次手持蓮花次手捧金輪左足上立
右足也坐赤蓮花後本坐白蓮花云

私云舉世用此圖像六臂持物上金剛
智不空兩軌但左足上立右足事上所
勸諸文不見之若夫上攝無礙經文仰
左趺承右云若相叶此圖數
十臂
如意摩尼金輪呪王經云取白氍毹布一丈
五尺分為兩段別長七尺五寸縫相著
以安悉香薰呪一百八遍其像通身華座
及蓋總長七尺五寸若欲大作者准前法
用三幅為之長一丈八尺作亦得其像
人須每日與受八戒洗滌清淨著新淨衣
一出一浴不得雜觸觸淨道各須如法
其畫像彩色以蒸騰香薰呪一百八遍然
後入用唯通香膠除虛不得於前疊上畫
作一菩薩像身安十手上第一手左右於
頂上合掌第二手左當把日右當把月第
三左手把如意珠左手把輪第四左手執
藻繖口著青蓮花右手執跋折釧第五左
手執呪索右手執數珠其像頂上放大光
明照十方大地身上天衣頭頂兩手並有
七寶瓔珞其像足下畫一十地菩薩從地
踊出像踏勝上十地菩薩掌手捧足其像
左邊畫帝釋提頭吒毘樓勒又二天王

各領諸衆二部鬼神右邊梵天王毘沙門毘樓博叉天王各領諸衆二部鬼神各執器仗其當部鬼神各於神脚下畫之如無疊布取未嫁女兒織絹等宛之亦得云

十二臂

又云如意輪蓮花峰王十二手像法如意輪王與一切衆生滿願自在不思議神力身畫像法不同淨不淨乃至白毫布相種種皆不擇時日辨即作法其菩薩圓滿相好甚妙端正頂上有一化佛結跏趺坐一蓮花上佛右手作說法左手在腰膝下仰掌菩薩著頭冠環珞頭光通身光身長一丈五尺五寸不限大小悉皆普得上左右二手在頂上作合掌勢左上第二手少曲託金輪右第二手捉拔折羅作擬勢左第三手仰掌向上屈無名指大指捻一寶花蓮花內有一如意珠上有火燭右第三手執色如意珠上有火燭右第四手大指捻無名指第三節上作向前擬勢右第四手把一三股叉左第五手下垂執深縛右第五手下申作施無畏手左右第六手當心作自在神通如意神力印左右二小指二無名指反相又入掌中二中指頭相銖二頭指第二節曲以二大母指押中指第二節文其菩薩身白紅色排絡陳朝霞曼勝紅紗爲裙間踏白蓮花其蓮花在水池中有二天散花供養下左相畫一金剛藏王菩薩右手屈向脇前執一青蓮花莖其花在頂前蓮花上有跋折羅上有

火燭左手執白拂身著種種衣服立於青蓮花右相畫一軍荼利菩薩六手青面青色身左上第一手執輪作擬勢右第一手執跋折羅亦作擬勢左第二手作斷其一切煩惱印大母指捻中指第二節側文無名指中指小指急把作拳勢右第二手向下作施無畏手左右第三手左押右安在胸前作身印大母指押小指印上三指並堅散如八字立一青蓮花上菩薩足下畫一呪師手執香爐跪瞻仰菩薩呪師身著白衣云

庚辰三年三月日命書生令寫了即以寫本自加校點了竟祖師迴冥勝令成弟子之心願給權大僧都賢寶四十九年所引勘文謬字多之追披本文可糾之也

寶永三年八月中旬加修復之了

吳快

圖五

有人云滅罪印者非云手印是器仗印也把理趣經也施如意手者別本云施無畏手也施無畏手有二樣一觀掌二仰掌五頂王經中第一卷主兵神印印手覆掌置右膝上是名施無畏印又勝佛頂

右手仰掌置右膝上是名施無畏印故有仰樣又如意輪金輪聖王經中伏掌垂下置膝上名降魔印以降魔印名施無畏印是施無畏者是降魔之義也又智人傳云覆掌是降魔印也仰掌是施無畏印云

圖像集第二

觀音末

不空絹索 多羅 毗俱伽 耶輸多羅 得大勢 白衣 大白衣 葉衣 青頸 阿婆羅 一臂羅刹 忿怒身 馬頭 隨求 三十三身

不空絹索像

經二菩薩云聖者觀世音菩薩○真金色身額觀慈怡左手常胸執金蓮花右手指珠結跏趺坐一切莊嚴身放種種奇特光明云

五云其像絹索三昧耶以金或銀鑄不空絹索觀音○身長八指景把取手兩三面兩

臂正面慈悲左面大瞋怒目張口右面微瞋頰眉合口首戴寶冠有化佛左手執絹索右手揚索七寶璣珞鑲鋼天衣而莊

嚴之坐蓮花座云

四臂

不空觀世音菩薩經云

法與其畫師授於八戒令淨持齋當於不

截淨白紙上畫觀自在菩薩形像諸彩色

中不得著膠作髻髮色如蓮花藏面上三

眼白銀絲身披黑鹿皮綬帶繫腰身有四

手左上一手執持蓮花左下一手持持蓮

蓮石上一手持持散珠右下一手持持於向

下作施無畏著天妙衣一切嚴具以爲嚴

身立蓮花上百千光明莊嚴頭冠并散雜

花令有威德半月環瑤瑤其身耳瑤瑤

鋼及以手鋼而爲莊嚴作歡喜面其頂上

持阿彌陀佛云

又云於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺

髮垂下一切嚴具莊嚴其身常頭上作阿

彌陀佛作水精色菩薩四臂左上一手執

蓮花瓶瓶左下一手施無畏手右上一

手把於散珠右下一手作施無畏端正殊

妙悅可來心作歡喜狀圓光圍繞天妙花

光以爲莊嚴正當胸前作於萬字西國眼

如低視當於蓮花臺上立云

不空陀羅尼自在王呪經上云

自在菩薩形像其身黃白首戴花冠紺髮

分披兩肩前後纓綬和悅放百千光清淨

殊勝面有三目以纓綬交絡肩腋以繫

泥耶鹿王皮而覆肩莊嚴寶帶以繫其

腰尊者四臂左邊上手執持蓮花下手執

持操瓶右邊上手施無畏下手執散珠皆

以珍寶而嚴飾之身著天衣立蓮花上有
大威德瓔珞短長交轉垂下耳瑤瑤印及
以環釧皆寶飾之頂上畫作無量壽於其
頤內畫種種花云

同經下云畫聖觀自在菩薩形像其像立

在蓮花座中頂上螺髻紺髮垂下首上寶

冠畫無量壽佛其尊者身一切莊具而嚴

飾之形狀白色如頗脂應作四臂右邊

二手持持蓮花一手持蓮花左邊二手持

散珠一施無畏面貌端嚴照怡寂靜圓光

之上畫作天花而嚴飾之於其胸前作萬

字印身身低視云

又云○應畫不空觀世音王其形色相非

赤非白衣服赤色頭髮動搖面有三目赤

眉或頰下唇時動身有四臂長短瓔珞交

垂胸膺於尊者前雙膝著地曲躬瞻仰伺

耳而聽云

私云四臂所持物不云之可相尋

經八云不空觀世音香像成就三昧

耶等數當以白梅檀香沈水香鬱金香甘

松香龍腦香麝香一切諸香相和未治等

數當以熏陸香白膠香乾闥婆香和煎

取汁和合香末真言加持一百八返又重

搗治圖畫不空觀世音菩薩一面四

臂面目照怡首戴寶冠寶冠有化佛一手

執蓮花一手持網索一手執三叉戟一手

執掌結跏趺坐天諸衣服珠瓔珞鑲釧而

莊嚴之被施皮衣云

同第十五云不空觀世音菩薩一面
右一手把網索一手合掌首戴寶冠有
化佛種莊嚴坐花座上曲躬瞻仰云

又云觀世音菩薩身持大梵天相一手執

蓮一手執錢一手持索一手彈指云

又云不空觀世音菩薩一面四臂著

天衣服鑲釧珠瓔狀大梵天面有三目首

戴寶冠有化佛一手把蓮花一手把三

叉錢一手把網索一手施無畏結跏趺坐

云第八十

十六云清淨如法作銀蓮花以一寸鏡爲

蓮華面寶珠花變四條莊嚴如法銀造一

尺二寸不空觀世音菩薩一面三目

身有四臂一手執三叉戟一手持網索一

手執蓮花一手掌如意寶珠結跏趺坐首

戴寶冠有化佛像腹內空舍利百粒龍

腦香白栴檀香安內腹中花冠瓔珞耳

鑲釧天諸衣服種種莊嚴寶鏡心上云

可見之

十七云觀世音○大光明中千葉蓮臺即

於臺上出現寶帳○帳中現○觀世音菩

薩大梵天相面目照怡三眼四臂具以衆

寶瓔珞天服而莊嚴身首戴寶冠有化

佛一手把索一手執寶蓮花冠一手把寶

杖一手執金剛杵結跏趺坐云

三十云不空觀世音菩薩身色相好

如大梵天面有三目首戴寶冠有化佛

身有四臂一手執三叉戟一手把網索一

手執蓮花。一手揚掌半跏趺云。

十一云欲受持悉地王真言三昧耶者以

好白麁不截斷者方量四肘圍畫悉地王

像遠近畫時前淨沐浴著淨衣服勿用皮

膠調和彩色中畫海水綉陀洛山七寶宮

殿圍畫不空悉地王觀世音三面四臂身

真金色結跏趺坐正面黑怡右面微怒合

口頻眉怒目左面可畏奮目帳口狗牙上

出首戴月冠有化佛一手執蓮花一手

把三叉戟一手把不空梵甲一手施無畏

佩身光焰云。

佩身光焰云。

十九云觀世音菩薩根本蓮花頂觀世音

菩薩大梵天相三面四臂面目黑怡常中

正面眉間一眼首戴七寶月冠有化佛

右第一手把三叉戟右手把蓮花寶

索左第一手把七寶開敷蓮花於花臺中

出觀世音菩薩面首頂戴寶冠繞頸冠上

發大光焰左第二手下舒五指兩出七寶

手上繞發火焰衆寶璣耳環瓔珞天諸

衣服種種莊飾結跏趺坐寶蓮花座身圓

光焰云。

光焰云。

二十一云白旛檀香像成就三昧耶最十

六指眞言加持影圖不空王觀世音菩薩

三面四臂結跏趺坐正中面眉間一眼

三面目慈悲黑怡首上各戴衆寶月冠有

有化佛左一手持網索一手執開蓮花右

一手把三股金剛杵一手伸施無畏結雨

衆寶天諸衣服珠璣瓔珞莊嚴坐寶

蓮花師子之座身佩光焰左旛檀香多羅

蓮花師子之座身佩光焰左旛檀香多羅

菩薩坐蓮花座右旛檀香濕廢多菩薩坐

蓮花座云。

二十八云觀世音菩薩說是明王眞言之

時光明淨照一切如來種族發密心陀羅

尼眞言曼荼羅印三昧耶佛前蓮花即自

開敷臺中出現不空網索心王清淨蓮花

明王三面四臂首戴寶冠有化佛常中

正面圓滿黑怡眉間一眼左右二面如不

空網索觀世音左右面目一手持開蓮花

一手執網索一手持寶幢一手把三叉戟

衆寶璣耳環瓔珞天諸衣服種種莊嚴

相好殊勝於諸天無量億千蓮花臺上

結跏趺坐放億俱低百千光明云。

結跏趺坐放億俱低百千光明云。

無礙經云不空網索觀世音頂上五髻冠

安住化身佛具三面九眼正面白肉色微

咲慈悲相左右大青色瞋怒降魔相身被

妙璣絡繫鹿皮袈裟百福嚴寶身四臂兩

足體左定開蓮花左理持網索或執持數

珠右惠說法身或持金剛鎖右惠執錘持

妙寶琉璃光住千葉蓮花跏趺右押左云

妙寶琉璃光住千葉蓮花跏趺右押左云

六臂

經八云清淨如法純金造像三面六

臂正面黑怡左面頰眉怒目張口狗牙上

出右面頰眉怒目合口首戴寶冠有化

佛一手執蓮花一手執網索一手把三叉

戟一手執瓶一手施無畏一手揚掌結跏

趺坐蓮花座其座山上天諸衣服寶璣

絡銀鋼種種莊嚴像復內空以白旛檀香

末龍鬚香末和佛舍利內像腹中於像左

邊作眞言者跪跪而坐手執香鐺瞻仰於

像云。

二十二云白旛檀香多羅囉云〇凡有十

之量等精治取吉宿日變和眞言加持千

遍圖素不空王觀世音身量橫量十六

指數三面六臂正中面慈悲黑怡如大

梵天面眉間一眼首戴天冠有化何彌

陀佛左面怒目可畏眉間一眼髮髻聳聳

首戴月冠有化佛左面頰眉怒目狗牙

上出極大可畏眉間一眼髮髻聳聳首戴

月冠有化佛一手持網索一手執蓮花

一手持三叉戟一手執鉞斧一手施無畏

一手把如意寶杖結跏趺坐佩身光焰衆

妙天衣珠璣瓔珞種種莊嚴坐蓮花座左

素濕廢多白觀世音菩薩半跏趺坐右素

多羅菩薩半跏趺坐花冠衣服寶珠璣

耳環銀鋼如法莊嚴又右邊素眞言者胡

跪而坐一手把蓮花又手指數珠瞻仰菩

薩三像以金彩色綺飾肉色頭冠璣耳

璣瓔珞衣服花座云。

璣瓔珞衣服花座云。

又云金造不空王觀世音〇三面六臂正

中大面慈悲黑怡眉間一眼左面頰眉怒

目可畏眉間一眼右面頰眉怒目狗牙上

出極大可畏眉間一眼三首寶冠有化

阿彌陀佛髮髻聳聳一手持網索一手執

三叉戟一手持鉞斧一手把如意杖一手

持摩訶口吽蓮花一手施無畏結跏趺坐

佩身光焰衆妙天衣寶珠璣耳環瓔珞

種種莊嚴像復內空以白旛檀香末龍鬚

末龍鬚香末和佛舍利內像腹中於像左

香和佛舍利一百八粒內像腹中滿填如法足銀鑲磨多菩薩右銀多羅菩薩其半跏趺坐花冠環瑤鋼衣服金寶莊嚴云

二七五云廣大明王不空廣大明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂身真金色正

面鑲於右面微瞋狗牙上出左面大瞋三首月冠有化佛三頭髮髮髻赤髻左

第一手執金剛鉤并持蓮花右第一手持三叉戟并持金剛槍左第二手執索索并

持金剛鉤右第二手執金剛杵并持金剛鉤左第三手伸兩索寶右第三手向外揚

掌安慰摩頂寶珠環瑤耳環鋼天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮花師子座上佩火焰

光光如鉤相云

二十七云大可畏明不空大可畏明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂身真金色

當中正面微瞋微笑首戴寶髻左臉齧齒咬下唇右面可畏狗牙上出三首寶冠有

化佛寶髻赤髻當中頭上出大可畏明王半身一面兩臂面狀青色作大笑面狗

牙上出首戴寶冠有化佛髮髻赤髻

稍赤髻一手持劍一手執錫鏡劍上出

火光焰天妙衣服珠環瑤鋼具莊嚴身

遍身火焰右一手持開蓮花鬘屈如鈎

右第三叉戟左第一手持鉤左第二手持索

左第三手持劍把金輪是六手上放種種光

衆妙花綵羅縠天衣珠環瑤鋼具莊嚴之

身放大光云

八臂

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

不空觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣

志和尚是觀音之化身即在長安市化度衆生大使早還可奏其由即作消息之書

寄使手呈大師使手還朝具奏件事矣于時國王即出勅使令持沙彌文書與市官

其求件和尚付不知在所上時有人中云年來市門有賤陋乞乞向矣聖人知和光同

塵暗跡混俗是故凡夫難知其變惡若是人欺手時勅使并市司等至於乞乞之所

禮拜具陳勸旨并獻新羅沙彌之信乞者即取信按諸其辭云弟子元考啓者波羅

福玄造豈遙伏惟大師和尚尊禮起居萬福日元考蒙恩敢以啓達當國有緣度了

今所遺者無緣者耳伏乞和尚化緣若了來入此境度難化人元考無化發念之至

謹具拙狀敢以啓達謹啓云于時勅使早還奏具旨此時國王行幸乞乞之所敬陳

禮拜日願大和尚被放度脫和尚答云不敢罪過國王即陳上大願之旨和尚云若

然者得三人造上令造三身一體之身國王歡喜歸譯差送三人好手佛師和尚即

以有大指之爪從眉間至頸裂開令見佛師一人見三日月八臂不空觀世音長一丈

二寸端正一人見十一面觀自在菩薩一像手相好圓滿一人手千手眼觀音長

六尺放光照曜三人異見各同一體手時乞者忽然不現俱其往所文在書盡解

說國通之理也禮門學人無不學習十四科是也

或記云興福寺南伽藍不空觀世音

或記云興福寺南伽藍不空觀世音

或記云興福寺南伽藍不空觀世音

或記云興福寺南伽藍不空觀世音

或記云興福寺南伽藍不空觀世音

或記云興福寺南伽藍不空觀世音

或記云興福寺南伽藍不空觀世音

金色丈六不空網索觀音坐像口傳云頂上可摩之云

惠什闍梨云三本經但言三日八臂不說八臂持物依何可畫乎爰尋往古像可爲證本若長拈右丞相被遊丈六像其像安置與福寺南圓堂弘法大師以是爲本尊修行不空網索法靈驗揭焉

藤氏于今仰崇彼堂故付彼本可畫之三目八臂冠中有立化佛於眉間白毫上豎有一目左右二手合掌當胸左次手持蓮花次手於膝上持網索第四手作與願印右第二手持錫杖第三手於跏上持白拂第四手作與願印垂諸指仰掌左右相對作同印不持物二足以左安右上不著袈裟又東大寺網索院右京龍蓋寺金堂皆有三月八臂丈六不空網索金色立像與南圓堂本八臂持物頗有不同又鎮西觀世音寺安六觀音像三體謂如意輪爲中央其西方立不空網索丈六像頭上有十一而身具八臂起時以兩圓堂像爲本尊者依玄非不空所譯經可修行也其行法儀式具載經文云

私云不空等所譯三經之外寶志和尚博文依爲八臂所書加之持明藏論伽大教尊耶若薩大明成就儀軌經三云然然不空網索四面八臂以虎皮爲衣復爲絳帳復以鹿皮爲天衣而有三月頂戴寶冠髮髻下垂右第一手

作施願印第二手持數珠第三手執網索第四手作施無畏印左第一手持白蓮花第二手持經第三手作拳豎立頭指作期姓印第四手執鈎光焰遍身照耀燈臺下

面畫難陀烏波難陀二龍王皆有七頭手執佛座及蓮花叢云
十臂
二十一云當以白氈或絹布上方量八肘常中畫不空王觀世音菩薩三面十臂身戴月冠有化佛右一手持網索一手執蓮花一手把三叉戟一手持持左一手指如意珠一手把寶杖一手伸施無畏一手捻念珠一手當胸合掌被鹿皮衣頸白璣珠寶璫環釧種天衣而莊彩之結跏趺坐衆寶蓮花簡子之座云

經八云不空王像三昧耶當以白氈或細布上或復絹上方圓四肘或方八肘畫匠畫時一出浴以香塗身著淨衣服食三白食寂然斷語受八齋戒蓮華彩色皆含淨好勿用皮膠調和彩色當畫七寶補陀洛山其山腰象須彌山腰上畫諸寶若蓮花營中寶狀如蓮花臺山上畫諸寶樹花果一切藥草山下大海水中魚獸水鳥之類當中畫七寶宮殿種種莊飾其宮殿地來寶所成殿中置寶蓮花師子座其上不空網索觀世音菩薩一面三目一十八臂身具金色結跏趺坐而貌醜悴

戴寶冠有化佛二手當胸合掌二手當臂倒垂合掌以二大姆指雙屈掌中二手下合腕左手五指各散微屈屈掌開蓮花右手大姆指與中指頭相捻其頭指無名指小指各散微屈二手膝下結網索印一手把三叉戟一手執寶幢一手持開蓮花一手持不空梵甲一手執網索一手執金剛鈎一手施無畏一手執持一手持寶蓮花一手掌寶花盤被鹿皮衣七寶璣路天

諸衣服寶珠環釧而莊飾之佩身光焰云
二十云不空王觀世音菩薩○一面三目一十八臂身具金色顏貌無怖相好殊特首戴寶冠有化阿彌陀佛二手當心合掌處掌二中指頭相柱二大姆指二頭指二無名指二小指各微伸屈頭相去半寸一手把三叉戟一手持網索一手執蓮花一手把如意珠一手持寶蓮花一手執如意寶幢一手把像子枝何葉果一手安慰仰垂兩寶一手捻數珠一手把鈎二手合掌大虛掌內二中指頭指相去三分二手當胸以右手背押左手背以右大姆指又入左小姆指岐間相又以左大姆指又入右小姆指岐間相又一手合掌二中指二無名指二小指右押左相又屈入掌中二頭指頭相柱其二大姆指右押左屈入掌中諸妙綺羅縠衣服七寶璣路珠璫環釧種種莊嚴以白絹索衣上結勝結跏趺坐寶蓮花座身放無量種種光明云云又有

如可考之

三十二臂

經十三云。若成就就是薄遍心印。眞言三昧耶者。當盡不空王最上悉地三昧耶像。白髮布網方量四肘。壇亦任意中。盡不空網索十一面。觀世音菩薩。○身眞金色三十二臂。正面照怡。眉間一目。左面大自在天。而右面那羅延天。面左焰摩王。面右水天。面左俱廢羅天。面左眉怒目。右俱廢羅天。面左眉怒目。左摩離首羅天。面左眉怒目。狗牙上出右伊首羅天。面左眉怒目。狗牙上出。右日天。面左狀赤黃。左月天。面左狀白黃。各戴天冠。有化佛作摩頂相。那羅延天。頭水天。頭兩間風天。半身寶飾天。眼大自在天。頭焰摩王。頭兩間火天。半身寶飾天。眼三十二手輪結諸印。執器使印。網索印。寶珠環瑤耳瑤劍。天諸衣服而莊飾之。身圓光焰。結跏趺坐。寶蓮花座云。

不空奮怒王像

四臂

不空網索經八云。清提不空奮怒王。一面四臂。面目瞋怒。首戴月冠。有化佛。一手持網索。一手把劍。一手執三叉戟。一手執蓮花。半跏趺坐。頂上阿彌陀佛。作說法相。結跏趺坐。各以天諸七寶冠衣。珠環瑤劍。種。莊嚴。遍身光同座金銅蓮花樹座。其樹枝葉蓮花如法莊嚴云。又云。不空奮怒王。面目瞋怒。身有四臂。一手把網索。一手執劍。一手柱三叉戟。一手

執蓮花半跏趺坐。處如旋螺云。

多羅像

二臂

觀自在多羅。瑜伽念誦法云。即觀妙蓮爲本尊。其身淨滿綠金。光摩尼妙寶爲珠璣。寶冠首戴無量壽。右現殊勝與願印。左以定手持青蓮。住於三昧。處月輪。背放慈光。照三界云。阿增力迦經云。盡阿喇駄羅像。色如檀木。坐蓮花。以種。寶莊嚴。髮上結。右手執蓮。左手把著。著白衣。衣著花冠。以慈悲。顏看行者。大日經一云。彼右大名稱聖者多羅尊。青白色相。維中年女人狀。合掌持青蓮。圓光顯不遍。輝發淨金。微笑。鮮白衣云。疏五云。於觀音右邊盡多羅菩薩。○作中年女人狀。不太老。太也。青是降伏色。白是大悲色。其妙在二用之中。故令二色連合。不青不白也。其像合掌。中持此青蓮印。面背向觀音。如微笑。形通身圓光。妙淨金色。被服白衣。首有髮髻。作天髻形。不同大日髻冠也云。廣軌中云。次左蓮花中。觀毗字光輪。光現多羅尊。青白色相。維中年女人狀。合掌持青蓮。圓光顯不遍。輝發淨金。微笑。鮮白衣云。青龍軌中云。彼右大名稱聖者多羅尊。青白色相。維中年女人狀。合掌持青蓮。圓光

不空網索經八云。多羅菩薩。然怡。瞻仰。左手執持青蓮。鉢羅花。右手仰伸膝上。中指大母指。頭相捻。半跏趺坐云。

不空網索經第八云。多羅菩薩。左手仰掌下執青蓮。鉢羅花。右手揚掌。微低頭。半跏趺坐云。

同九云。多羅菩薩。微低頭。左手執青蓮。鉢羅花。右手揚掌。半跏趺坐云。

同二十一云。多羅菩薩。微少低頭。二手合掌。半跏趺坐云。

不空網索經二十七云。多羅菩薩。身黃白色。面目照怡。手執青蓮。鉢羅花。微少低頭。半跏趺坐。以諸羅。較天妙衣服。珠環瑤劍。而莊飾之。坐蓮花座云。

善提場一字頂輪王經二云。盡多羅尊。神嚴具莊嚴。著輕縠衣。其形不太。不細。中脘形。右持青蓮。左手施願。坐蓮花上。作淺綠色云。

五佛頂經一云。盡多羅菩薩。身白黃色。右手把青蓮。鉢羅花。左手施於無畏云。

念誦結護云。多羅菩薩。身肉紅色。種。莊嚴。冠上有觀自在王如來。左執青蓮。當心上。右施無畏。滿諸願。聖者於中乘寶蓮花。放白色光云。

授記經云。應盡多羅菩薩。無價雜寶。而爲莊嚴。身緣黃色。如盛年形。作忍念。微笑。觀行者。貌向觀自在。曲躬而住。左手持青蓮花。右作執吉祥葉勢云。

授記經云：蓋多羅菩薩妙寶莊嚴身緣黃色，合掌捧青蓮花，半跏而坐，作恭敬曲躬之相云。

授記經云：多羅菩薩左手持青蓮花，右手仰安臍上，如坐禪勢，眼亦如是，嚴飾瓔珞，披紗縠綈，衣恬然而住云。

攝無礙經云：多羅菩薩頂上髮髻冠，身相青白，色中女人狀，定惠青蓮花，圓滿周遍光輝，發鬚淨金，微咲鮮白衣，嚴身無有極云。

毘俱眠

四臂

大日經一云：左邊毘俱眠，手垂數珠鬘，三目持髮髻，尊形猶暗索，圓光色無主，黃赤白相入。青軌同之。

疏五云：左邊畫聖者毘俱眠，其身四身，右邊一手垂數珠鬘，一手作施願印，左邊一手持蓮花，一手持平，而有三目，如摩醯首羅像，首戴髮冠，如毘盧遮那髮髻冠形云。

不空羼索經八云：毘俱眠觀世音菩薩，肩間一目，身有四臂，一手把開蓮花，一手執澡罐，一手躡下仰掌，一手把數珠，半跏跏坐云。

菩提場一字頂輪王經二云：畫毘俱眠，身白色，三目四臂，右第一手持杖，左第一持瓶，右第二手持念珠，左第二手持蓮花，身儀寂靜云。

五佛頂經一云：畫毘俱眠菩薩，身白紅色，三眼四臂，一手把如意寶杖，一手把君持，一手把數珠，一手把蓮花云。

授記經云：畫三目四手毘俱眠菩薩，身著素衣，左第一手執蓮花，第二手執軍持，右第一手作無畏印，第二手執數珠云。

除災救令法輪云：毘俱眠白玉而爲色，前定惠二羽，定執未數蓮，惠手上無畏，後二定惠手，定執於念珠，惠手執軍持云。

攝無礙經云：毘俱眠觀音，頂上大寶冠，身相白肉色，具一面二眼，照愜慈悲，相四臂兩足，體左定執蓮花，左理持鉢，持右惠握數珠，右智與願印，妙寶青蓮花，彼髻及衣，環珞上妙寶安住千葉蓮，跏跏右押左三尊。

集經五云：畫毗俱知像法，若用白紫若於相上畫作其像，畫師先受持八戒齋，畫釋迦佛像，左相畫金剛，右相畫觀世音菩薩，其佛金色，金剛身面黑，黑面白，形狀如年十六童子，一切身分猶如莊嚴菩薩身法，其觀世音面及身分，頭冠纏絡天衣莊嚴，錦綺羅裙，皆如餘處畫觀世音菩薩之法云。

耶輸陀羅像二臂

大日經一云：明妃住其側，號持名稱者，一切妙瓔珞莊嚴金色身，執鮮妙花枝，左持鉢，鳳遇云：摩羅吉，玄軌同之。

疏五云：畫明妃耶輸陀羅，身實金色，以諸瓔珞莊嚴，令極端嚴，如天女之像，右手持鮮白妙花枝，果葉相間，長條茂好，其花或有初苞，或有欲開，或有正開敷者，若五若十乃至數十，左手持鉢，鳳遇云：亦是西方勝上之花云。

得大勢菩薩像二臂

大日經一云：畫得大勢尊，被服商估色，大悲蓮花手，遊榮而未敷，周繞以圓光云。諸軌同之。

攝無礙經云：得大勢菩薩，頂上五髻冠，中住鉢持身，相白肉色，左定白蓮花，右惠說法印，妙寶瓔珞，嚴身如觀音，安住月輪中云。

不空羼索陀羅尼經云：李無諸作大勢至菩薩形像，容儀寂靜，應成天冠以天嚴具莊嚴其身，被天妙衣，偏袒右肩，合掌云。

不經九流云：大勢至菩薩，左手按脇，執蓮花，右手揚掌，結跏跏坐云。

集經二云：大勢至菩薩，結跏跏坐，左手握掌於左膝上，右手屈臂，簡柱右膝上，豎臂向上，以大指捻無名指甲上，頭指中指小指，縱擎掌，側當前云。

七集云：圖肉色，左手持蓮花，右手當胸屈地，水火三指，坐赤蓮花云。

白衣觀世音像

師白公白衣，即白處也。

（黃古八）

二臂

大日經一云、近聖者多羅、住於白處尊、髮冠裝純帛鉢曇摩花手云、

疏五云、多羅之右、置半拏羅轉悉寧○戴天髮髻冠裝純素衣、左手持開敷蓮花云、

廣大軌中云、次近多羅右、臺中觀半字、放白淨光輪、圓明現白處、髮冠裝純帛、持鉢曇摩花云、

青龍軌中云、近聖者多羅、住於白處尊、髮冠裝純帛鉢曇摩花手、軌同云、

攝大軌中云、次近聖者多羅、當觀白處尊、髮冠裝純帛鉢曇摩花手云、

不空網索經八云、白衣觀世音母菩薩、左手持脇臚上仰掌、執不開蓮花、右手側揚掌、半跏趺坐云、

九云、白衣觀世音母菩薩、左手執開蓮花、右手仰伸臚上、半跏趺坐云、

又云、白衣觀世音母菩薩、左手執蓮花、右手仰伸臚上、半跏趺坐云、

二十云、大半拏羅婆、從作白衣觀世音菩薩、手執蓮花云、坐蓮花坐、觀音、已上三文在

二十七云、觀世音母菩薩、身素白色、面目黑、怡手執蓮花、微少低頭、半跏趺坐、以諸羅穀天妙衣服、珠璣瓔珞而莊飾之、坐蓮花座云、

三十云、白衣觀世音母菩薩、顏貌無怖、左手執蓮花、右手仰伸臚上、半跏趺坐云、

善提場一字頂輪王經二云、畫白衣觀自在、以蓮花鬘莊嚴其身、以寶網衣絡被、右

手把真多摩尼寶、第二手施願、此菩薩是蓮花族、母應於蓮花上坐云、

五佛頂經一云、畫半拏羅婆、捉觀音母菩薩、身白色、相右手執開蓮花、於花臺上、盡如意寶、珠左手仰左臚上、施於無畏云、

阿彌多羅阿唎力經云、畫聖者半拏羅婆、悉憐菩薩、白衣觀世、髮亦上結寶冠、種、

持持、或持網索、右手執於般若梵夾、左手攝無礙經云、白處觀音、髮冠裝純色、身相白黃色、左定鉢曇摩、右惠垂牽印、百千種瓔珞、嚴身如上說云、

惠什闍梨白衣觀音抄云、大明宋朝所圖像者、左手持念珠、右手執寶印、以白紺綵覆首而垂下肩上、衣服身

色所坐圓光等、皆悉白色、銘曰行道觀音、我朝皆云、白衣觀音

又有宋末、右手垂下、把念珠、左手覆掌、地風二指舒之、少屈水火安於右腕上、頭冠

有一立化佛冠上、覆以白紺、其端垂下肩上、空中有一聚雲、上在化佛、右手作說法印、左手仰安、跏上坐月輪、菩薩立二蓮花臺上云、

大白身觀音

二臂

不空網索經八云、大白身觀世音菩薩、左手把開蓮花、右手臚下仰掌、半跏坐云、

攝無礙經云、白身觀音、頂上大寶冠、身相

淺黃色、大悲救世間、左定說法印、右惠執蓮花、嚴身如上說云、

葉衣像

二臂

葉衣觀自在菩薩、陀羅尼經云、不空若國、內疫病流行、應取白疊、闊一肘半、長二肘、

先令畫人潔淨齋戒、以羅摩衣、肘和小青、緣以香膠、和勿用皮、膠取鬼宿日晝葉衣、

觀自在菩薩像、其像作天女形、首戴寶冠、有無量海佛、瓔珞環釧莊嚴其身、有

圓光火焰圍繞、像有四臂、右第一手常心持吉祥、葉第二手作施願手、左第一手持

鐵斧、第二手持網索、坐紅蓮花上云、又云、又法應盡本命宿直、每月供養、若作

如是法者、惡宿直轉成吉祿、以白檀香、作葉衣觀自在菩薩像云、

千手經、熾盛茶羅軌云、頂上大寶冠、現無量身相、白肉色、左定說法印、右惠

未開蓮、商依軍那、微咲、坐白蓮、跏趺、右

押左云、

披葉衣觀音像

二臂

青頸觀音像

不空。觀索經九云青頸觀世音菩薩。左手執蓮花右手揚掌結跏趺坐云。

四臂 青頸觀自在菩薩經云次當說此青頸觀自在菩薩畫像法其像三面當前正面作慈悲聖相貌右邊作獅子面左邊作猪面首戴寶冠。中有化無量壽佛。又有四臂。

右第一臂執杖第二臂執把蓮花左第一執輪左第二執螺以虎皮爲裙以黑鹿皮於左脚角絡披黑蛇以爲神線於八葉蓮花上立璽塔青銅環光焰莊嚴其身其神線從左脚角絡下云。

阿摩羅像

四臂

觀自在阿摩羅法云阿摩羅觀自在菩薩像如波羅蜜菩薩形三日四臂乘白蓮子座頭向左膝下首戴寶冠以白蓮花嚴飾前二手執鳳頭空篋左一手掌摩竭魚右一手持吉祥鳥白色左足屈在蓮子頂上右足垂下嚴以天衣纏繞通身光焰面貌慈悲向左諦觀云。

一臂羅刹觀音像

四臂

一臂尊陀羅尼經云不空畫像法右手執劍右手執三股叉左手斧左索身立云。攝無礙經云次一臂羅刹觀音頂上火鬘冠一面青黑色甚大忿怒相四臂兩足體

右定執三劍左理持鎗索右惠執寶劍右智執斧鉤被髮及璽塔袈裟天衣雲圓光寶色跏趺右押左云。

秘藏記云一臂羅刹菩薩形身色三股叉一臂天一手鎗叉一手天一手鈎叉一手鎗叉云。

七集上末云同青色忿怒形四臂右第一手持劍次手持鎗斧鉤左第一手持索下

垂次手持三股叉坐赤蓮花云。

私云經云左右所持相違如件

忿怒鈎觀音像

四臂

攝無礙經云忿怒鈎觀音頂上火焰冠四面明王像正面白肉色眼目丈夫相左右綠碧色極大忿怒相四臂兩足體左定執蓮花左理持鎗索右惠執鎗鉤右智與願契嚴身妙璽塔被髮天衣雲千色蓮花光安住大寶花跏趺右押左云。

馬頭

總明形像

馬頭明王軌上云其蓮花變成觀自在菩薩身紅顏梨色坐蓮花臺上首戴寶冠中有化佛云。

大日經一云於聖者前作大力持明王晨朝日暉色白蓮以嚴身赫奕成焰鬘吼怒牙出現利爪獸王髮阿耶揭利髮云諸軌同之

疏五云馬頭其身非黃非赤如初出之

色以白蓮花爲璽塔等莊嚴其身光焰猛盛赫奕如髮指甲長利變牙上出首髮如師子項毛作極吼怒之狀云。

菩提場一字頂輪王經二云蓮寶。〇。化哩合轉大明王身如火色作忿怒形鼻如獠獠以蛇莊嚴璽塔青銅鑄鑲蓮花鬘作瞻諸輪王勢云。

二臂

五佛頂經一云震馬頭觀世音大明呪王身赤紫色面目瞋怒左手胸側堅執鐵斧右手屈上把蓮花蓮葉草等蛇爲璽塔

著寶劍臂著璽首戴花冠腰著衣賜坐寶蓮花云。

不空觀索經九云馬頭觀世音菩薩左手執鐵斧右手持蓮花華葉半跏趺坐云。

集經六云畫作馬頭觀世音像其像身高如來一變等入畫作四箇歡喜之面左邊一面畫作黑色眼精綠色狗牙上出右邊一面畫作赤色名喚呪面當中前面作菩薩面極端正畫作白色離面上懸於空中畫作背面口吐寶珠其四頭上各戴寶冠其寶冠上皆化佛坐菩薩左手把蓮花屈肘向上捧在胸前右臂垂下五指皆中施無畏手兩手腕上皆作寶劍其像項下著寶璽結身分莊嚴如餘處說觀世音身莊嚴之法其像立在寶蓮花上云。

又云〇於此壇內畫作菩薩其菩薩身長佛一變以人正總有四面中菩薩面極令端正作慈悲顏色赤白頭髮純青左邊

一面作大瞋怒黑色之面狗牙上出頭髮

正似菩薩面頭髮純青三面頭上各戴天

冠及著耳環其天冠上有一化佛結跏趺

坐中面頂上作碧馬頭仍令合口著薩頭

下著寶螺結項背圓光數重色作左手屈

臂手當乳前把紅蓮花其蓮花與菩薩頭

齊正臨左瞻其蓮花上作一化佛著綠髮

結跏趺坐項背有光右手仰掌五指皆

申臂肘平屈其手掌掌與陀摩尼珠也

其珠圓圓如作白色赤色光焰圍繞其珠

於其右手正當珠下兩種寶其左膊上

著弊耶二迦羅者摩二合唐如著祇支當

右腋下掩皮結帶更用虎皮縷其跨上以

外臂銅天衣裙等皆如餘處盡菩薩法如

令菩薩端身正立紅蓮花上空懸寶傘蓋

菩薩頭其上空中畫作種種天寶樂具兩

邊空中須陀會天舞蹈供養云

四臂

攝無礙經云馬頭觀音頂上寶馬頭三面

三眼正面寶冠中安住化佛身相赤

肉色甚大瞋怒相利牙現臂上四臂兩足

丁字而立作忿怒相云
六臂 什一面四臂
觀音集云圓闍云肉色三面四臂結印立
右足也左跌翻向外也後本一面四臂二
手結印右手持三鈎左手持未開蓮花坐
赤蓮花云
八臂
八字文殊軌云畫馬頭明王面有三面八
臂各執器械左手一手執蓮花一手執瓶一
手執棒當心二手結印契右手上手執銀
斧一手執數珠一手執索輪王坐在蓮花
中大忿怒相現極惡猛利勢餘皆依法
秘藏記云馬頭觀音菩薩 相并三色大忿怒之
牙明在白馬之形也
馬頭明王軌下云若有惡人怨家於善人
起惡意相危害者應當鑄作一金銅威怒
王像隨意大小其像形現四面八臂每四
口上現一碧馬頭髮如螺髻大暴惡形
頂上現一碧馬頭髮如螺髻大暴惡形
乘青水牛其牛背有蓮花形其花形上而
蹲坐遍身火焰洞然逾切更焰大威怒王
降伏三世說吐噓妙形如是云
又云大復說實野乾哩像法更有畫像
法取淨白蠟不得裁割請一畫師最功能
者勿還其便香湯洗浴著新淨衣與授八
戒日如是於清淨處作一水壇縱廣四
肘持誦者護身結身畢已與彼護身於其
壇中燒種種香散種種花供養已說於此

境內畫作大威怒王像總有四面皆忿怒

每四口狗牙上下出現頭髮髮如火焰

四面頂上各戴天冠及著耳環其天冠上

有化佛結跏趺坐中面頂上作碧馬頭

頂下著寶螺結身色赫奕如日輪遍身

火焰逾切更火有八手左右二手結根本

馬口密印右方一手執銀劍左方一手執

金剛棒右方一手執金剛鎗左方一手執

金剛寶輪右方一手作施無畏左方一

手執金珠安坐寶盤石上青蓮花臺其盤

石山色赤黃青色每八手腕上各皆作寶

劍身分莊嚴如餘處說云

大隨求菩薩像

八臂

秘藏記云大隨求菩薩 深黃之色并有八臂光

手端天手地摩天手寶輪天手寶花天手寶金輪天

手寶寶天手寶寶天手寶寶天手寶寶天

私云胎藏七集同之

三十三身像

攝無礙經云

佛身四八紫金色牟尼善道相左定舒安

膝右惠說法印顯瓶商依先住顯頭摩花
婆羅門身面門赤肉色首比丘僧狀被白
素俗衣定惠執錫杖
摩睺羅伽身蛇頭貴人相定惠把笙笛或
以投擊鼓威儀如天衆
聲聞身相白肉色燦年比丘相執持三
衣兩身被僧伽利

比丘尼肥膚白肉色執持紅蓮花青老女人相身被福田衣
比丘身皮皺赤肉色威儀大德相頭巾袈裟衣執持鉢草座
緊那羅王身相赤肉色龜鹿馬頭面執持寶聲羅身相赤肉色
毘沙門身頂上大寶冠面門深黃色忿怒降魔相左定持寶塔右惠杵寶劍身被甲胃衣袈裟寶璣天衣莊相身
宰官身面門赤肉色定惠合掌印身被祿服衣大勢官人相
優婆塞身面門白肉色白冠百結衣執持修行器白衣俗人相
非人身相本青色左定執張弓右惠持天箭惡相陀羅狀
童目天女身相白肉色定惠執紫蓮花憐愍一切故示相天女相妙寶璣寶璣飾殊妙體
小王身面門赤肉色妙寶殊寶冠定惠共合掌身被深赤色
優婆夷身面門白肉色長髮女人狀半齒愛敬相執持蓮花面
龍身相大青色頂上現龍頭瞋恚忿怒相自在惠握黑雲
大自在天身頂上妙天冠面門紫蓮色定惠握利鉞乘大黑水牛天衣飛衣服上妙寶璣璣身微妙色安住月輪中
婦女身面門白肉色諸天采女狀愛敬重相嚴身微妙身

天身相紅蓮色左定蓮花面右惠妙寶花天衣萬福身
夜叉身頂上火冠身相赤肉色眼目雷電光定惠持三劍
辟支佛身皮膚白肉色中年比丘相定惠十蓮合身被福田衣
童女身面門珂雪色小年女人狀執持寶蓮花安住妙寶花
人身面門白肉色身相貴人相執持妙蓮花身被百福衣
乾闥婆身頂上八角冠身相赤肉色耳如大牛王左定執簫笛右惠持寶劍具大威力相
執金剛身相赤肉色忿怒降魔相髮髻焰鬘冠左定拳押腰右惠金剛杵金剛寶璣璣天衣獸皮服嚴身妙寶色
童男身面門白肉色幼年少儻狀定惠執蓮花身被妙寶衣
天大將軍身面門赤肉色定惠共合掌容儀如帝釋嚴身妙寶色
迦樓羅身相青黑色面門妙翅鳥威勢綽綽相人身具羽翼左定拳著腰右惠金剛鉤
大梵身頂上妙天冠面門白肉色四面三目相八臂兩足體左定握三劍左理持蓮花左定執錘持左理持白拂右惠結拳印右智持利鉞右惠四智鏡右智施無畏身被妙璣璣天衣及袈裟莊嚴上妙身圓光座白蓮

長者身面門白肉色執持如意寶身被禮服衣大富貴人相
自在天身面門白肉色執持紅蓮花寶冠天帝釋具足帝釋相
阿修羅身三面青黑色忿怒裸形相六臂兩足體定惠合掌印左定火顯屈左理執刀杖右惠水顯屈右智持鎗印
帝釋身頂上寶冠中戴縛日羅杵面門白肉色左定結拳印右惠一劍杵百千種璣天衣及飛衣莊嚴妙寶身圓光月輪中安住妙高座
居士身面門白肉色執持摩尼寶身被祿服衣大家長者相以上三十三身云
如意摩尼金輪呪王經云
水德元年四月日命寫生令書之子自加校合了 樞大僧都賢寶四十九年
寶水三年仲商中旬於觀智院令修復了
呆快
大智度論第二云如摩醯首羅天秦王大自在八臂三眼騎白牛云
經王經疏二同之
大日經疏五云鉢龍遇花是淡黃色

也。或如級寶是緣林羯寶猶如虛空顯色也云。

圖八

大日經疏十五云三藏說西方蓮花有多種一者鉢頭摩復有二種一者赤色即此間蓮花也二者白色今此間有白蓮花是非芬陀利也云。

法花開題云蓮花有多種一鉢頭摩此有二種赤白二色是今此間所有者即是也云略抄之

私云此尊可令持白蓮花也

圖像集第三 諸菩薩

普賢 金剛薩埵 金剛手

祕密主 金剛王 般若菩薩

文殊 彌勒 虛空藏 同求聞持

地藏 香王菩薩 除蓋障

羯磨菩薩 持世菩薩 普賢延命

馬鳴 八大菩薩 三十七尊

聲聞 緣覺 妙幢

普賢菩薩像

普賢金剛薩埵念誦法云譯不空普賢菩薩

戴五佛冠身如水精月色右手持五鈎金

剛杵左手持金剛鈴身處在滿月輪中云

成就妙法蓮花經王瑜伽般若儀軌云復

觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身光明皎潔猶如月殿戴五佛冠天衣瓔珞而自莊嚴身背月輪白蓮花王以為其座右手持

普提心五鈎金剛杵按於心上左手持般若波羅蜜金剛鈴用按於膝一切相好具足圓滿云

菩提場所說一字頂輪王經二云佛右邊

應畫普賢菩薩手持白貓拂云

不空羼索經九云普賢菩薩左手揚掌右手執劍結跏趺坐云

集經六云畫普賢菩薩像其身金色纓絡衣服莊嚴身分極令花飾蓮花坐上結跏

趺坐右手執白拂云

攝無礙經云普賢菩薩頂上妙髻冠身相

白肉色大悲愍念相左定蓮上劍右惠拳

押膝白千種瓔珞髮及天衣一切妙寶

色莊嚴慈悲體圓滿蓮環光大寶蓮花座

安住滿月輪云

威儀形色經云普賢菩薩妙冠嚴髮髻紺

續垂耳側身相淺紫色左定蓮上劍右惠

拳押膝大悲滿慈相珠璣及袈裟天衣妙

瓔珞銀網為臂玉千色為腰中妙袈赤光

色身光如虹色寶蓮以為座安住月輪海

云

金剛薩埵像

大樂金剛薩埵修行成就軌譯不空又想月

輪上涌成五股跋折羅光明瑩徹其跋折

羅乃變同金剛薩埵色若素月具諸嚴飾

首戴五佛寶冠身佩赤焰白蓮花上○

印相右脚押左半跏而坐二手各結金剛

拳左置膝右輪擲勢按於心上云

五祕密口決云金剛薩埵者○以五佛為

冠背倚月輪坐白蓮花右手持五智金剛

杵安於心上左手執般若波羅蜜金剛鈴

按於膝上其身白色云

理趣經上云金剛薩埵菩薩背月輪戴五

佛冠右手持金剛杵左手持鈴半跏而坐

云

正觀音軌云觀自身如金剛薩埵菩薩左

手執金剛鈴置於左膝上右手持五股杵

當心作跳擲勢身如白月色頂戴五佛冠

坐月輪中云 所觀尊也

金剛手菩薩像

除災救令法輪云金剛手身貌白紅色右

持仰蓮花上立五智左手執鈴契半跏

坐蓮上云

最勝明王心經云畫金剛手菩薩身赤白

色著種種寶瓔珞手持白拂作佛如來勢

佛菩薩等皆願視行人云

祕密主像

不空羼索經八云執金剛祕密主菩薩左

手執金剛杵

右手執金剛鈴

身如白月色

頂戴五佛冠

坐月輪中

云 所觀尊也

手執獨股金剛杵。右手把白拂。結跏趺坐云。

同十五云。金剛秘密主菩薩。身狀青色。一手把白拂。一手掌金剛杵云。

金剛王像

金剛王軌云。成本尊身。有四臂。上二住端箭勢。右手仰掌心持金剛杵。下左手爲金剛拳。安左腰側。持金剛鈴。喉間口微笑。白色戴五佛冠。緋裙。天衣半跏坐。月輪中蓮花上云。

般若菩薩像

二臂

仁王念誦法云。其菩薩像結跏趺坐。白蓮花上。身黃金色。衆寶璎珞遍身莊嚴。首戴寶冠。繫冠白絹兩邊垂下。左手當心持般若梵夾。右手當乳作說法印。以大姆指押無名指頭云。

集經一云。畫大般若菩薩之像。面有三目。莊嚴如前。手把經匣。端身而坐云。

上云。項背有光。七寶璎珞寶冠。天衣種種莊嚴云。

集經三云。畫大般若像。畫大般若菩薩像。可取八月十五日。以細好絹兩幅。三幅亦任意用高下闊狹。必須相稱。於絹中作水壇。寬於其壇中。誦大般若呪。絹一百八遍。已訖。喚畫師最好手者。令受八戒。一上廁一洗浴著新淨衣。與作護身。其線

色中用熏陸香。安悉香汁和。不得用膠。於其壇上。日三時。散雜色花。燒沈水香。誦呪供養。菩薩夜別燃燈。用七盞。然後可畫菩薩。其菩薩身。除天冠外。身長一肘。入

一肘。通身白色。面有三眼。似天女相。形貌端正。如菩薩形。師子座上結跏趺坐。頭戴天冠。作嚴笑。其耳中著真珠寶瑤。於其

項下。七寶璎珞兩臂作屈左臂屈肘。側在胸上。其左手仰五指申展。掌中畫作七寶

經函。其中具有十二部經。即是般若波羅蜜藏。右手垂著右膝之上。五指舒展。即是

菩薩施無畏手。菩薩身上著羅綺繡作種種其腰以下著朝霞裙。於上畫作黃色

花。雲天衣。龍絡。於兩臂腋間交出。其兩頭俱向於上。微屈曲如飛。勢其兩

手腕皆著瓔珞。菩薩右相安梵摩天。通身白色。耳著寶瑤。其項上著七寶璎珞。立

繪上。右手屈臂向於肩。上著白拂。左手申臂。手執藻繡。其腰以下著朝霞錦。以羅

錦繡嚴飾衣服。其梵天身被紫袈裟。頭戴花冠。作嚴笑。其手腳腕皆著瓔珞。菩薩

右相安帝釋天。通身白色。耳著寶瑤。其項上著七寶璎珞。立繪繪上。右手屈臂向於

肩。上著白拂。左手屈臂肘節向左手。手掌向腹。仰掌中著一跋折羅跋折羅。頭向

外著之火焰。圓繞跋折羅。其身帝釋像從腰以下著朝霞錦。以羅綺繡嚴飾衣服。天

衣龍絡。頭戴花冠。作嚴笑。其手腳腕皆著寶瓔珞。光上兩相皆畫作一須陀會

天。而散雜花。及寶璎珞。而爲供養。其像坐下。畫作香爐供養之具。其供養具左右兩相。各畫布置八神王像。其神王色青黃赤白各爲一色。面作威怒。一神王著五色

金銀細甲。各執器仗。威嚴而立。五色石上。次下右相畫觀師像。踞跪而坐。兩手持持香爐供養。而仰向上。如似瞻仰菩薩尊顏

云。

六臂
廣大軌下云。次當大日前般若波羅蜜明

妃契六臂。三目皆圓。滿定羽掌。梵夾。惠羽堅印。護以定印。胸輪。惠羽。與頭。二羽定

惠手。各結根本印。身被紫甲。胛足名諸佛母。六波羅蜜印云。

文殊像
一臂
一臂文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌云。

於自膝上或絹素上畫一臂文殊師利菩薩童子形。金色白如坐。千葉白蓮花上。左

手執青蓮花。上有如意摩尼寶珠。右手指掌向外。垂下五指。作滿願印。照怡微笑。

種。珠璣頭冠。瓔珞莊嚴其身云。

五臂
曼殊師利菩薩五字心陀羅尼品云。曼殊

室利菩薩身紫金色。頂有五髻。項背圓光。左手執青蓮花。右手執金剛藏梵夾云。

又云。即於壇心畫曼殊師利菩薩作童子

彩。右手執金剛寶劍。左手持摩訶般若梵
夾。壇輪回周梵阿羅跋者那字云。

受殊室利童子菩薩五字。瑜伽法云。於曼
拏羅中。畫曼殊室利五髻童子形。身如鬱
金色。種。瓔珞莊嚴其身。坐月輪。右手執
金剛劍。左手當心作金剛拳。持青蓮花。上
有般若波羅蜜經夾。於月輪四面周旋畫
五字真言云。

文殊師利菩薩儀軌供養法品云。不空文
殊師利童子真菩薩具大威德。身著種種。瓔
珞頂想五髻。右手持智劍。左手執青蓮花。
上有般若波羅蜜經夾。身色如鬱金色。

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經云。畫文殊
師利五髻童子形狀。右手抱金剛劍。左手
把梵夾。坐於月輪中。於月輪四面周匝書
五字陀羅尼云。

大日經一云。先圖妙吉祥。其身鬱金色。五
髻冠其頂。猶如童子形。左持青蓮花。上表
金剛印。慈顏遍微笑。坐於白蓮臺。妙相圓
普光周匝互輝映云。

疏五云。畫文殊師利。身鬱金色。頂有五髻。
作童子形。左持泥盧鉢羅。是細葉青蓮花。
上有金剛印。極微細。坐白蓮花。此
其秘密轉輪也云。

大日經三云。作施願金剛童子形。三昧手
持青蓮花。上置金剛惠杵。以諸瓔珞。而自
莊嚴。上妙綃縠。為裙。極細者。用為上服。
身鬱金色。頂上有五髻云。

疏十三云。東方作施願金剛童子形。即文殊
師利別。

也。左手執青蓮華。上置金剛。三昧手。金以
一切縹絡。嚴身上。妙細綃。以為下裙。極微
細。縠。以為上服。又令細於下裙。身色。映現
也。身作鬱金色。頂上有五髻子云。

金色。精進也云。疏五云。其金光淨也。
大日經七云。當知聖者妙音尊。身相猶如
鬱金色。頂現童真五髻相。左伐折羅。在青
蓮。以智惠手。地無畏。或作金剛與願印云。

大毘盧遮那佛說要略念誦經云。文殊色
如鬱金。首有五髻。加跌而坐。以左手持青
蓮華。莖。於其上。豎拔折羅。以其右手作施
無畏。名施願手云。

文殊師利菩薩八字三昧經云。菩薩復有
殊勝法。能伏兵力。更畫文殊像。五髻童子
身。騎乘於孔雀。安置於轎頭。或遣人手執
使令軍前行。諸賊遠望。見自然皆退散云。

法寶藏經
又云。佛右邊畫文殊師利童子像。身像縹
綺。頭戴寶冠。種。妙服裝。嚴其身。童子色
相。如鬱金色。合掌。胡跪。瞻仰。如來。作請法
勢云。釋迦。結士。法寶藏經。

不空。翻索。經九云。文殊室利菩薩。左手執
青蓮鉢。羅華。右手。揚掌。半跏。趺坐云。

除災。救令。法輪云。右。方。文殊尊。首戴五智
臂。左。執。青蓮華。上。立。智杵。右。持。大惠劍
半跏。坐。蓮華云。

攝無礙。陀羅尼經云。文殊師利菩薩。頂上
五髻。冠。身。相。黃金色。左。定。青蓮華。其上。
三。劍。右。執。梵。面。嚴。飾。妙。寶。身。圓。光。商。佉

色。安住。月輪中云。
威儀。形。色。經云。文殊師利菩薩。頂上五髻
冠。紺髮。以垂。肩。身。相。黃金色。左。定。青蓮花。
其上有三劍。右。執。梵。面。嚴。飾。妙。寶。身。圓。光。商。佉

悲。引。接。相。身。被。袈。裟。衣。花。綻。妙。瓔。珞。環。釧
為。臂。玉。微。妙。寶。天。衣。綵。綾。以。腰。巾。著。裳。赤
光。色。嚴。飾。上。妙。身。光。如。秋。虹。寶。花。以。為
坐。安。住。月。輪。中。云。

念。滿。結。護。云。文殊師利菩薩。身。色。黃。金。頂
有。五。髻。禪。觀。青。蓮。智。執。較。若。梵。夾。半。月。輪
中。金。剛。杵。四。面。圍。繞。聖。者。於。中。乘。雜。色。寶
花。放。赤。光。明。云。

六字
集經六云。文殊師利之像。蓮花坐上結跏
趺坐。其右手畫作說法手。左手正當胸上
仰著。畫其像。身作童子形。身黃金色。白色
天衣。遍。膊。以下。餘。身。皆。露。首。戴。天。冠。身。佩
縹。絡。臂。印。銅。等。樂。事。莊。嚴。身。分。極。令。華。飾。

蓮花坐上結跏趺坐。左手執白拂。其右相
畫。普。賢。菩。薩。像。其。身。金。色。縹。絡。衣。服。莊。嚴
身分。極。令。華。飾。蓮花坐上結跏趺坐。右手
執白拂。正當文殊師利之上。於虛空中。兩
邊。各。作。鉢。陀。會。天。手。執。花。鬘。在。空。雲。內。唯
現。半。身。手。垂。華。鬘。於。其。文。殊。師。利。像。下。右
邊。畫。作。授。持。呪。者。右。膝。著。地。手。執。香。爐。其
文殊師利等。下。邊。作。池。水。其。普。薩。像。兩。邊
各。畫。作。山。峰。形。云。

六字功能法云。畫文殊師利菩薩。於蓮華
上。座。說。法。之。像。一。切。莊。嚴。具。足。作。童。子。形。

身。鬱。金。色。頂。上。有。五。髻。云。

疏十三云。東方作施願金剛童子形。即文殊
師利別。

疏十三云。東方作施願金剛童子形。即文殊
師利別。

疏十三云。東方作施願金剛童子形。即文殊
師利別。

疏十三云。東方作施願金剛童子形。即文殊
師利別。

疏十三云。東方作施願金剛童子形。即文殊
師利別。

疏十三云。東方作施願金剛童子形。即文殊
師利別。

疏十三云。東方作施願金剛童子形。即文殊
師利別。

右第二手作金剛拳，亦舒風輪旋橫并三股，毘羅_二左第三手准右手，堅旋并五股金剛杵，右第三手執金剛劍，次左第四手執蓮花，於蓮花上置金剛網索，右第四手倒畫寶螺，如旋弄五股杵形，次左第五手持寶幢輪，右第五手執蓮花，於蓮花上畫七寶宮殿，次左第六手執數珠，右第六手執蓮花，於蓮花上置羯磨金剛，次左第七手執蓮花，於蓮花上置寶金剛，次右第七手執蓮花，於蓮花上置法金剛，次左第八手持蓮花，於蓮花上畫如來容相，三昧耶，右第八手執蓮花，於蓮花上畫如來眉形，三昧耶，次左第九手執蓮花，於蓮花上畫如來眼，三昧耶，右第九手執蓮花，於蓮花上畫如來鼻，三摩地，形次左第十手執持如來耳根，三昧耶，及三摩地印，右第十手持蓮花，於蓮花上畫如來舌根，三摩地，次左第十一手持如來口，三摩地，右第十手持蓮花，於蓮花上畫佛心，三昧耶，次左第十二手持蓮花，於蓮花上畫如來臍，三摩地，右第十二手執蓮花，於蓮花上畫如來臍，如來馬陰藏，三摩地，次左第十三手持蓮花，於蓮花上畫如意摩尼，次右第十三手持如意棒，次左第十四手執如來寶劍，右第十四手執如來寶鏡，次左第十五手執蓮花，於蓮花上畫寶師子，右第十五手把金剛鐺，已上如是三十手，皆以金剛拳執寶蓮花，於蓮花上置印契，皆以繫天帶，光焰繞之，及以天衣種，莊嚴像，左右皆

盡十鉢囉_二譯波羅蜜多菩薩前後復盡內外八供養菩薩等各執本契住於圓明，皆向慈氏本尊而恭敬相，上下諸莊嚴供養具，并盡持真言者，皆如常法云。

三尊

仍法性房抄有八帖，於別傳相應軌者，若於我朝私作是書，敷妄恣可問天台明師，先師法勢_二勝福院之佛，後壁彌勒，後合圖繪法音輪大妙相之二菩薩，給通異此文，可相尋之。

呼迦陀野軌中云，金剛者，又作隨心曼陀羅，中火彌勒菩薩，左方法音輪菩薩，右方大妙相菩薩，四方四大天王云。

虛空藏菩薩像，大日經一云，次復於龍方當畫虛空藏，勇毅白衣持刀生焰光云。

呼迦陀野別傳相應軌云，一面十臂天言，我大師補處彌勒菩薩，隨處如死者，由念我汝弘誓故，三如生，況於餘善，願不圓滿乎，若行者欲成此事者，當作隨意受茶羅護摩供養，其隨意受茶羅相者，中安樂師佛像，左觀自在菩薩，右彌勒菩薩，藥師後安菩薩，所謂後左法音輪菩薩，右大妙相菩薩，次外院四方作四天王，所謂東方提頭賴吒天王，南方毘樓勒叉天王，西方毗樓博叉天王，北方安我一面十臂天云。

疏五云，次於西方畫虛空藏菩薩，被鮮白衣，左手持蓮花，上有大刀印，刀印上遍生焰光云。

又云，次說作像法者，藥師佛坐寶蓮花座，其形金色，烏瑟相也，左手取寶印，置左膝上，右手取蒲荷，次觀自在，左手執青蓮花，右手作施無畏印，次彌勒菩薩，左手執三鉤，右手持獨鉤，次法音輪，其形黃金，面貌甚端嚴，左手作金剛拳，安腰右手持金剛輪，次大妙相菩薩，左手取金剛劍，右手令取白筆，以環塔莊嚴其身，若依或人說者，法音輪菩薩，黃金色，身以左手作說法印，右手持輪，坐蓮華臺云。

大日經三云，龍方虛空藏，白色白衣，身有光焰，以諸璽塔莊嚴，手持滿伽云。

毗樓博叉天王，北方安我一面十臂天云。

疏十三云，西方虛空藏菩薩，亦以諸璽塔莊嚴其身，白色著白衣，其白衣色少異也，身有光焰，執大刀云。

毗樓博叉天王，北方安我一面十臂天云。

理趣釋上云，虛空藏菩薩，背月輪，右手持金剛寶，左手施願半跏而坐云。

又云，次說作像法者，藥師佛坐寶蓮花座，其形金色，烏瑟相也，左手取寶印，置左膝上，右手取蒲荷，次觀自在，左手執青蓮花，右手作施無畏印，次彌勒菩薩，左手執三鉤，右手持獨鉤，次法音輪，其形黃金，面貌甚端嚴，左手作金剛拳，安腰右手持金剛輪，次大妙相菩薩，左手取金剛劍，右手令取白筆，以環塔莊嚴其身，若依或人說者，法音輪菩薩，黃金色，身以左手作說法印，右手持輪，坐蓮華臺云。

念通結護云，虛空藏菩薩，身如紫金色，頂戴五佛，左施無畏，右持青蓮花，中有紅頸，梨寶菩薩，於中垂青蓮花，坐月輪中云。

又云，次說作像法者，藥師佛坐寶蓮花座，其形金色，烏瑟相也，左手取寶印，置左膝上，右手取蒲荷，次觀自在，左手執青蓮花，右手作施無畏印，次彌勒菩薩，左手執三鉤，右手持獨鉤，次法音輪，其形黃金，面貌甚端嚴，左手作金剛拳，安腰右手持金剛輪，次大妙相菩薩，左手取金剛劍，右手令取白筆，以環塔莊嚴其身，若依或人說者，法音輪菩薩，黃金色，身以左手作說法印，右手持輪，坐蓮華臺云。

密藏記云，虛空藏菩薩，肉色，左手持蓮花，右手持獨鉤，次法音輪，其形黃金，面貌甚端嚴，左手作金剛拳，安腰右手持金剛輪，次大妙相菩薩，左手取金剛劍，右手令取白筆，以環塔莊嚴其身，若依或人說者，法音輪菩薩，黃金色，身以左手作說法印，右手持輪，坐蓮華臺云。

又云，次說作像法者，藥師佛坐寶蓮花座，其形金色，烏瑟相也，左手取寶印，置左膝上，右手取蒲荷，次觀自在，左手執青蓮花，右手作施無畏印，次彌勒菩薩，左手執三鉤，右手持獨鉤，次法音輪，其形黃金，面貌甚端嚴，左手作金剛拳，安腰右手持金剛輪，次大妙相菩薩，左手取金剛劍，右手令取白筆，以環塔莊嚴其身，若依或人說者，法音輪菩薩，黃金色，身以左手作說法印，右手持輪，坐蓮華臺云。

觀虛空藏菩薩經云，爾時當起是想，是虛空藏菩薩，頂上有如意珠，其如意珠作紫金色，若見如意珠，即見天冠，此天冠中有三十五佛，像現如意珠，十方佛像現虛空藏菩薩，身長二十由旬，若現大身與觀

又云，次說作像法者，藥師佛坐寶蓮花座，其形金色，烏瑟相也，左手取寶印，置左膝上，右手取蒲荷，次觀自在，左手執青蓮花，右手作施無畏印，次彌勒菩薩，左手執三鉤，右手持獨鉤，次法音輪，其形黃金，面貌甚端嚴，左手作金剛拳，安腰右手持金剛輪，次大妙相菩薩，左手取金剛劍，右手令取白筆，以環塔莊嚴其身，若依或人說者，法音輪菩薩，黃金色，身以左手作說法印，右手持輪，坐蓮華臺云。

空藏菩薩，身長二十由旬，若現大身與觀

又云，次說作像法者，藥師佛坐寶蓮花座，其形金色，烏瑟相也，左手取寶印，置左膝上，右手取蒲荷，次觀自在，左手執青蓮花，右手作施無畏印，次彌勒菩薩，左手執三鉤，右手持獨鉤，次法音輪，其形黃金，面貌甚端嚴，左手作金剛拳，安腰右手持金剛輪，次大妙相菩薩，左手取金剛劍，右手令取白筆，以環塔莊嚴其身，若依或人說者，法音輪菩薩，黃金色，身以左手作說法印，右手持輪，坐蓮華臺云。

空藏菩薩，身長二十由旬，若現大身與觀

又云，次說作像法者，藥師佛坐寶蓮花座，其形金色，烏瑟相也，左手取寶印，置左膝上，右手取蒲荷，次觀自在，左手執青蓮花，右手作施無畏印，次彌勒菩薩，左手執三鉤，右手持獨鉤，次法音輪，其形黃金，面貌甚端嚴，左手作金剛拳，安腰右手持金剛輪，次大妙相菩薩，左手取金剛劍，右手令取白筆，以環塔莊嚴其身，若依或人說者，法音輪菩薩，黃金色，身以左手作說法印，右手持輪，坐蓮華臺云。

空藏菩薩，身長二十由旬，若現大身與觀

又云，次說作像法者，藥師佛坐寶蓮花座，其形金色，烏瑟相也，左手取寶印，置左膝上，右手取蒲荷，次觀自在，左手執青蓮花，右手作施無畏印，次彌勒菩薩，左手執三鉤，右手持獨鉤，次法音輪，其形黃金，面貌甚端嚴，左手作金剛拳，安腰右手持金剛輪，次大妙相菩薩，左手取金剛劍，右手令取白筆，以環塔莊嚴其身，若依或人說者，法音輪菩薩，黃金色，身以左手作說法印，右手持輪，坐蓮華臺云。

空藏菩薩，身長二十由旬，若現大身與觀

又云，次說作像法者，藥師佛坐寶蓮花座，其形金色，烏瑟相也，左手取寶印，置左膝上，右手取蒲荷，次觀自在，左手執青蓮花，右手作施無畏印，次彌勒菩薩，左手執三鉤，右手持獨鉤，次法音輪，其形黃金，面貌甚端嚴，左手作金剛拳，安腰右手持金剛輪，次大妙相菩薩，左手取金剛劍，右手令取白筆，以環塔莊嚴其身，若依或人說者，法音輪菩薩，黃金色，身以左手作說法印，右手持輪，坐蓮華臺云。

空藏菩薩，身長二十由旬，若現大身與觀

世音等此菩薩結跏趺坐投如意珠王其如意珠演來法音○若此菩薩游慈衆生故作比丘像及一切色像云、

觀無量壽經云應觀世音菩薩此菩薩身長八十萬億那由他由旬身云、若現大身與觀世音等者此說歟

求聞持虛空藏像

求聞持帆云求聞持者當於相素白氈或淨板上先畫滿月於中畫虛空藏菩薩像其量下至不滅一肘或復過此任其力消

菩薩滿月增減相稱身作金色寶蓮華上牛脚而坐以右押左容顏殊妙作悲憫喜悅之相於寶冠上有三十五佛像結跏趺座菩薩左手執白蓮花像作紅色於花室

上有如意寶珠吹琉璃色黃色發焰右手復作與願印五指垂下現掌向外足與願印相云、

私云現圖像五佛寶冠也

十波羅蜜形像

祕藏記云後左在惠波羅蜜菩薩取色右手後左在惠波羅蜜菩薩取色右手

次力波羅蜜菩薩取色右手次力波羅蜜菩薩取色右手

次智波羅蜜菩薩取色右手次智波羅蜜菩薩取色右手

後右在檀波羅蜜菩薩取色右手次戒波羅蜜菩薩取色右手

次忍波羅蜜菩薩取色右手次精進波羅蜜菩薩取色右手

地藏像地藏菩薩軌云說畫像法作髻開形像著袈裟端覆左肩左手持鉢花形右手施無畏令坐蓮花云、

又云復作居士大士像頂著天冠著袈裟左手持蓮花座右手如先令安座九品蓮臺云、

金剛頂經地藏菩薩念誦法品云不空若復有人欲供養者當畫地藏菩薩像內祕菩薩行外現比丘相左手持寶珠右執持錫杖安住千葉青蓮花云、

大日經一云次復捨斯位至於北勝方行者以一心憶持布衆綵而造具善思地藏摩訶薩其學厥巧嚴身處於胎胎難寶莊嚴地綺錯互相間四寶爲蓮花聖者所安住云、

疏五云次於北方畫地藏菩薩於種間飾雜寶莊嚴地上以金銀頗瓶水精四寶爲蓮花座亦令最極巧麗其菩薩在花座上光焰周遍其身如在胎藏故云處於胎胎也云、

疏十三云北方作地藏菩薩色如鉢孕羅花西方出此花如此間要設之色花房亦如發穗萬香也此菩薩手執蓮花以諸樓塔莊嚴其身云云、

不空絹索經九云地藏菩薩左手執蓮花臺上寶印右手揚掌半跏趺坐云、

不同記六云現圖在第二重北方中央右手仰掌持月輪山圖蓮上黑珠左手作拳常腰側執蓮上立轆轤上寶著轆轤向左云

香王菩薩像香王菩薩陀羅尼呪經云須盡香王菩薩於絹綿上其畫匠不得過中食須受八齋戒其畫像法任其大小身肉皆白面

貌端正頭戴天冠頂有環瑠各兩甘露施於五道衆生手下并黑鬼三五箇左臂屈肘手當左胸以把蓮花其花從腳下蓮花坐出其花白紅色足下蓮花赤白紅色頂背圓光上有傘蓋五色錦綺以爲衣服重珠條絡於膊上一赤色一黃色其像常日須成不得皮膠云、

私云祕錄云地藏法六印香王地藏真言一紙大乘大集地藏十輪經十卷真元香王菩薩陀羅尼經一卷真元

尋云香王菩薩法者與地藏法同法歟爲當別法歟答云若是別法歟故祕錄云加香王菩薩法云、又尋云若別者只可爲別法何加地藏法哉如何又問云感什闍梨抄觀音法中人之若觀音法歟答云

香王菩薩像香王菩薩陀羅尼呪經云須盡香王菩薩於絹綿上其畫匠不得過中食須受八齋戒其畫像法任其大小身肉皆白面

貌端正頭戴天冠頂有環瑠各兩甘露施於五道衆生手下并黑鬼三五箇左臂屈肘手當左胸以把蓮花其花從腳下蓮花坐出其花白紅色足下蓮花赤白紅色頂背圓光上有傘蓋五色錦綺以爲衣服重珠條絡於膊上一赤色一黃色其像常日須成不得皮膠云、

私云祕錄云地藏法六印香王地藏真言一紙大乘大集地藏十輪經十卷真元香王菩薩陀羅尼經一卷真元

尋云香王菩薩法者與地藏法同法歟爲當別法歟答云若是別法歟故祕錄云加香王菩薩法云、又尋云若別者只可爲別法何加地藏法哉如何又問云感什闍梨抄觀音法中人之若觀音法歟答云

香王菩薩像香王菩薩陀羅尼呪經云須盡香王菩薩於絹綿上其畫匠不得過中食須受八齋戒其畫像法任其大小身肉皆白面

貌端正頭戴天冠頂有環瑠各兩甘露施於五道衆生手下并黑鬼三五箇左臂屈肘手當左胸以把蓮花其花從腳下蓮花坐出其花白紅色足下蓮花赤白紅色頂背圓光上有傘蓋五色錦綺以爲衣服重珠條絡於膊上一赤色一黃色其像常日須成不得皮膠云、

私云祕錄云地藏法六印香王地藏真言一紙大乘大集地藏十輪經十卷真元香王菩薩陀羅尼經一卷真元

尋云香王菩薩法者與地藏法同法歟爲當別法歟答云若是別法歟故祕錄云加香王菩薩法云、又尋云若別者只可爲別法何加地藏法哉如何又問云感什闍梨抄觀音法中人之若觀音法歟答云

香王菩薩像香王菩薩陀羅尼呪經云須盡香王菩薩於絹綿上其畫匠不得過中食須受八齋戒其畫像法任其大小身肉皆白面

除蓋障菩薩

大日經一云次作大名稱除一切蓋障，執持如意寶云。

疏五云除蓋障菩薩，左手持蓮花，上置摩尼寶珠，右作施無畏手云。

疏十三云蓋障一切蓋障菩薩，金色髮冠，左手執寶陀摩尼珠在蓮花上也云。

之經同

羯磨菩薩像

理趣釋上云金剛羯磨菩薩，一手作旋舞置於頂上勢云。

持世菩薩像

持世陀羅尼別行功能法云，蓋此持世之像，其像身容青色，黃色坐蓮花座上，結跏趺坐，身作種種要路，頭冠環釧種種莊嚴，於手中執頭羅莫石，云大

畏手，其像面當作微笑之容，以觀呪師之勢，其形狀如梵天王，美貌可喜畫之云。

普賢延命像

二臂

普賢延命經云，須彩畫普賢菩薩，如滿月童子形，五佛頭冠，右手持金剛杵，左手持召集金剛鈴契，繫縵綬帶，坐千葉寶花，下有白象王，象有三頭，鼻卷獨股，杵各具六牙，其象四足踏一大金剛輪，下有五千群象，各負其輪，於菩薩身放百寶光。

外畫白月輪，衆彩莊嚴云。

普賢延命口決云，此尊通身黃金色，著五智寶冠，具足二十臂，而執持十六尊并四攝三摩耶標幟，右方薩王受持寶光，輪妙寶，左方法利因陀羅寶，護牙學，鉤寶，被殊妙經衣，繫縵綬帶，坐千葉寶花，下有四大白象，其象各向外方立，象頂上有四大天王，向外方立，誓護世界云。

攝無礙陀羅尼經云，東門延命觀音，頂上大寶冠，其中住佛身，相深黃色，慈悲柔軟，相救世二十臂，引接群生，觀兩足輪輪相化，導諸有情，左定承寶珠，左理把寶劍，左定握金輪，左理金剛，左定持榜排，左理金剛鐸，左定金剛鈴，左理大蓮花，左定持數珠，左理結摩印，右惠執戟鎗，右智金剛鉤，右惠化佛像，右智金剛寶，右惠持寶鏡，右智金剛索，右惠施無畏，右智跋折羅，右惠五綽杵，右智轉日羅，百千種瓔珞，妙寶及天衣，莊嚴上妙身，圓光靡不遍，住願頭摩花，安住大月輪云。

馬鳴菩薩像

馬鳴軌云，金剛畫作菩薩像，色相白肉色，而合掌坐白蓮花，乘白馬，著白衣，以瓔珞莊嚴身，首戴花冠，垂右足云。

八大菩薩像

八大菩薩曼荼羅經云，卽是曼荼羅中，想於如來真金色身，三十二相坐蓮花臺。

聖觀自在，赤身色，左手持蓮花，右手施願，頭冠中有無量壽如來。

慈氏菩薩，金色身，左手執軍持，右手施願，冠中有卒都婆半跏坐。

虛空藏菩薩，左手持寶安於心，右手施流，出無量寶。

普賢菩薩，戴五佛冠，金色身，右手持劍，左手施願，半跏坐。

金剛手菩薩，右手執金剛杵，左手安於脅，戴五佛冠，身青，半跏坐。

曼殊室利童真菩薩，五髻童子形，左手執青蓮花，中有五股金剛杵，右手施願，身金色，半跏坐。

除蓋障菩薩，金色身，左手持如意幢，右手施願，半跏坐。

地藏菩薩，頭冠瓔珞，面貌黑，怡寂靜，慳念一切有情，左手安於膝下，拓鉢，右手覆合掌，向下，大指捻頭，指作安慰一切有情云。

三十七尊像

攝無礙陀羅尼經云，大毘盧遮那如來，毘撈迦摩尼，百寶嚴天冠，頂上住五佛身相，黃金色，定惠入定印，萬億寶瓔珞花，曼妙天衣，一切寶嚴身，千色而佐光，師子以爲座，私云此胎

四佛諸佛等

金剛波羅蜜，頂上五髻冠，身相深海色，左定執蓮，其上有梵篋，右惠阿闍印，袈裟妙瓔珞，莊嚴青黑色，安住月輪中。

寶波羅蜜頂上五髻冠身相白肉色左定
執蓮花其蓮花上寶右惠四角輪袈裟妙
環珞莊嚴相好身安住月輪中
法波羅蜜頂上五髻冠身相白肉色左定惠
入定印承蓮上梵面袈裟妙環珞莊嚴萬
德身圓光遍法界安住月輪中
羯磨波羅蜜頂上五髻冠身相青碧色左
定執蓮花其蓮上梵面右惠羯磨袈裟妙
妙環珞莊嚴妙寶身安住月輪中
金剛薩埵菩薩頂上大寶冠身相白黃色
左定金剛拳右惠三鋼冠
金剛王菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
惠共拳印嚴身如上說
金剛愛菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
定執寶弓右惠持寶箭金剛寶環珞天衣
及花鬘嚴飾妙寶身月輪光蓮座
金剛喜菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
惠結拳印即著胸臆上嚴身猶如愛身光
遍圍遶十六大菩薩威儀皆同體四菩薩上
金剛寶菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
定與願契右惠金剛寶
金剛光菩薩頂上大寶冠身相赤肉色左
定結拳印右惠日精珠
金剛瞋菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
惠寶瞋嚴身如上說
金剛咲菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
惠合掌拳揚耳側勢耳四菩薩上
金剛法菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
惠承蓮花嚴身如上說

金剛利菩薩頂上大寶冠身相黃金色左
定蓮上兩右惠金剛劍
金剛因菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
定金剛拳右惠握金輪
金剛語菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
惠如來舌嚴身如上說四菩薩上
金剛業菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
惠合掌印
金剛護菩薩頂上大寶冠身相青碧色左
定舒頸指自餘指皆屈揚之附按開右惠
亦如是
金剛牙菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
惠拳當胸嚴身亦如上
金剛拳菩薩頂上大寶冠身相大青色左
惠金剛拳揚印當胸臆隨稍屈垂心嚴身
猶說上四菩薩上
金剛嬉菩薩頂上大寶冠身相大青色左
定拳押腰右惠○嚴身如觀音威儀如我
上
金剛覺菩薩頂上大寶冠身相大青色左
持蓮花覺嚴身如觀音
金剛歌菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
惠執雙篋妙寶諸環珞嚴身如觀音普放
圓滿光安住寶蓮花踰跢右菩薩
金剛舞菩薩頂上大寶冠身相大青色左
定舒腰右惠舒上嚴身如觀音一切相皆
同四菩薩上
金剛香菩薩頂上大寶冠身相大黑色左
惠持香爐嚴身如上說

金剛華菩薩頂上大寶冠身相淺黃色左
惠持鮮花嚴身如上說
金剛燈菩薩頂上大寶冠身相鮮肉色左
惠持燈幢嚴身如上說
金剛塗菩薩頂上大寶冠身相大青色左
惠蓮香爐嚴身如上說四菩薩上
金剛鉤菩薩頂上大寶冠身相瓊瓏色左
定結拳印右惠金剛鉤百千寶環珞嚴身
如上說
金剛索菩薩頂上大寶冠身相白黃色左
定金剛索右惠拳押腰百千種環珞嚴身
如上說
金剛鎖菩薩頂上大寶冠身相白肉色左
定結拳印右惠金剛鎖百千種妙環珞嚴
身如上說
金剛鈴菩薩頂上大寶冠身相大青色左
定結拳印右惠金剛鈴一切寶環珞天衣
及袈裟莊嚴妙寶身圓滿如紅色住分荼
利花大滿月輪中云四菩薩上
私云已上三十七之次第經異例然而
私如金剛頂經次第害烈之也本經次
第以味付之
聲聞緣覺像
疏六云聲聞緣覺一同比丘儀式是中緣
覺小差別者謂或有肉髻等大人之相云
妙轉菩薩像
最勝王經二云世尊我於夢中見婆羅門

以手執桴擊妙金鼓出大音聲云。

永德元年五月十一日命寫生事功訖一交了。
樞密都賢寶

寶永三年仲秋中旬令加修葺了

是快

九

般若寺上綱疏抄云文殊院疏云東方作施願金剛童子形左手執青蓮花上置金剛三股

圖像集第四 慈怒

大輪明王 不動 毘力迦羅大童子蓮降三世 軍荼利 大威德

金剛夜叉 八大明王 烏霧沙摩愛樂明王 障者 金剛童子

無能勝 金剛藏 慶莫計金剛蓮心

大輪明王像

二臂

八大菩薩曼荼羅經云 下在八大

六臂

不同記六云現圖在蘇悉地之右身青黑

色面慈怒相火變向上三日六臂右手堅拳常觸持三貼作大手下向有持劍大手兩手作拳頭小相觸及印置於肩上手垂向左屈鉤頭指執劍柄作頭大手掌肘向左手持輪云。

不動像

二臂

金剛手光明灌頂經云次說無動像法儀作法於袈裟上畫聖者無動像左垂一索髮左目而現眈右手探握劍左手執絹索安坐寶盤山現叱咤暗鳴作怖三界相其身遍青色上言袈裟畫或赤或乾陀褐色等雜經是名為袈裟云。（寶壽一〇）

底哩三昧耶經下云次說其像法畫無動像身著赤土色裙衣左垂髮鬘眼斜視手執劍素坐寶蓮花順眉順面作怖三狀本同之卷

廣攝不動云此同前經第一畫像前云安坐寶

使者軌云畫不動使著赤色衣斜被揮子亦赤色左邊一髮下垂至肩左眼微斜

看左手把絹索右手把劍直豎劍首如蓮葉狀劍靶寶鋼於寶石上坐曲眉順目身赤黃色怒狀令一切衆生皆怕懼相云。

廣攝不動云此同初經第一畫像前云

金剛手光明灌頂經云復次畫像法取死人衣服畫聖無動像相貌如前說刺取自

身血畫無動像安像而於西面行菩薩面東背像坐於寶盤山現叱咤暗鳴作怖三狀

底哩經云又取尸陀林吊是不動像以己血塗作肉色像而西面行者面東云。

使者法云復次作別法於尸陀林中取死入衣袈裟不動使者取行人已身上血開解之畫像云此同初經第二畫像云。

廣攝不動云此同初經第二畫像云金剛手光明灌頂經云復次其像法於袈裟上畫應作青黑色髮向左邊垂作童子

形狀手操鎌或此或執鐮口羅服眼細微赤威相光赫坐於盤山上其山色赤黃

著青色衣服作孩子相貌云。

底哩經云又畫不動使著赤土色衣左垂髮鬘眼斜視童子形手執金剛作及寶摩

服微赤坐蓮花上順怒遍身火焰一畫本

底哩經下云說無動尊金剛畫像法身著赤土色衣左垂髮鬘眼斜視童子狀手執

金剛作及寶摩服微赤坐石上順怒遍身火焰云。

使者軌云畫不動使著赤土色衣上斜被揮子亦赤色左邊一髮下垂至肩左眼微斜

斜破著青色下裳赤色左邊一髮黑雲色童子相貌右手執金剛作左手把絹索口

兩角微有牙出怒眼赤色火焰中坐在石山上云。

廣攝不動云此同初經第五畫像前云

大日經一云依濕哩底方不動如來使持

真刀劍索頂髮垂左肩一目而諦觀威怒

身猛煇安住在盤石面門水波相充滿童子形如是具惠者中四之尊

疏五云依濕哩底方畫不動明主如來使者童子形右持大蕉刀印左持網索頂有莎髻屈髮垂在左肩細閉左目以下齒嚙右邊上脣其左邊下脣稍翻外出顯有鐵文猶如水波狀坐於石上其身卑而充滿肥盛作奮怒之勢極忿之形是其密印標識相也云

廣軌中云不動如來使五寶盤石上觀含字法門放大火光明三角現青身惠刀定網索頂髮垂左肩一目而諦觀威怒身猛煇面門水波相充滿童子形住火生三昧一字頂輪王經四云畫不動使者面目廣怒左手把網索右手當胸邪惡把劍云

緣勝軌上云右邊三角赤光中畫無動尊於盤石上坐跏趺坐一目怒出左目合咬下脣一邊反出赤髮交鎖垂下左邊身復肥滿如童子形右手把劍左手執索云慈氏軌下云左邊畫一髻於左耳輪較畫不動尊頂有七髻垂一髻於左耳輪較右邊髻怒開左目稍似合頭稍底向右半跏趺坐盤石七寶金山右手把金剛刀周旋生三昧火煇屈於右膝上左手屈臂向外執金剛索身上周圍生三昧火煇以天衣朱裙璣瑤網白帶莊嚴云

疏十六云不動尊漫荼羅風大俱著風謂半月火謂三角謂於半月壇中畫三角三

角中作不動尊也云

攝無礙經云東南無動尊髮上八葉蓮頂髮垂左肩一目而諦觀面門水波相大忿怒白牙左定握網索右惠把寶劍金剛寶璣威怒身猛煇云威儀形色經云西南不動尊髻上八葉蓮頂髻垂左肩一目而諦觀面門水波相大忿怒白牙左定握網索金剛寶璣一切寶嚴飾威怒身火覺住七寶盤石云

立像大毘盧遮那佛說略念誦經云不動威怒法想於自身如不動尊八字邪立作拔刀勢左轉辭之右繞結之足名結護云疏九云是時不動明王即持彼以左足踏其頂半月中右足踏其妃首半月上

云云疏釋云此上同之底哩經上云時不動明王即持彼以左足踏其頂半月中右足踏其妃首半月上三尊像金剛手光明灌頂經云又法畫釋迦牟尼如來像右邊畫文殊童子之形像左畫金剛手菩薩微笑形於下畫無動大忿怒金剛著種種璣瑤嚴飾身支分同之第四軌

佛像左畫曼殊童子像右畫執金剛菩薩像作微笑面手執金剛杵於執金剛下畫不動尊即種莊嚴云云疏釋云此上同之廣攝不動云此同前經第四畫像云云疏釋云云

底哩經下云又畫像法先畫釋迦牟尼佛像傍畫文殊師利童子像畫執金剛菩薩像作微笑面手執金剛杵於執金剛下畫無動聖者種種莊嚴云

使者軌云先於中心畫釋迦牟尼佛右邊畫文殊師利童子菩薩形像左邊畫執金剛菩薩像作美笑容右手執金剛杵底下畫不動使者寶璣莊嚴云

廣攝不動云此同前經第四畫像云云疏釋云云右畫金剛手光明灌頂經云若止諸冤諸畫黃色大身四面手亦四口出現利牙作大暴惡形遍身成火煇作吞他身相所有戰陣時置像於軍前猶如以網索作攝縛彼相令使他歸降使者中此像

護摩軌云云中心置四臂不動尊青白二色二手各別作金剛拳頭指小指各助如鈎形安口兩邊角相如牙右手持刀令立左持索半跏有押左坐盤石上威煇光明遍身如火十二天位也

六臂聖無動尊軌云金剛曾大說畫像法取白璣或淨衣畫本尊一面忿怒身色如黑雲具足六手足行頭上七髻一髻垂左肩右手

執利劍。左把素次右持寶棒。左執金剛箭。次右持鐵斧。左執錫杖。安坐盤石。左右恭敬。息災等使者侍。復四角圍繞本尊。所以有歸敬使者。一降三世尊。二軍荼利金剛。三六足尊。復號能摧金剛三世之中最勝尊。四名金剛樂。又明王。如是威怒等持念者。生一處。被加護不受三惡道業。現生得安樂。證得普賢位云。

大聖無動明王守護國界法

不空云。復次說畫像法。取白髭或淨衣畫畢。竟四面忿怒。身色如日輪。火髮。上六臂各執器。以右手持利劍。左把素。次右手持金剛箭。左手執寶弓。次右手持金輪。左手執金剛杵。乘金色獅子王爲座。左右八大童子使者侍立。圍繞本尊云。

私云。已上二書不入諸家錄。雖知真偽。可相尋之。但惠什闍梨記云。二臂四臂六臂。不空金剛臂等就可見之云。

廣攝不動第二云。此三文中都有五像。即是五楨。唯有三像。一者作一切事皆得成。辨通行之像。即灌頂經第四畫像。三昧耶經第三畫像。使者法乃第二畫像。中心釋迦佛。右邊文殊童子。左邊金剛手。

下不動明王。同經第一畫像。相親左垂索。髮左目現眇。右操銳劍。左執鎧索。坐寶龕。山其身青色。是一像也。二者結一切印。皆得成就通行之像。即灌頂經第五畫像。三昧耶經第四畫像。使者法乃第三畫像。

身青黑色。童子相貌。右蹠訖底。或瞬目。顯

左把鎧索。坐盤山上。是二像也。使者法云。身黃赤。三者無動尊。現身得三摩地。成別行之像。即三文中第一畫像。與初像同。使者法云。身黃赤。四者成就持明仙。得爲仙中王。別行之像。即兩經中第二畫像。使者法乃第五畫像。與初五者所有戰陣時。令使他諸降別行之像。即灌頂經第二畫像。黃色大身。四面四手。口出利牙。於三昧耶經使者法中。缺此像。也是三三三三像。頗有不同。當隨所樂。如文作之。諸文以此三三三三爲本。仍若此文也。

使者眷屬

俱力迦羅像

蛇形

底哩經下云。又於壁上畫劍契。又畫勾律。迎大蛇。纏劍上。其劍周圍有火焰云。

立印軌云。又法畫劍。以俱哩迦龍纏交。於劍上。遍持一千遍云。

使者軌云。若欲使古力迦龍王。若於壁上畫一劍。以古力迦龍王。繞此劍上。龍王形如蛇云。

聖無動尊。決秘要義云。四行。次說矩里迦。龍王像。法其形如蛇。作雷電之勢。

身金色。繫如意寶。三昧焰起。四足蹴踏之。形背張。堅七金剛利針。額生一支三角。纏繞劍上。書咒字。兼用觀心。一。分明。云。可考本說。

人形

使者軌云。○心念不動。使誦一百八遍。一日三時。滿六箇月。多誦益好。喜月滿已後。

古力迦龍王。自現其身。現作人形。狀恒常相隨。遂行人。任所驅使云。

決秘要義云。若作人相者。面目喜怒。遍身甲冑。猶如毘睨。轉又王。左手託腰。把索。右臂屈肘。向上執劍。頂上置龍王。婦立金剛山。又別本云。迦里迦龍王。如天神。熙怡之相。頭上畫出七頭龍。龍跪仰視。如來。令捧寶蓮花云。云。可考本說。

八大童子像

一字出生八大童子法云。次說像法。行者點取一清靜處。勿令見人及非人。即行者與工人共清淨著新淨衣。取白髭或淨板或淨衣。令畫本尊與八童子。本尊通用經中像。

惠光之形。少忿怒。著天冠。身白黃色。右手持五智杵。左手蓮上置日輪。袈裟婆娑。持莊嚴。

次惠喜菩薩。形似慈面。現微笑。相色如紅蓮。左手持摩尼。右手持三銀鈎。

阿耨達菩薩。形如梵王。色如黃金。頂戴金翅鳥。左手執蓮花。右手持獨鈷杵。而乘龍王。

指德菩薩。形如夜叉。色如虛空。而有三目。著銅鎖。左手持輪。右手三銀鉞。

烏俱婆。讚戴五結冠。現暴惡相。身如金色。左手執瞬目。右手作拳印。

清淨比丘。剃除首髻。而著法袈裟。於右肩結垂。左手執梵夾。右手當心持五結杵。左

結垂。左手執梵夾。右手當心持五結杵。左

肩現露於腰際亦露其面貌非若非老目如青蓮其口上牙於下顯出

矜羯羅形如十五歲童著蓮花冠身白肉色二手合掌其大二指與頭指間橫一枯杵天衣袈裟微妙嚴飾云

制吒迦亦如童子色如紅蓮頭結五髻一結頂上之中一結額上三結頭左右頂後表五方五智左手矜日羅右手執金剛槌顯惡性之者故不著袈裟然以天衣纏其頭肩云

制吒迦像

不動尊二童子法云畫像法其像垂白馬作驪勢頂下懸鈴童子頂有五髻身著緋衣形如十五歲兒也現喜怒相執雲狀

決祕要義云若制吒迦難畫云爾造畫其像面目忿怒其四臂七結髮垂左肩頂置八葉蓮花色似白在右二手結縛日囉合惹里印當據胸前恭敬聖者之勢次左手持弓右手持箭令著袈裟其身色青黑將立盤石上云

類祕抄云陀羅尼經品六云若欲受持制迦迦者使人應作不空網索制迦迦像作童子形歡喜相貌頭上五髻一切嚴具以為莊嚴或用木作亦以白檀或紫檀香栢木天木亦用金銀或畫絹上著緋赤衣以胡烟脂不得著膠以朱沙共合畫金銀及鬱金香畫其身相○歡喜笑面黃白色而作兩臂其一手把阿摩羅菓一手把花云

矜羯羅像

二童子法云其像形如喜見童子作慈悲貌頂有蓮花左手持杵右手執蓮花或行者作降魔時童子即作瞋形顯現嚴文左手執索右手把劍大體如聖尊而乘師子王影向壇前云

決祕要義云次聖無動尊成就使者法品云若畫矜羯羅洛作童子者大體如正尊頭髮通毛不髻髮不壞出面目喜怒手持索右執斤刀被袈裟著裙裳足趺石上身赤黃色云

類祕抄云陀羅尼經品五云若欲受持緊羯羅者聖者不空網索緊羯羅一切作事悉皆成辦作於夜又童子之形顯面怒目髮赤黃色向上聲聲猶如火焰鼻作扁鼻拘牙上出吐舌抵臂身有兩臂著赤色衣一手持索一切嚴具以為莊嚴葛麻布上畫其形像云

蓮花大吉祥天決祕要義云次說蓮花大吉祥天像天身端正赤白色二臂畫作種瑤瑤環劍耳瑞天衣寶冠天女左手持如意珠右手施無畏寶臺上云

藥剛捉使者立印軌云莊嚴花蓮廣滿一十萬又云天無動尊藥剛捉使者像一身四手左手邊上手把三股叉下手把棒右邊上手掌右上一輪下手把網索其身青色而大張口拘牙上出眼赤如血而有三眼頂戴燭鍊頭髮聲密如火紫色頂戴大蛇二

陣各有倒垂一龍頭相向其像腰纏二大赤蛇二脚腕上纏大赤蛇所把棒上亦纏大蛇虎皮幾跨騎轆瑤瑤像二脚下各安一鬼其像左右二邊各常作一青衣童子要營兩角手執香爐其像右邊作二夜叉一赤一黃執刀執索其像左邊作二夜叉一白一黑執稍執叉形狀並皆甚可怖畏手足並作夜叉手足其爪長利畫作像已云可本龍

降三世像

總明形像

略出經二云復依法住瑜伽號為跋折囉呼迦羅即說此降三世地法復想自身微有惡牙以嗔怒面而笑又想以左脚押大自在天以右脚押大自在天妻乳房云

略出經四云本修瑜伽者凡入道場時應想己身有二惡牙作瞋怒王而現喚相以左脚押大自在天面以右脚折押大自在天妻胸乳房間云

二臂

瑜祇經云以成三世大誓身兩臂青色薩埵像云

瑜祇經疏下云以成三世大誓身先釋薩埵八明工中有兩臂降三世非金剛頂四面臂降三世八大菩薩曼荼羅經云降三世金剛明王放青色光明口現二牙阿吒入吒笑聲以右手擲五色股金剛杵云

四臂

慈氏軌下云雷降三世尊明王。半月輪漫

拳羅中。身色與青。三眼四牙。大瞋怒狀。屈

左脚向前。攬右脚向後。於輪中如走勢。四

臂。兩手結三昧耶心。鈎印。向胸心上。左一

手曲向耳上。把金剛鈎斧。右手直向頂。變

下。把五股鐵蛇。纏繞旋生火。青冠五智冠

○以天衣。朱裙。瓔珞。白帶。莊嚴云。

尊軌上云。雷降三世尊。於半月輪邪立。走

勢。青色。狗牙上出。四手。兩手結三昧耶印。

定手結心印。惠手執縛日羅云。

八臂

金剛界軌云。行者以應結降三世大印。二

羽忿怒拳。握惠背鈎。結蓮力二背。緊身。想

忿怒王。八臂而四面。笑怒怖形。因牙。熾

盛身。右足。宜左直。踏大天及后云。

壽命經軌云。入忿怒三摩地。○流出四面

八臂。○降三世金剛菩薩身云。

上三胡杵。次箭。次劍。當心三昧印。左下索

次弓。次鐮云。

極深密門云。呼迦羅金剛。○遍體玄青色。

大自在天王。妃烏摩。烏摩。○即起平身。立

舉右足。左旋。攝彼傲慢者。大自在欲王。撲

至於地。已定。按於彼頂。惠踐彼王。妃烏摩

乳房上云。

又云。降三世輪。二羽印。當心。惠手持五

鉤。怒臂。如下。攬次箭。劍。直執。定上五鉤。箭

次弓。次鐮。索。皆直引臂。持四面正青色。右

黃左綠色。後紅。青忿怒。自在天王。妃烏摩

如前說。呼迦羅金剛。作如是相好云。

轉法輪菩薩法云。行者次。當入三勝。勝金

剛忿怒三摩地。觀威德。嚴密。四面八臂。左

踏場。摩天后。右脚踏摩。摩首羅天云。

降三世忿怒王。念誦儀軌云。○則時

示現四面八臂。極黑。大威怒形。相云。

持寶箭。○理智救世印。先以左定腕。押右

惠腕上。以右禪地輪。又左禪地輪。猶如懸

連鈎。左定進水輪。及以忍。火輪。相屈入掌

中。亦以戒風輪。握惠輪。直緊各。相附頭

臂。如鳥兩臂。右惠亦如是。金剛寶瓔珞。莊

嚴上。妙身。光輝。露色。焰。變。靡不遍。摩醯

及后妃。兩身。以為座云。

攝無礙經云。西南降三世。攝健。火。智冠。夏

時。雨。雲。色。三面三。眼。阿。吒。微。咲。其。足

百千臂。操持眾器。試。示現八臂。出。滿。願。弘

誓。故。左。定。執。被。鎖。右。理。把。寶。弓。左。定。金。剛

索。右。惠。金。剛。鐮。石。智。持。寶。箭。右。惠。握。寶。劍

理智救世印。先以左定腕。押左惠腕上。以

左禪地輪。又右禪地輪。猶如懸連鈎。左定

進水輪。及以忍。火輪。相屈入掌中。亦以戒

風輪。握空輪。直緊各。相附頭。臂。如鳥兩

臂。右惠亦如是。金剛寶瓔珞。以為嚴身。寶

身光輝。露色。焰。變。靡不遍。左足踏大天。右

足踏大后。度脫其惡心。令歸佛法。像云。

大輪金剛。修證。瑜。伽。理。趣。三昧。祕。密。儀。軌

真言法云。次降三。世。明。王。印。○先。想。自。身

同前三世尊。三。目。四。牙。白。作。黑。色。坐。寶。蓮

華。左。膝。各。右。膝。上。面。坐。想。二。手。胸。前。結。三

世。印。次。左。手。把。劍。次。右。手。把。弓。次。手。把。索

其。索。頭。以。獨。股。金。剛。為。頭。火。想。成。已。云。

股。金。剛。○次。手。把。力。周。臣。火。想。成。已。云。

私。云。如。說。文。者。八。臂。像。也。然。左。一。手。落

歟。然。者。何。可。有。七。臂。像。哉。

私。云。慈。怒。王。轉。法。輪。已。上。二。軌。以。右。踏

青。龍。胎。軌。中。云。勝。三。世。金。剛。真。言。注。云。右

身。執。持。諸。器。仗。云。

青。龍。胎。軌。中。云。勝。三。世。金。剛。真。言。注。云。右

身。執。持。諸。器。仗。云。

身。執。持。諸。器。仗。云。

大天以左踏天后云、極深密門仁王
千手攝無礙經等四說以左踏自在天
以右路烏摩后云、

尋云、以右路天以左踏后事尤可然、定
惠配當故、極深密等說何以右踏后以
在踏天云哉、豈不定惠相違哉、如何
答云、本軌意尤可然、定惠無違、但千手
軌意斷惑偏惠力、然大自在天是煩惱
障、烏摩后是所知障也、煩惱障易斷
所知障難斷、仍以惠斷之、本軌意
以惠定足踏天后、當達事也、二文無相
違歟

勝三世明王像

二臂

大日經疏五云、具緣、復次於下方西北隅
際作降三世忿怒持明王尊、首戴寶冠、持
五股金剛印、瞻仰是處、諸部如請受教、勸
之狀、偈云、不顧自身命者、謂應國作至極
怒、當不顧命之容、謂欲攝口法界衆生、皆
使順從法王威命、此亦是成辦諸事、真言
也、爲此如來智大自在力之所離、除摧滅
者、皆悉至於果地莊嚴、非唯無所障礙、偏
證但空而已、是故持五胎印、首戴寶冠、而
在風輪之中、卽法花經諸有所作、皆爲開
佛知見、使得清淨之意也云、
青龍軌中云、風方忿怒、所謂勝三世、威
猛、迥迥、寶冠、持金剛、不顧自身命、專
請而受教云、

(東寺一)

降三世金剛像、青龍軌中云、降三世金
剛、亦云、忿怒、月雲云、
大日經一云、於秋金剛下忿怒降三世摧
伏大障者、號名月繫尊、三目四牙現、夏時
雨雲色、阿吒、笑聲、金剛寶璽、攝護衆
生、故無量衆來圍遶、乃至百千手、操持衆器
械、如是忿怒等、皆住蓮華中云、

疏五云、於秋金剛下置忿怒持明降伏三
世一切大作障者、號月繫尊、面有三目、四
牙出現、如夏水雨時、時金剛者、以無量門
金剛寶爲璽、略此是持金剛者、以無量門
大勢威猛攝護衆生、三昧也以無量眷屬
而自圍遶、皆悉卑而充滿、作忿怒形、乃至
一身具百千手、操持種種器械、堅立森然、
若不可盡盡者、要作一二使者、乃至五六
皆應住蓮花上、意明此蓮花心中、法爾成
就一切勇健、大精進力、不從餘處來也云、

胎藏經釋云、興云、問金剛手院有降三世
尊、今此院中有勝三世、亦名降三世、此外
亦有凡三處有同歟、興答、降三世、各別
也、別人同名、其印眞實、亦各異、別體同
名部、非一、如金剛針、在金剛手院亦有
虛空藏院之末、執持菩薩亦名金剛針等
也、一云、一人一名、隨本誓故處、出現、如
地藏等、二義俱得、取捨任意耳云、
三密抄科簡記云、興云、問金剛手院有降三
世、亦名月繫、第五院風方有勝三世、經疏
名降三世、不動北較者、南亦有降三世、凡
此三尊、同異云何、答、難詳、然有人異、興
云、一云、別體同名、其印眞實、亦各異、故

云、形亦異、金剛手院三目四牙、不動北較、一
前八臂、威方、而二臂、其形既異、故人異、興云、
今私問
人一名、隨本誓故處、出現云、
且就別人義、此三尊中何者是五大尊中
降三世耶、答、今檢曼荼羅圖、不動北較
若南有一尊、名呼迦羅、八臂四面云、同
彼降三世軌也、然瑜祇經疏、興云、胎藏
曼荼羅、勝三世外、更置呼迦羅、及遍度等、非
也云、可決云、

(東寺一)

軍荼利明王像

二臂

不空網索經九若經疏云、云、火車吒利金剛重
子、左手執獨股金剛杵、右手持三叉戟、半
跏趺坐云、

四臂

軍荼利軌云、說本尊身相、應觀四面四臂
右手執金剛杵、左手滿願印、二手作羯磨
印、身佩威光焰鬘、住月輪中、青蓮花色、坐
瑟、盤石、正面慈右、第二面忿怒、左第三
面作大笑、容後第四面微怒、開口云、
下文云、結本尊羯磨印、智押惠度、甲、餘
如三股形、惠手亦如是、右押左交臂云、

六臂

如意摩尼金輪呪王經云、興云、一軍荼利菩
薩、六手青面青色身、左上第一手執輪作
振勢、右第一手執毘折羅、亦作振勢、左第
二手作斷其一切煩惱、印、大母指、捻中指
第二節、側文無名、中指、小指、急把、作拳
勢、右第二手下、作施無畏手、左右第三

手左押右交在胸前作身印天母指押小
指甲上三指並豎散如八字立一青蓮花
上云、

八臂

仁王經念誦軌云依教令輪現作威怒甘
露軍荼利金剛示現八臂摧伏一切阿修
羅衆眷屬云、

集經八云若欲受持軍荼利法先盡其像
遍身青色兩眼俱赤攪髮成髻其頭髮色
黑赤交雜如味火焰張眼大怒上齒皆露
而較下唇作大顯面有二赤蛇兩頭相交
垂在胸前頭仰向上其兩蛇尾各穿像耳

尾頭垂下至於肩其二蛇色如黃候蛇
赤黑間錯其像有八臂手右最上手把跋
折囉屈臂向上下第二手把長戟柱屈臂
向上其較上下各有三叉皆有鋒刃一頭
向上一頭柱地下第三臂押左第三臂兩

臂相交在於胸前右手手中把兩箇赤蛇其
蛇相交各向像面左手亦把一頭赤蛇兩
手各作跋折囉印兩手大指各捻小指甲
餘指皆申卽以左手押右腋前次以右手

押左腋前卽是身印第四臂仰垂向下勿
著右跨五指皆申施無畏手左上手中把
金輪形屈臂向上輪有八角較輞成具下

第二手中指以下三指各屈向掌大指捻
中指上節側頭指直豎向上申之屈其臂
肘手臂向左下第四手橫覆左跨指頭向

右八手腕中皆著金釧以紫色蛇散垂頭
天衣絡膊項背令其天衣頭分左右各垂

向下將以緣表內紅裏帶用繫其腰虎皮
與錦袿其兩跨其兩脚脛各有赤蛇紋其
脚脛其兩蛇色赤黑間錯仍令其像立於

七寶蓮花上其右脚指還向右邊其左
脚指還向左邊其像左邊踝子以下畫一
鬼玉身似人形軀貌龐大面白象頭屈膝

跪坐舉頭向上瞻仰像面其鬼右手把華
高根屈臂向上左臂平屈展手仰掌把歡
喜瓔其手兩腕皆著金釧其鬼頭下著金
環將以緣帶繫其腰上以朝霞錦袿其

兩路云、
威儀形色經云東南聖軍荼利髮髻鬘
冠雲雷玄雲色三目怖畏相八臂操器械
左定握金輪左理持戟鎗左定金剛劍右

惠執三鐵右智拳押脇先作金剛拳直豎
戒風輪當右脇之下右惠施無畏定惠大
瞋印先以右惠腕押左定腕上各作金剛

拳定惠我風輪忍火進水輪各直豎當胸
金剛寶璽瓔在八蛇過八臂爲珠二
蛇過二臂二蛇過二身獸王皮爲衣白蓮

承兩足威怒身焰變云、
攝無礙經云西北軍荼利髮髻鬘冠雷
電黑雲色三目怖畏相八臂操器械左定

握金輪左理持戟鎗左定金剛鉤右惠執
三鐵右智拳押脇先作金剛拳直豎戒風
輪當右脇之下右惠施無畏定惠大瞋印
先以右惠腕押左定腕上各作金剛拳定
惠戒風輪忍火進水輪各直豎當胸較顯
爲臂環金剛寶璽瓔銀鎖嚴臂獸王皮

爲衣白蓮承兩足二蛇圍遶身二蛇左頸
垂二蛇遶兩腕八蛇遶八臂其大怖畏相
云、

一字佛頂輪王經一云畫軍吒利金剛普
薩八臂三目狗牙上出半跏趺坐身作青
色一手把三股金剛杵一手執三鐵叉一

手把輪一手把鐵斧一手施於無畏一手
把網索一手手結印云、
大輪金剛佛證證理趣三昧祕密儀軌

眞言法云次結甘露明王轉諸難印想身
爲軍荼利金剛通身青色髮髻向上面有
三月左右口角有牙頭戴甘露瓶以蛇繞

之蛇頭向瓶口上以二蛇交盤胸前舉頭
像面各將尾穿兩耳垂尾至頰二手把
胸作三股金剛印母指捻小指甲上餘三

指直豎開卽是右次手把輪次手把長槍
次手垂五指下施無畏次手○把刀
觀想成已云、

私云如說文者八臂像也其故二手結
印右第二手把輪第三手把戟第四手
作施無畏左第二手取刀云、然者左

第三第四手落狀可助他本也
千臂
本軌云軍荼利身色豎如碧頗梨威光遠
劫燄赫奕佩日輪頸眉笑怒容虎牙上
現千目視不瞬日光曜威如日千手各操
持金剛諸器仗首冠金剛寶龍摩虎皮裙
無量忿怒衆金剛及諸天圍遶侍衛云

青馬火髮令立作忿怒相當前一面開口大笑四牙並出左右各有一面頂上有三面上齒咬下六臂六足當前兩手內又合堅中指或圓無名指外相又右一手開肘下垂拳向手持棒一手舉臂豎肘向身持劍左一手開肘而豎舉向左持輪一手舉臂向身執三骷髏或圓執著青樹兩端飛上豹皮爲裙不著冠纓坐盤右垂右三足著環膝腰皆露耳著環珠云(素書一四)

八大菩薩曼荼羅經云降三世金剛明王放青色光明口現二牙阿吒入吒笑聲以右手擲五股金剛杵兩臂六頭兩足金剛明王放青色光明齒咬下臂豎兩目及肩手持利劍大笑金剛明王放灰黑色光明口現大笑形二牙上出以左手柱一寶棒右手把額索

八大菩薩曼荼羅經云野王所大台藏解下其大威德在勝三世右○古儀軌云身作玄雲色六手身二足云卽出大呪也云云可

大輪金剛明王遍身黃色放大火右手持八幅金剛輪左手柱一獨股金剛杵馬頭金剛明王○髮色放赤色光明以右手高於頂上橫把一蓮花作打勢左手把軍持印無能勝金剛明王遍身黃色放大大光焰以右手擲一金剛杵左手作擬印開口大妙甘

金剛藥叉像

四臂不說所

仁王經念誦軌云依教令輪現作威怒淨身金剛示現四臂摧伏一切可畏藥叉云六臂不說

不動尊金剛明王遍身青色放火光焰以右手執劍左手把索左垂一誓步擲金剛明王以右手把一旋蓋左手把金剛杵遍身作虛空色形火光焰云已上

金剛樂又軌云○現三面六臂大威忿怒垂形以七珍瓔珞莊嚴身身長大無量遍身火焰燃如劫火威猛顯視四方如獸王勇猛云

步擲金剛修行軌云畫像法用應肘量繞如儀清淨圖畫本尊遍身青色右顧舒右足屈左膝右上手垂下屈大指入掌中名指握之舒餘二指手背向外次手持排垂下次手舒掌向下掌中有火焰次手鍬斧次玉環次緊握指上有輪大竿大指揮頭指側次額索次舒五指甲長而利仰掌末牛持弓左近上手三股杵舒臂向上次

瑜祇經云我今更說祕金剛樂又形六臂持索器弓箭劍輪印及薩埵羯磨五眼布忿怒三首馬王鬚珠寶遍嚴飾云

步擲金剛修行軌云畫像法用應肘量繞如儀清淨圖畫本尊遍身青色右顧舒右足屈左膝右上手垂下屈大指入掌中名指握之舒餘二指手背向外次手持排垂下次手舒掌向下掌中有火焰次手鍬斧次玉環次緊握指上有輪大竿大指揮頭指側次額索次舒五指甲長而利仰掌末牛持弓左近上手三股杵舒臂向上次

八大明王像

經大妙甘呂重奉利經大妙甘呂重奉利

步擲金剛修行軌云畫像法用應肘量繞如儀清淨圖畫本尊遍身青色右顧舒右足屈左膝右上手垂下屈大指入掌中名指握之舒餘二指手背向外次手持排垂下次手舒掌向下掌中有火焰次手鍬斧次玉環次緊握指上有輪大竿大指揮頭指側次額索次舒五指甲長而利仰掌末牛持弓左近上手三股杵舒臂向上次

劍探面右次短柄槌如重輪次兩隻龍大杖次獨股杵火舒掌仰頭指大指相捻勢次寶棒上龜近把處漸細末舒掌向下掌有劍髮背散髮赤色以龍馬冠髮環珞手足鎧及腰帶等顯眉猛利牙出現赤色方裙赤色傘蓋魔王波旬俯伏在地而有四臂通身青色迴面向上求哀請命舒右手五指開近額以作歸命勢左手拓地下二手有一龍自肘後縛之髮赤色而散如有大恐怖之狀頭近大髻左足本尊左右有一金剛童子並通身赤色形體光顯右傍者右手持棒左執劍向下斫魔王勢髮向後垂而作赤色左傍者左挽弓射魔王頭勢雲似赤紗色之云

烏鵲沙摩像

二臂

烏鵲沙摩明王經無能上云畫像法取兩肘襟畫大威力烏鵲髮明王身赤色形狗牙露出密目如龍髮黃色上衡左持杵右擲掌云云

下云畫像大威力明王通身黑色露出狗牙髮黃色上衡忿怒舉身焰起左持杵右擲掌云云

四臂上云畫大威力烏鵲髮明王大忿怒形身赤色通體黑色舉體焰起而有四臂右上手執劍次下額索左上打車轆下三股叉器仗上並焰起云

又云、於肘量縷上畫大威力明王、左上手掌觸膝、下手豎頭指擬勢、右上手持蓮花、下手持像前畫一匙、那夜迴、迴合掌、右足下踏毗伽夜迦立云、

下云、畫大力烏鵲、懸明王、四臂、右手執拂、下手執蓮花、左上手並舒五指、側手近額、微低頭、其頭作禮佛勢、下手赤索、目赤色云、

又云、畫像法、用絹索、畫大威力明王、通身黑色、焰起忿怒形、石目碧色、髮黃色、上豎、咬下唇、牙上出、衣虎皮、裱蛇為髮、瑤左上手持杵、下額索、右上手並屈、豎頭指擬勢、下手施肩膊、間、嘶聲、其目可怖、

集經九云、畫作火頭金剛、其像身長可佛一肘、二尺三寸半、除其光坐、其像色青而有四臂、右手向膊、把、折、折、折、左手向肩而把、赤索、其索盤屈、狀似盤蛇、右手舒下、

仰、大指、屈、頭、指、直、下、舒、其餘三指、纒、纒、向、上、左手、屈、臂、向、上、手、把、數、珠、用、中、指、頭、上、指、其、珠、而、貌、端、正、極、令、殊、妙、畫、二、龍、王、結、

左、膊、上、其、二、龍、頭、相、鉤、仰、視、在、於、胸、前、尾、在、背、上、俱、純、赤、色、又、四、龍、王、並、作、青、色、各、綰、一、臂、又、二、龍、王、亦、皆、青、色、各、綰、脚、脛、其、像、頭、上、一、白、龍、王、綰、盤、豎、頭、其、像、腰、下、虎、

皮、纒、頭、髮、火、焰、悉、縱、豎、非、但、頭、上、頂、背、亦、有、火、焰、之、光、其、頭、光、上、左、右、各、畫、一、蓮、花、坐、左、蓮、花、上、作、阿、閼、佛、像、傳、通、本、云、結、跏、趺、坐、左、手、仰、掌、橫、在、膝、下、右、手、仰、掌、在、右、膝、上、指、頭、總、垂、右、蓮、花、上、作、阿、彌、陀、佛、像、結、

跏、趺、坐、手、作、阿、彌、陀、輪、印、謂、左、手、仰、掌、大、指、無、名、指、兩、頭、相、拄、食、中、小、三、指、皆、舒、展、之、右、手、同、前、作、但、以、此、手、覆、左、手、上、二、手、大、指、無、名、指、甲、疊、之、相、拄、其、佛、像、上、畫、作、

諸、天、散、花、之、像、其、上、作、雲、如、電、光、色、其、金、剛、像、底、畫、作、海、水、中、有、蓮、花、於、其、花、上、立、金、剛、著、海、中、畫、作、八、阿、修、羅、王、左、邊、四、箇、右、邊、四、箇、其、八、王、形、皆、作、低、頭、禮、拜、之、形、

其、金、剛、底、右、邊、復、畫、毗、伽、夜、迦、手、把、香、爐、翹、尾、供、養、云、

攝、無、礙、經、云、烏、鵲、滿、摩、菩、薩、髮、髻、邊、白、蛇、身、相、長、大、青、色、金、剛、寶、瓔、珞、甚、大、忿、怒、相、左、定、執、網、索、左、理、寶、數、珠、右、惠、執、三、銅、右、

智、滿、額、印、以、惠、方、願、屈、智、力、直、如、臂、以、獸、皮、為、衣、左、肩、二、赤、蛇、蟠、結、垂、胸、臍、令、瞻、本、尊、面、亦、四、臂、兩、臂、有、一、蛇、遶、之、其、色、甚、白、

住、池、蓮、上、云、威、德、形、色、經、同、之、玄、法、胎、軌、下、云、大、烏、鵲、沙、摩、作、大、忿、怒、形、黑、色、光、焰、起、右、劍、下、額、索、摩、及、三、股、叉、器、杖、皆、焰、起、云、

愛、染、王、像
六、臂
論、祇、經、云、畫、愛、染、金、剛、身、色、如、日、暉、住、於、熾、盛、輪、三、目、威、怒、視、首、密、師、子、冠、利、毛、忿、怒、形、又、安、五、鉗、鉤、在、於、師、子、頂、五、色、花、鬘、垂、天、帶、覆、於、耳、左、手、持、金、鈴、右、執、五、峰、杵、儀、形、如、薩、埵、安、立、衆、生、哭、天、左、金、剛、弓、右、執、金、剛、箭、如、射、衆、星、光、能、成、大、衆、法、左、下、

手、持、彼、右、蓮、如、打、勢、一、切、惡、心、衆、速、滅、無、有、疑、以、諸、花、鬘、索、結、以、嚴、身、作、結、跏、趺、坐、住、於、赤、色、蓮、蓮、下、有、寶、瓶、兩、畔、吐、諸、寶、

云、
同、五、指、量
又、云、又、令、彼、攝、伏、取、白、檀、香、刻、金、剛、愛、染、王、五、指、為、量、等、長、帶、於、身、藏、一、切、有、情、類、及、諸、利、利、王、攝、伏、如、奴、僕、云、

私、云
金、剛、童子、像
二、臂
玄、法、胎、軌、下、云、忿、迅、俱、摩、羅、住、於、青、蓮、花、

身、作、黃、金、色、髮、亦、上、撥、額、學、塔、劍、嚴、身、虎、皮、用、纒、跨、處、杵、定、無、畏、云、

無、量、壽、佛、化、身、大、忿、迅、俱、摩、羅、金、剛、念、誦、瑜、伽、儀、軌、法、云、畫、本、尊、像、長、一、尺、五、寸、而、作、丁、字、立、足、踏、青、蓮、花、身、作、黃、雲、色、髮、赤、上、撥、額、種、諸、瓔、珞、環、釧、以、嚴、身、用、虎、皮、

纒、跨、左、執、拔、折、繩、右、下、施、無、畏、當、作、極、迅、形、云、
上、文、云、忿、怒、尊、右、直、左、微、屈、腳、踏、於、青、蓮、花、身、色、如、黃、雲、髮、赤、直、豎、上、環、塔、以、嚴、身、纒、跨、用、虎、皮、舉、惠、上、執、杵、定、下、施、

無、畏、觀、音、也、
又、云、次、別、畫、像、法、身、五、尺、八、寸、形、作、紅、蓮、色、眼、長、於、二、寸、衣、服、緒、黃、色、脚、踏、金、蓮、花、右、手、拔、折、繩、舉、上、如、擬、勢、左、持、金、蓮、花、髮、少、黃、右、旋、獨、髮、龍、頭、髮、際、上、二、寸、髮、中、

立化佛云云已上

聖迦怛怒金剛童子菩薩成就軌上云
我今說畫金剛童子像法○畫菩薩身種

出火焰以右手持金剛杵斜舉向上左手
作施願手脚爲阿里茶立踏盤石上於施
願手下畫持誦者右膝著地手執香爐云

阿里茶者
丁中德也

六臂

又云於海中畫一寶山像以左足踏於寶
山上有妙蓮花以承其足右足在海水中
中立沒其半膝右第一手持底里商估金
剛杵作擲勢右第二手持母娑羅樹謂棒
一頭如鐵杵形右第三手持於鐵斧左第
一手把棒左第二手如擲勢作金剛拳舒
頭指左第三手持劍以一大蛇於身上角
塔結繫又以一切毒蛇作膊劍臂劍腰條
妻塔及耳環髮又以一大蛇繞腰三匝
身背圓光火焰圍繞於焰外有其雲電以
相輔翼云云已上

上文云其像獨身從海涌出住大海中
身如吹瑠璃色身有六臂、膊腕脰相
貌充滿面有三目其目赤色首戴寶冠
狗牙上出口咬下脣頰眉威怒云

無能勝像

二臂

八大菩薩曼荼羅經云上在八
大明王
四臂

八字文殊軌云無能勝明王四臂青色三
面火髮聳上右一手作拳豎頭指一手執
三股戟一手施願一手執棒安坐蓮花云

善提場一字頂輪王經二云畫無能勝忿
怒王身白色四面四臂頰眉面鬚怒虎皮
爲裙蟒蛇爲耳環得又迦龍王以爲腰鍊
婆羅樹龍王以爲神鏡角絳披靴肚身短
短以毒蛇莊嚴臂咬下脣臂身火形嫩
短光明圓光右第一手持金剛杵第二手
作期忿勢左第一手持三戟又第二手持

鐵斧正面作阿吒賀婆喚聲勢從口出
火焰種種色相右邊面瞻觀輪王左邊面
觀持誦者頭上面觀一切衆會住於寶蓮
花上無能勝忿怒王應如是畫云

一字頂輪王經一云畫難勝忿怒王四面
四臂身白色相示乳壯相連如侏儒腰畫
虎皮蛇爲耳環德又迦龍王以爲腰環婆
羅樹龍王以爲神鏡諸惡毒蛟遍莊嚴身
編髮爲冠身火焰立寶蓮花右第一手把
金剛杵火第二手中指無名指把拳大

指押上頭直申屈肘向上左第一手把三
戟又次第二手把鐵斧正中左大面怒目張
口出衆光目觀於佛右邊面觀頂輪王
左邊面觀目呪者頂上面觀如來會衆

奇特佛頂經三云金剛手此名無能勝○
形像恐怖形狗牙上出種種頭眼光嫩盛
種種龍以爲纏繞身高八萬四千由旬無
量臂持種種器仗光明劫盡時照耀兩臂

頗戰掉一切星耀云

私云此經不云手數若可同齊可尋之

金剛藏像

二臂

觀自在菩薩授記經云畫金剛藏菩薩左
手持金剛杵身淺綠色云

集經七云金剛藏菩薩像法一切金剛藏
菩薩像通身黃色而以左腳偏加邪垂石
脚欲似下坐而復起形在於百寶蓮華坐
上如令邪身面向右視而坐頭戴七寶莊
嚴華冠身有重光其像背倚寶網於右膝
像左手屈臂覆左膝上右手屈臂在右膝
上以手大指頭指相捻而屈中指及無名
指在於掌中小指直豎其像頭下有寶珠
纓絡像兩臂腕各著寶鋼以單素白繫絡
其膊上兼二色綃附其繫上復以寶綃繫
其腰上其裙當肚結綃之上作一黃色圓
如錢大以朝霞錦機其袴上著黃白色華
繫之領其裙青塞脚趺蹠蹠寶綃爲帶以
繫其腰云

集經一云作金剛藏菩薩像右手屈臂向
肩上手執白拂左手掌中立金剛杵其一
端者從臂上向外立著云

如意摩尼金輪呪王經云畫一金剛藏王
菩薩右手屈向脇前執一青蓮花莖其花
在頂前蓮花上有跋折羅上有火焰左手
執白拂身著種種衣服立於青蓮花云

大輪金剛修證瑜伽理趣三昧祕密儀軌

眞言法云金剛藏菩薩身青色面有三目
申左臂掌中緊閉日觀右手掌根青蓮花
尊勝軌下云○大南面中心靈執金剛藏
王秘密王菩薩手持日曜二結跏趺坐

一百八臂

不同記六云現圖在曼荼羅菩薩之右身
青黑色十六面一百八臂執持種種器仗
械未詳其物座下有牡丹蓮花或圖黃色
三目云

摩莫計像

二臂

一字頂輪王經一云畫摩莫計金剛母也
身絕白相亦七寶瓔珞衣服具莊嚴之右
把般若經甲左手把寶施之無畏身勢頭
面一如般若波羅蜜菩薩坐寶蓮花此菩
薩乃是一切諸佛菩薩金剛母故云
菩薩提場一字頂輪王經二云應畫摩莫
菩薩淡紫青色種一瓔珞莊嚴坐蓮花
身儀寂靜住般若波羅蜜自性右手持梵
夾左手持真多摩尼作施願勢是一切佛
菩薩之母大聖般若波羅蜜多住摩莫
形則此尊是金剛族母相似童女形不太
高顯極令悅意應作如是相云
不空羂索經云云摩莫計金剛母菩薩
左手仰伸膝下右手執三股金剛杵半跏
趺坐云
軍荼利軌云瓔伽者即觀此聖者在本尊

前坐蓮花戴冠瓔珞如天女形左手持
五股金剛杵右手施無畏勢云
青龍軌中云部母忙莽鷄亦持堅惠杵
嚴身以瓔珞云

金剛隨心像

(裏書一六)

不空羂索經九云大隨心金剛菩薩左手
執三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐云

水德元年五月日命寫生書功了爲令
法久住也予自加校合了

懺大僧都賢寶生年四十九

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論上德勝
梵大律師法護譯云復從惠生金剛界中摩
積菩薩相○其菩薩者身相青色八臂三
面正面青色右面黃色左面白青色右第一
手執劍第二手執箭第三手執鉤第四手
執金剛杵左第一手執輪第二手執弓第
三手執網索第四手執鈴而彼菩薩理智
相合諸所施作皆順方便來相莊嚴頂戴
阿闍佛冠現於無怖可愛之相加跌而坐
○此菩薩身即如來身從惠方便之所出
生
大日經疏第五云次於金剛部主之右置
忙莽鷄所謂金剛部母亦持金剛智杵以
諸瓔珞嚴身問云此尊阿闍佛冠也頂戴阿

寶水三年仲商日加修復了

僧正果快

裏書一〇

疑云袈裟畫尊者三衣等爲御衣相
可畫之歟爲當可用別物歟答可有
二義非以三衣等云用御衣絹只以
紅色等染絹於其云畫之歟故南海
傳一云袈裟乃是梵言即是乾陀之
色云況又執文單或赤或乾陀褐
色等種種是名爲袈裟云知非三
衣等也其

或云此尊相從行者有暫時不捨離
願仍畫三衣等上表其義也於或赤
乾陀等文者乾陀等色袈裟上云畫
尊像也其二

俱舍論光記云褐色不定隨其所應
青黃等攝此等諸色隨所應餘色相
雜更立異名據本正色皆青等攝云

裏書一一

高維像四面八臂第一手左右結印
右二劍三箭四三古左二索三弓四
殺

裏書一二

大原記第十一云師曰胎藏現圖又
有降三世二尊並坐謂風方勝三
世及四面八臂降三世也
師傳云降三世有多數忿怒身顯之
也一降三世二不動三勝三世四月
聚也云

今私案云現圖又有萬廣普攝諸
尊又爲廣觀法也是以金剛界中降

三世爲菩薩事像即此一尊攝三十
七尊，一尊皆入降三世三摩地三
世也。故此尊爲最也。故此現圖可

中安此四面八臂降三世攝金剛
界三十七尊也。又又瑜伽護摩軌中
以藥王愛喜爲降三世四種忿怒

圖一三

高雄像一面八臂第一左右手結印
右二施無畏三印四三古左二戰三
斧四輪

圖一四

高雄像第一左右手結印右二棒三劍
左二戰三輪

圖一五

障者形像

瑜祇經云○時障者忽然現身作金
剛薩埵形於頂上現一金剛輪足下
現金剛輪兩手中各現一金剛輪又
於心上現一金剛輪遍身放光照觸
會中諸大菩薩云

愛樂外箭印者有說云表顯愛樂
王也其像石面白色左面赤色手
持五古杵云一說云左手持人
形杵云二古方向上三古方向下
下也手三古杵向上二古方向下
也三古是頭左右手也二古是二
足也指合即成五古也云

父岳東院愛樂王兩頭二臂白色
左鈴右五古

吒呾王像青色三面六臂上左右
作印四輪左弓右箭次左持經次
右持一古杵

圖一六

隨心金剛像三寶陀羅尼真入寺所持
赤色如金剛力士左捧下杵自首
猶高捧之右手開掌向外五指端反
之

賢寶私云
忙莽鷄
八臂持物內劍輪弓箭鈴杵六種與
金剛藥叉六臂所持同也加鈎索爲
八臂也胎藏曼荼羅像二臂也

圖一七

圖像集第五本 提婆本

東方天 南方天 西方天

北方天 付五太子 雙身毗沙門
十臂毗沙門 付十羅刹 那羅延天
摩利支天 吉祥天 辨才天
吒羅佉天

四天王像

東方天
集經十一云提頭賴吒天王像法其像身
長量一肘作身著種種天衣嚴飾極令精

妙與身相稱左手申臂垂下把刀右手屈
臂向前仰手掌中著寶上出光云云持
寶向天云云持國天王寶冠嚴髮
威儀形色經云持國天王寶冠嚴髮
臂面門青肉色左定執利劍右惠者腰相
身妙嚴環瑠璃袈裟及天衣金剛寶甲背顯
怒威德相顯跌右押左蓮葉以爲嚴云云

五佛頂經一云次於佛左東北角邊面畫
提頭賴吒天王左手執藥右手側揚掌云云
不空羼索經十二云東面藥上提頭賴吒
天王左手把藥右手揚掌半跏趺坐云云
同經二十七云提頭賴吒天王半跏趺坐
捧諸寶花云云

普賢延命金剛智口決云東方持國天王
其形忿怒露齒首髮聳上猶如夜叉髮際
有金環身色綠青著金剛甲胄左手五指
端微曲恰如持物右手執刀橫胸臆前双
下首左如切物勢云云

尊勝執下云東方提頭賴吒天王手執昆
苞并四侍者云云
天王念誦法云又次金剛手示現大力身
號曰持國天左手持戟稍右手執五古云云

南方天
集經十一云毗摩訶陀天王像法其像大
小衣服准前左手亦同前天王法申臂把
刀右手執稍根著地云云

形色經云毗摩訶陀天王寶冠嚴髮面
門赤肉色左定拳押膝右惠金剛劍云云

怒眼滿開一本云眼見其右邊畫五太子

及兩部夜叉羅刹眷屬左邊畫五行道天

女及妻子眷屬廣如大經說云

毗沙門藏呪云通譯如行者受持此呪者

先須畫像於棕色中並不得和膠用於白

疊上畫一毗沙門神七寶莊嚴身著衣甲

左手把戟鎗右手託腰其神脚下畫二夜

叉鬼神形並作黑色其毗沙門面作甚可

畏之相惡眼視一切鬼神狀云

毗沙門天王別行軌云若能每日中時

面向北對像前誦我心眞言滿三十萬洛

叉遍我示現大將身手持戟劍現前或於

夢中現身或於他山遠頂示放云

又云入陳刀戟相害無能知者云

金剛頂瑜珈護摩軌云北方毗沙門天座

二鬼上著甲冑左手掌塔右手執寶棒身

金色二天女持寶花等云

普賢延命金剛智口決云北方多聞天身

色黃金頂冠上有赤鳥形如金翅鳥天身

著甲冑帶刀左手持寶塔右手執三股戟

天魔相云

北方天

集經十一云毗沙門天王像法其像大小

衣服准前左手同前執錫柱地右手屈肘

擎於佛塔云

形色經云毗沙門天王寶冠嚴髮髻面門

白黃色左定捧寶塔右惠持寶劍云

天王念誦法云大菩薩現毗沙門天身左

持寶塔右執利劍云

五佛頂經一云次於佛右西北角邊面畫

多門天王左手執契右手執金剛杵是等

護世天王各以衣甲被飾莊彩半跏趺坐

云

不空罽索經十二云北面葉上多聞天王

左手執契右手把獨股金剛杵半跏趺坐

云

同經二十七云多聞天王半跏趺坐捧諸

寶花云

摩訶吹雲羅末那野提婆喝囉闍陀羅尼

經云先須畫像其畫像時彩色中輒不得

著皮膠唯用香汁白月一請匠清潔潔

浴持齋受八戒出人時須三具衣若上廟

即香湯沐浴亦莫論手功多少便取細白

蠟若無白蠟好細絹亦得一丈五尺畫天

王身著七寶金剛莊嚴鈿貫其左手執三

叉戟右手托腰一本云其其脚下踏三夜叉

鬼中央名地天亦名歡喜天左邊名尼藍

婆右邊名毗藍婆其天王面作可畏猛形

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

是等二目身色皆赤色能攝衆生界降伏

手合押腰以右手令執持降伏大毘折羅
然左足邊造毗婆像右足邊造毗婆婆
像而天王座者如大智平等須彌山井大
覺降伏壇但細應見儀軌云已上二

最勝王經六云此天世尊若持呪時欲得
見我自身現者可於月八日或十五日於
白疊上畫佛形像○於佛左邊作吉祥天

像於佛右邊作多聞天像并畫男女眷屬
之類安置坐處咸令如法布烈云
或人云元興寺吉祥堂有三尊像頂上

畫世尊三體右畫多聞天像左畫吉祥
天像若依此文歟可尋之

毗沙門天王經云彼持誦者當於白月八
日及十五日令畫人受八戒澡浴著新淨
衣取不截白氈畫像其彩色中不用皮膠

中心畫釋迦牟尼佛作說法相佛右邊畫
吉祥天女形眼廣長顏貌寂靜首戴天冠
環珞臂鋼莊嚴其身右手作施願手左手

執開敷蓮花左邊待者如何

毗沙門天王功德經云毗沙門天王○又
有二鬼名藍婆毗藍婆左脇有女名瞿大

吉祥女右脇有一童子禪師童子云

五太子像

最勝太子

天王念誦法云次最勝太子左持寶蓮花
右手作劍印身色白肉色能滿所願相

四面八臂

毗沙門王最勝太子那吒代羅甘露如
意王神呪經云畫像法畫如意王像者可
長六尺八寸精好絹上勿用膠和彩色當

取糯米汁及香汁勸陸香汁和彩色其像
八臂四面當前正面面作正相和彩色其

如菩薩之相左面面作青毒黑色大張口虎
牙相又眼圓大眉角豎右面一面作自在
天相含咲不已赤白色當前上面作樂又

極惡相眼如血色牙齒長利舉身赤黑色
髮作紺青色頂上有七日並曜雙龍絡背

環珞偏天衣散垂踏大盤石山左右二手
背堅持刀左右二手持持縛羅叉左右

二手持掌常心心左右二手下俱持槍其身
雄壯迅捷可畏以五色雲散垂為蓋諸天

亂飛雨散天花左右日月天梵天自在天
四天王供養著白色衣冠履立於難陀上

右有樂又大將二十八部備堅甲而為隨
侍前有童子擎香花又有二青衣童子持

香而立其畫人不得食五辛一切穢惡輒
不過往不爾慎之遠像訖勿使惡人不淨

人視之其神無効安在如意室中朝夕求
願皆悉滿足終無乏少一切衆生見者歡

喜處無障礙云

口尾長至于太子足半垂此太子如是居
石上五可云文字顯

獨健童子
天王念誦法云又馬頭大士現獨健童子
左持大利劍右執能縛索身色赤光色摧

伏魔王相云
那吒童子
毗沙門隨軍護法儀軌云先須畫像於彩
色中並不得和膠於白疊上畫一毗沙神

其殊那吒天神七寶莊嚴左手執口齒
右手託膝上令執三鐵指其神足下作一

樂又女作跌坐並作青黑色少赤加云
天王念誦法云次十一面尊現那吒童子
左手持寶棒右手與願印身色青光色能

除定業相云
常見童子
又云次又網索尊現常見童子左手執寶
弓右執金剛箭身色日光色成就愛念相

禪師童子
又云寶王如意輪示現禪師一手蓮花
合身色如日光愛念行人相已上

最勝王經六云世尊我若見此誦呪之人
復見如是盛興供養我即生慈愛歡喜之心

我即變身作小兒形或作老人慈勞之像
手持如意末尼寶珠并持金囊云

毗沙門天王經云毗沙門天王見持誦者
此真言及供養如來慈念行者則為現身

作童子形或居士形右手持如意寶左手

持金錢顏貌寂靜云、

私云已上二文不知由緒可尋之

八日夜叉像

大日經疏五云○於北門當毗沙門天王
於其左右置夜叉八大將一名摩尼跋陀
羅譯曰寶賢二名布嚩那跋陀羅譯曰滿
賢三名半只迦舊曰散支四名婆多那哩
五名薩婆那哩即是住雪山者六名毗濕
迦七名阿吒嚩迦八名半遮羅云、

青軌下云八夜叉摩尼跋陀羅一布嚩那
跋陀羅滿賢二半只迦散支三婆多那哩
四薩婆那哩五毗濕迦六阿吒嚩迦七半
遮羅八云、毗沙

疏六云北方之夜叉八將圖中闕少者其
形大抵相似皆被甲冑持伽藍印身相圓
滿端正云、

雙身毗沙門

呼迦陀野軌上云又八牙相者背立面色

赤衣色黑目各面三若半三目若半二目
牙上方指短白下方長白牙相脇下牙各
隨當指一處手下方合掌一所手上方合
掌下方合掌持獨站上方合掌持金剛輪

圓座上居頭天方背相女髮登返垂相也
各面甚可怖畏相見人可迷惑云、

十臂毗沙門

又云次觀法入曼荼羅尊體瑜伽像即一

面十手大王身即由此身則多開天王究
竟身則同等大日世尊諸尊先其體樣色

赤衣袈裟青目白牙二下方三寸指正
手印被根本護身之印左方第二手持寶
塔次手持鉗鉗鉗次手持金輪次手持箭

與索右第二手持寶劍次手持大刀次手
持弓次獨站與鉗須彌上居山下有鬼形
左方膝立右方膝臥云、

大原長寬僧都云本尊身赤色衣紺著
青色袈裟具三目至三秘法身般若解
脫也白牙出現上方至目際下方三寸

或胸臆至上方二牙表色無色利益下
方二牙表界外山川鬼畜利益也十臂
即十波羅蜜也一面即三身即一也正

手根本印二中指未合是則二天相也
左第二手捧寶塔表法身也次手持獨
站鉗表不空尊相次手持金輪表金輪

佛頂次手持箭表降伏魔相右第二手
持寶鏡爲斷衆生三毒煩惱次手持大
刀爲退衆生兒使怨賊次手持弓表降

伏魔王相次手持獨站與鉗強、離化
衆生誘爲令一實真如即十臂又十婆
羅蜜右膝立上求菩提也左膝臥下化

衆生也居須彌山頂者十法界頂法界
花王座如普賢衆伏頂此章三界尊王
而同大日尊金剛薩埵變化也又山下

有三鬼表三身三界魔鬼攝領相云、

十羅刹像

呼迦陀野軌上云次下十羅刹女等有形
體端正其姣諸相具各手持刀杖

毗沙門

毗沙門王呪經上云復告無畏菩薩是如
意藏王能變萬像度諸衆生其威德自在
具足種、變現之相而即現十種降魔

身具十種雄猛之名令衆生起廣大福聚
云何爲十身十號○七者衆起跋闍王其威
德自在亦如毗沙門天王身相面貌忿怒
降魔吉祥圓滿有無量福智光明權現兜
跋闍國大王形像盡解脫急難不離人身不
伐人體唯所具足威光飛翹翔天遊變最
有自在常持大刀橫劍摧折一切忿敵婦
除災害於諸衆生令無驚怖依此藏王廣
大威德大地神女自然涌出化坐蓮葉以
掌承大如意藏王足安靜結坐具如是太
勢威力普濟衆生種、心願悉令滿足云、

毗沙門王

二臂

不空觀經二十七云那羅延天半跏趺
坐持諸寶花云、

授記經云盡毗紐天持輪而住云、

二十天真言軌云那羅延執輪羅刹形云、

四臂

迦樓羅密言經云盡尾慈野天王即毗紐
天王也通身赤色而有三首正面作天王

圖像集卷第五本（提要本）

三

三

三

三

三

三

形，右現師子相。左如猪頭，鬚髮寶冠，首光綠色，四臂。左上手散花，向本尊下持盤具。

右上手柱金柁，下手緊頭指，指上有一金盤，盛妙花，衣璣瑤依位而立。

云：那延。教王經疏云：夾柁天。四臂投貝持輪。

騎金翅鳥。云：大論。同之。

摩利支天像

二臂

摩利支天經云：若欲供養摩利支菩薩者，應用金或銀或赤銅或白檀香木或紫壇木等，刻作摩利支菩薩像，如天女形，可長半寸或一寸二寸，已下於蓮花上，或立或坐，頭冠璣瑤，莊嚴極令端正。左手把天扇，其扇如維摩詰前天女扇，右手垂下，揚掌向外，展五指作與願勢，或於頂上，或戴臂上，或置衣中，以菩薩威神之力，不逢災難，於怨家處決定得脫，鬼神惡人無能得使。

末利支提婆華嚴經云：作天像法，其像二手，左一手屈臂向上，平橫左乳前，把掌；中把拂形，如講法師高座上所把形。

於其拂中作西國萬字文形，亦如佛像胸上字；四曲內各一作日形，一著之著四箇日形，其拂上作指形，右一手申臂及指垂下，其作像法，虛像一種，無別其像身量長一寸二寸乃至一肘。

云：又云：末利支白佛言：世尊，我有別法，今欲說者，用好紫樹木，廣三指長，三寸，其木一面刻作末利支形，作女天，其像左右各刻作兩末利支，支持者亦作女形，復以別紫檀木作蓋，之作此像，已欲行遠道，將於此像不離自身，隱匿之，莫令人知。

云：集經十云：若人欲得供養摩利支天者，應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等，隨力所辦，作摩利支天像，其作像法，似天女形，其像左手屈臂向上，手腕當左乳前作拳，中把天扇，如維摩詰前天女把扇於扇當中作西國萬字，如拂胸上萬字；四曲內各作四箇日形，一著之，其天扇上作焰光形，右手申臂并申五指，頭垂下，身長大小一寸二寸乃至一肘，其中最好者一二寸好。其像左右各作一侍者，其侍者亦作天女形，種之嚴飾。

云：又云：摩利支天白佛言：世尊，我有別法，今欲說之用紫樹木，廣二指長，三寸，其木一面刻作摩利支像，似天女形，其像左右刻作摩利支支持者，亦似天女形，復以別紫檀木作蓋，之於像。

云：攝無礙經云：摩利支天吉祥天女形，面門桃花色，定惠白蓮花，百千種璣瑤嚴身，微妙色，救世現天膝。

云：吉祥天像

二臂

不空絹索經十一云：又法，心錫鐵造功德

天像半跏趺坐，手執蓮花，衣服璣瑤，七寶璣瑤而莊嚴之。

云：毗沙門天王經云：畫吉祥天女形，眼廣長，顏貌寂靜，首戴天冠，璣瑤臂，鋼莊嚴其身，右手作施願手，左手執願救蓮花，畫像得已，於清淨處，安像供養。

云：天王念誦法云：上首聖觀世，示現天女形，左持如意寶，右作與願印，身色赤白色，號曰吉祥天。

云：大吉祥天女念誦法云：欲作此法，先須造像，用花木其形像，左持寶珠，右作與願印，身白色，如十五歲女，以種天衣，微妙莊嚴，現天女形，故不著法衣，以天衣纏其身，左邊畫妙見天女，其形像，左捧寶鉢，右作施無畏，右邊畫功德天女，左手鉢盛花，右手掌向外，復左邊畫辨才天女，左手持三劍，右手執利劍，右邊畫大光天女，左手持白輪，右手與願印，復大四方畫四天王，無量眷屬恭敬圍繞。

云：集經十云：其像身長一肘一尺三寸五分，除其光座，更須高丈亦彌精好。其功德天像，身端正赤白色，二臂畫作種璣瑤，鑽劍耳環，天衣寶冠，天女左手持如意珠，右手施無畏，宣寶上坐，左邊畫梵摩天女，執寶鏡，右邊畫帝釋天，如散花供養天，背後各畫一七寶山，於天像上作五色雲，上安六牙白象，鼻繞馬腦瓶，中佩畫百寶花林頭上，畫作千葉寶蓋，上作

諸天使樂散花供養其像。府下右邊畫作呢師形。著鮮白衣。手把香爐。踞跪供養。於白素軸上坐。云云。下卷又有之。又云。一像法。切實木作一天女形。身長一寸云。

辨才天像

二臂

大吉祥。天女念誦法云。畫辨才天女左手持三劍。右手執利劍云。

八臂

最勝王經云。聰明勇進辨才天。○依高山頂勝住處。摩訶室在中。居恒結栗草。以為衣。在處常跏趺於一足云。

最勝王經玄樞九云。○謂德有四種。一聽進德。是智惠嚴。○四與願德。行又有四。一空寂行。離城市故。二離慢行。非好室故。三離嫉行。常披草衣。無人欲故。四慈悲行。恒為利物起。一足故。隨云。常被草衣。一云。立者。結集家正。序。陳如苦行。容儀也云。

又云。常以八臂。自莊嚴。各持弓箭刀稍斧。長杵鐵并網索云。

玄樞云。爾下第二。述呪讀有二。初述讀法。後端修行。初有七頌。即分七德。○五頌。現身德。如師子者。謂無畏狀。本稍異。云。乘師子。上現人形。八臂各持弓箭等八。八臂。行。故樂八臂云。

吒羅佉天像

吒羅佉天女法云。天說作天女像。其長二尺五寸。頭戴花冠。左手把如意。右手把蓮花。此天女。極須端政。額上點花。身著紫袍。金帶。烏靴。威儀美麗。世間無比。面目端嚴。諸相具足。人中第一云。

寶藏天像

依如吒羅

河利帝母像

五子

河利帝母經云。應取白髀。或一肘。或一腰。手半。或長五寸。或隨意。大小。畫河利帝母。作天女形。像。金色身。著天衣。頭冠。璽。坐寶臺上。垂下右足。兩邊畫二孩子。傍寶臺立。於二膝上各坐一孩子。左懷中抱一孩子。於右手中持吉祥葉云。

三子

大藥又云。歡喜母并愛子成就法云。先於白壁上。或絹素上。隨其大小。畫其歡喜母。作天女形。極令殊麗。身白紅色。大繪寶衣。頭冠耳璫。白螺為釧。種種璽。莊嚴其身。坐寶宣臺。垂下右足。於宣臺兩邊。傍膝各畫二孩子。其母左手於懷中抱一孩子。名畢哩。孕迎。稱令端正。右手近乳。掌吉祥葉。於其左右。并畫侍女。眷屬。或執白拂。或莊嚴具云。

莊嚴具云。寶樓閣經中云。菩薩。處於其東門外。畫鬼七子。

子神。有七鬼子。樹遼云。

九子

河利帝母。眞言法云。譯云。應取白髀。或一肘。或一搯。手或長五寸。或隨意。大小。畫河利帝母。作天女形。像。金色身。著天衣。頭冠璽。坐寶臺上。垂下右足。兩邊畫二侍女。各執白拂。復有八孩子。各執吉祥葉。左懷中抱一孩子。於右手中持吉祥葉云。

十子

大日經疏六云。河梨底母。男五女五五百子。

愛子成就法云。有大藥。又女。名曰歡喜母。○是婆多大藥。又將之女。聘半支迦大藥。又將古云。數生五百子云。

孔雀經中云。半支迦藥。又現濕彌羅際。其足五百子。有大軍。大刀。長子。名肩目。住在支那國。諸餘兄弟等。僑戶迦國。住云。

私云

此云五百子者。若是人間。五百子。歟。千子。

鬼子母經云。鬼子母。○有千子。五百子在天上。五百子在人間。千子皆為鬼王。一子者。從數萬鬼。如是五百鬼王。在天上。施諸天。五百鬼王。在世間。施帝王人民云。

永迦羅天像

二臂

水揭羅天童子經云。譯云。不空其像用白檀香。水長六指。作童子形狀。左手把葉。右手垂作滿願。掌向外云。

愛子像

二臂

河利蒂母真言法云以白檀香橫量六指作童子形其足兩手各把菓子與人頭上作三臂角子云

大藥又女歡喜母并愛子成就法云我今復說畢理孕週刻像法取好白旂檀香木無瑕隙者長六指或一椀手令巧匠彫作童子形頂上有五朱茶髻子相好圓滿以種、璽路莊嚴其身荷葉上交脚而坐又有手掌吉祥果作與人勢左手揚掌向外垂展五指此名滿願手云

義慶梨童女像

二臂

常觀利毒女經云^{卷第三}須遣常觀利形作一童女百福相好莊嚴其身鹿皮爲衣著嬌客那衣大神車輪臂右手執降毒劍左手把管毒木印遍身璽路毒蛇相縛則毒蛇面前盡一青衣童子把木梔及香案百種毒菓子一諸毒藥普在常觀利面前遍四面各畫山兩邊畫虎狼獅子蛇蛇毒龍蝦蟇諸惡毒蛇四面周圍云

常求利毒女蛇羅尼經云世尊告諸比丘言我於一時在雪山北住香山中見一童女百福相好莊嚴其身鹿皮爲衣將諸毒蛇而爲環繞蟒蛇蝦蟇諸惡毒蟲以爲伴

四臂

義慶梨童女經念誦軌云^{不空}觀想自身爲義慶梨童女身綠色狀如龍女其足七頭項有圓光應想四臂右第一手持三戟又第二手執三五璽孔雀尾左第一手把一黑蛇第二手施無畏又想七寶璽路耳璽鑽劍臂脚劍莊嚴其身并以諸蛇用爲璽路想從一毛孔流出火焰云

聖天像

二臂

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法云^{不空}若欲作此天法先須畫像或用白鐵銅木等及花木若鐫若刻並得其像形夫婦二身合相抱立各長五寸或七寸皆得並作象頭人身造像不得還價其像成云

集經十一云先須造像或用白臘及銅木等灌若刻作其形像夫婦二身合相抱立各長五寸七寸亦得二身並作象頭人身其造像直不得還價云

雙身毗那夜迦天形像品軌云其雙身天王形像夫婦二天合相抱立其長七寸或五寸作之二天俱象頭人身但男天面繫女天右肩而令觀女天背亦女天面繫男天右肩而令觀男天背足踵皆俱露現手足柔軟猶如壯肥端正女人男天頭無花鬘肩係赤色袈裟女天頭有花鬘而不著袈裟手足有璽珠環亦用其兩足踏男天足端此二天俱白肉色著赤色裙各以二手互抱腰上其右手覆左手背二天右手

中指端合至左手中指中節背上云

觀那鉢底瑜伽秘要云又像二形如先相抱正立唯以男天面繫女天之右肩而觀女天背亦女天面繫男天之右肩而觀男天背也目細牙短爲婦天其二天並不著法衣天冠而現本毗那夜迦身云

便說法經^{廣本}云若欲作法香口誦說不怠誦說相好安女手摩歡喜丸手把蒸餅男左身相女右手把男以面相對口鼻俱白似金剛形然須有男女相男象鼻長而女鼻微短眼長身肥皆如喜笑著那履衣亦名格擲如諸用著令燄此部不用男衣穿女衣燄脚踏蓮花脚手臂膊皆有璽珠蓮像成云

便說法經^{略本}云可作白鐵若金銅若花木又石上生百歲花木先取三七日加持而見好相味魁作七寸及五寸五分其形頭象頭身者如人身夫婦二身相向令抱之立左手令取離齒右手令取歡喜團

^{私云已上二文像不得心}
^{私云此像中有沙法}
觀那鉢底瑜伽秘要云又像有二天身相抱正立雙象頭人身左天著天花冠鼻牙短其目亦細著赤袈裟福田相衣身白肉色右天面目不慈鼻長目廣不著天冠及福田衣身亦黃色唯以黑色衣而繞其頭肩此天以面相著前女天面作愛惜相是像顯權實相云

私記云是像雙面相抱正立也成典僧正於仁和寺奧橋本求得木像聖天長

七寸形同上文之像也仁和寺國樂寺
立所正建在于今手拜見之橋本像號之
又有金銅像號舌鳴像不慮相傳勸修
寺法印聖賢許在之云以有人說記
之

又云今就毗那夜迦形有多種或似人天
或似婆羅門或現男女端正之貌即分四
部攝衆多類云
有人云童子形聖天有之云若依此
等文歟

四方毗那夜迦

二臂

大聖歡喜天形像品儀軌云復大明四方
六部毗那夜迦形像者東方摧碎天亦無
憂大將其形如天冠之上安象頭左
手執傘蓋右手持劍南方飲食天亦名嚴
臂大將其形如天冠之上安象頭左
手執索右手執花鬘西方衣服天亦名頂
行大將其形如天冠之上安象頭左手執
弓右手持箭北方象頭天亦名金色伽那
鉢底其形象頭人身左手持白璫璫珠右
手執寶捧云

四臂

使呪法經略本云復有四臂像其形象頭
人身具足四臂所謂右第一手執鐵斧第
二手把歡喜團盤左第一手把牙或稱第
二手執寶捧云
又云復依不空當怒王觀自在菩薩經明

四臂天相者此毗那夜迦金剛其形象頭
人身具足四臂左一手執金剛杵右手持
鐵斧右一手執網索右手持三叉戟云
使呪法經廣本云若欲作此法及像法取
白月四日作即是成就日取阿伽木如一
指白檀木節長好作四臂著大蟲衣頭戴
七寶冠右手託越羗叉又上手把歡喜團盤
左手執捧下手執牙其頭如象頭左邊牙
折此齋遠取歡喜國勢項底著種下
白繩右脇上角絡披脚踏金山上文云下
像磚取牙或若鍊
木依前施云

太元像

二臂

元帥大將上佛陀羅尼經中云若欲得一
切所求皆吉者即畫菩薩形一作虛空藏
菩薩形頭戴七寶花冠二手一把蓮花一
手施無畏面目長作唯須大慈悲作侍者
四人侍者八人作前金剛四侍者散脂阿
修羅二龍王執刀修羅依前散脂執
弓箭一神後有一鬼執旗幟不用天女
作二人狀如飛天仙仙彩雲花盤立供養云

四臂

又云復次畫像法凡欲救衆生病與一切
所求先畫作一鋪神將像上上好絹高八
尺作大怒形四臂左上手執手輻火輪右
下手執作大怒印以大母指印中指無名
指中節上小指頭指直豎於膝左下手託
略右上手執跋折羅七寶冠環瑤結髮鬘

黑眼白怒瞋者如懸鈴上唇嚙下唇舉身
皆青黑奧色大蟲皮作鞭脚踏二樂又著
鞋唯須作大雄壯迅殺命可畏之左右畫
二天女七寶冠環瑤者嬌者耶衣一執筆
一執劍足下畫二青衣童子執案左十六
侍者右十六侍者左右各作一師子足豎
立勢左右畫四金剛大青面火頭摧碎蘇
悉地苦作四臂手執輪棒鉢叉畫天鬘
波旬白衣冠面作青黑色噴相左手執輪
右手倒拔阿剌樹繞臂三重天畫散劍住
將軍著衣甲頭鐙右手執索左手執劍住
立天畫毗摩質多阿修羅六手掌日月餘
四手斧鐮杵素須葉羅刹十六手八面前三
眼餘二眼左作猪頭右作馬頭餘羅刹
頭吐雲火悉大張口手悉執戎器仗刀劍
輪槊鐵棒次龍王四箇悉龍冠著甲執叉
次須作鬼神藥叉羅刹四毛衣齒如刀目
赤如血爪利可畏之大作四金剛術迹軍
荼利金剛六臂手頭悉火焰壁上二手作
印執執執棒執跋折羅執杖次作沙摩將
軍著衣甲以手相叉怒目下看張口火須
作四箇天女著金光甲執杖執旗幡次作
摩尼跋陀者衣甲執弓箭次作四樂又王
披大蟲皮髮亂如蓬五眼牙相叉至鼻眼
白爪如虎爪長利一執劍一執火一執叉
一執刀次作摩訶迦羅二手作二眼執伏
突脚踏毗那夜迦悉須雄壯可畏作七寶
花蓋左右作大辨天功德天乘雲功德
天盤內安櫻桃大辨天盤內散七寶花

青衣童子，中央作七寶香爐，棕色上，好者用之云。

阿吒婆拘元帥大將執失譯云：若有人欲得法成就者，應造畫其形像。○說一面四臂者，左上手執千幅火輪，左下手作大怒印，以大母指押無名指，中指中節上，小指頭指直緊安於膝上，右○手執數折羅，下右手託勝著七寶冠，顯眼如懸鈴上，膝下舉身皆青黑與色，以大蟲皮為褲，其脚著鞋踏二藥叉云。

八臂

元帥大將上佛陀羅尼經中云：若行此法者，先畫一鋪大刀神將，或二幅三幅四幅上，綳起八月一日畫，若自畫教人畫，皆先畫七日，即著上妙之衣，淨洗浴，即受齋戒，於一淨室懸幡花，作一大火壇，高一尺，壇上燒明炭火，即取白汁木一千八十段，取胡麻梗米蜜酪及香花誦呪，一呪燒盡此物，即已用上，好彩色安壇上，呪一晝八遍，勿用膠和，白檀汁元帥身黑青色，身上一丈，一洗浴，盡阿吒元帥身黑青色，身長丈八，四面當前作佛面，左面虎牙相又三眼，眼赤如血，右面作神面，頤相赤虎牙相又三眼，左右安牙，鬚髮，頭上一面作惡相，赤三眼，虎牙相又眼赤如血色，最上頭用赤龍纏繞火焰，連雜頭上，身懸蛇八臂，左上手執輪火，就樂次左右第三手當前合掌作供養印，次下手執索，右上手執跋折羅，次下手執棒，次下手作印，次下手執

刀，即腕臂上皆纏蛇，著七寶綵絡，甲膊上皆龍，王臉胸前出二面，皆赤黃，二眼四口，其左上面皆青黑與色，上面黃白色，右面白色，右面赤黑色，前面青白色，手皆青色，象頭皮作行纏，纏著履踏二藥叉，皆黑色，其神作極惡相，可畏，狀如前迅形，作左右四侍者，左畫提頭，顯毗毗捷，勒又右畫毗捷，勒又毗沙門，皆大眼，相七寶花冠，身著細金甲，顯頭，顯毗毗捷，勒又履踏，踏藥叉，右亦依此，提頭，顯毗毗捷，勒又毗捷，勒又執叉，毗捷，勒又按劍，毗沙門執杆，四天王各領眷屬，東方天王領鬼眾，婆將軍執鐸鈴，南方天王領船繫，恭王執弓箭，西方天王領龍王，執劍，北方天王領藥叉，王執伏突，其神頭上赤黑雲，起四方天王足下作二童子，青衣作之，右執紙筆，左執硯盤，神前一人，天頂戴香爐，供養，極須鮮明，淨潔作之，所求如意云。

阿吒婆拘元帥大將執失譯云：若有人欲得法成就者，應造畫其形像。○先說四面八臂者，身青黑色，其足四面，中面作佛面，青白色，左面忿怒，出虎牙，青黑色，其目其眼赤如血，右面作神將，貌顯怒相，出虎牙，赤黑色，亦具三月，頂上有一面，暴惡相，黃白色，亦出虎牙，具三月，亦有八臂，左上手輪，次手執叉，左右第三手當胸作合掌供養印，次下手執索，右上手執跋折羅，次下手執棒，最下手執索，右即其臂上皆纏絡蛇，膊上有龍，面出左右，其色赤黃，

其脚著履踏二藥叉，其藥叉皆黑色，極惡相，此阿吒婆拘大元神王有七十二大將，二十八部鬼神眷屬，亦一各領二萬五千眷屬，隨侍太元帥，畫此太元帥像者，受五戒，八戒，造畫其像云。

二臂

金剛光焰止風陀羅尼經云：說教處。○於山頂上安藥略拳像，其像或於一肘白髻上，畫或鑄金銅，如無應以香泥，濕素，可高二指，或一標，手其像金色，半身已下作金翅鳥王，翼如飛，立於山頂上，半身已上如天人形，身赤金色，作鳥喙，映瑠璃色，二手當心，十指相叉，頭冠纓絡，種莊嚴，面貌威怒，作可畏之狀云。

又云：又法引密續，壇大身，藥略茶王，結跏趺坐，身量八指，鼓張兩翅，首戴花冠，面如天神口，如鷹鵝，右手把九頭龍王，左手執三頭龍王，純金莊嚴，彩色間飾，身諸衣服如四天王云。

惠什闍梨云：法成寺寶藏有此左右手取龍之像，又足下踏龍，在須彌山頂，月輪，苦迦梵字，伴像，奇然自唐所設也，凡奇然佛像法門，皆被納法成寺云。

四臂

迦樓羅王維密言經云：迦樓羅畫像法，畫迦樓羅像者，應肘量，深，善，闍畫之，其匠清淨沐浴，色不用皮膠，當作尊儀，其身分白

膊已上如天王形、喉鼻若鷹、而作綠色。白膊已下亦如於鹿、鬚鬚冠髮、臂披肩、臂腕皆有寶璽、鋼天衣、璽珞、通身金色、翅如鳥、而兩向舒其尾、向下散四臂、二正手結大印、兩手指頭相交、左押右、虛心合掌、以印當心、餘二手垂下、舒五指、施願勢、其臂、璽及爪、皆是銀、金剛、珍所成、金山上有一金架、上覆以錦、寶本、璽於寶上、正立作忿怒形、露出牙齒、以傘覆之首、有圓光而戴寶冠、面上常有伏數、二字、左耳中有囉、依森、二字、有耳中有囉、依、識、三字、額有唵、佉、沙、二字、左乳次上近肩有伏、使、二字、右乳次上近肩有威、字、胸有伏、索、二字、左膝婆、縛、字、右膝寶、字、此十字此畫像

畢任墨書之、若不達梵文者不必書字也云、

文殊師利根本大教王金翅鳥王品、不空譯云、又法、以白檀香、列作展翅、金翅鳥王形、一切璽、珞、嚴、具、其、臂、及、爪、極、令、銳、利、作、恐、怖、可、畏、形、立、於、蓮、花、臺、上、作、向、下、視、勢、或、以、別、木、或、於、牆、壁、上、畫、亦、得、○其、大、小、可、一、折、量、云、

伎藝天像
二臂

伎藝天女念誦法云、大白在天女畫像法、先畫摩醯首羅天王、三面六臂、顏貌奇特、端正、可畏、從其髮際、化生一天女、殊妙、可喜、天上人間、能勝者、著天衣服、璽、珞、嚴、身、

兩手腕上各有銀釧、左手向上、上捧一天花、右手向下、作捻裙勢、身形可畏、三尺或隨大小、任取稱量、云、

妙見像
妙見菩薩神呪經云、畫作菩薩像、左手持蓮花、上作北斗七星形、右手作說法印、五指並舒、向上、以大母指、捻頭、指側、手掌向外、天衣、璽、珞、瑠、璃、環、釧、莊、嚴、其、身、五色雲中、結跏趺坐、云云、下云、菩薩前、

大吉祥、天女念誦法云、畫妙見天女、其形像、左、捧、寶、鉢、右、作、施、無、畏、云、

七星像
妙見菩薩神呪經云、畫作北斗七星神形、○畫、食、狼、星、小、赤、黑、色、左、手、持、日、寶、巨、文、星、身、面、小、白、黃、色、右、手、持、月、寶、存、尾、小、赤、青色、左、手、持、大、珠、上、大、肩、起、畫、文、曲、星、面、色、小、青、黑、色、左、手、掌、向、外、五、指、垂、下、掌、中、流、出、水、下、流、下、形、畫、廣、貞、星、身、面、黃、色、左、手、持、玉、璽、畫、武、曲、星、小、青、色、左、手、持、柳、枝、畫、破、車、星、其、色、小、白、赤、色、右、手、持、刀、是、諸、星、皆、作、樂、叉、形、頭、髮、赤、色、天、冠、璽、珞、莊、嚴、其、身、云、

女形北斗
北、斗、七、星、儀、軌、云、北、斗、八、女、云、

寶永三年仲秋日、令修復之、理明房集

記也、深秘箱底、輒不可披露、繼祖勸勞之功而已、
僧正呆快

圖像集第五末 提婆末

自在天 鳩摩羅、青目、
帝釋 火、炎、隨、羅刹、
水、天 風、梵、地、日、
月、大黑、僧伽、爾耶
正了知 阿修羅 龍王

十二天像

大自在天
大自在天、法則軌云、次說造像法、若作此法者、或白月四日、或黑月四日、此日作是成就、日取阿伽木、如一指、節、長、刻、作、四、臂、像、著、大、毘、皮、衣、頭、戴、七、寶、冠、右、下、手、把、鉞、斧、右、上、手、把、歡、喜、團、盤、左、上、手、執、棒、左、下、手、執、牙、其、頭、如、象、頭、左、邊、牙、折、以、嘴、撿、取、歡、喜、團、勢、項、底、種、々、嬰、塔、著、白、纓、朝、霞、右、脇、上、角、絡、披、脚、踏、金、山、云、

又云、復說像法、取象牙、或取菩薩木、依前刻作臂、或金、或銀、鑄、成、一、如、前、法、作、即、得、成就、云、

形色經云、大白在天、頂上妙天冠、面門紫蓮華、定慧、把、利、鉞、乘、大、黑、水、牛、上、妙、寶、璽、

四像集卷第五末 (提婆末)

珞衣及飛衣嚴身微妙色安住圓輪海

教王經疏二云摩醯首羅天秦言大自在

八臂三眼騎白牛云云大輪第

金剛頂瑜伽護摩軌云東方伊舍那天

舊云摩醯首羅天亦云大自在天乘寶豐

牛左手持劫波羅尼盛血右手持三戟領

淺青色肉色三目忿怒二牙上出獨體為

璽路頭冠中有二仰月二天女持花云

安鎮軌云東北方甚伊舍那天乘寶豐牛

手持三股叉左手叉腰云云不動王指舉

等勝軌下云東北角伊舍那恒喇首羅左

右各二侍者隨執本方印契云

迦樓羅及諸天密言經云釋者力怒野天

王郎大自在天王也通身青色三面正前

作天形右邊頭如夜叉形而見忿怒相

露出牙齒左邊頭作天女形美貌紅白三

面皆具天眼鬘寶冠首圓光而作赤色

四臂左上手持三股叉下掌金君持瓶右

上手持花供養本尊下持數珠當心嚴以

天衣璽路嚴然而立云

摩醯首羅天說迦婆羅阿尼奢法云行者

○願自身為摩醯首羅天三目頭頂璽路

莊嚴頭冠上有仰牛月頂上有十八臂手

持極大器械以龍為神線角絡繫又披塗

血象皮須臾頃觀自身也云

六臂

使呪法經云若欲修調和法除障難者應

造供六臂天像其形象頭人身具足六臂

者所謂左上手把刀次手把果盤下

手把輪右上手把持次手把該折羅下手

把索云

諸部鉢底瑜伽秘要云次說像法象頭人

身左牙出右牙折曲少向左其鼻向外橫

身色赤黃有六臂左上手把刀金剛持

手把索盤金剛持下手把輪右上手把持

次手把索下手把刀云

大聖天歡喜雙身毘那夜迦法云造像法

其像形端立象頭人身左牙出右牙折面

少向左其鼻向外橫有六臂其左上手把

刀次手把索盤下手把輪右上手把持次

手把索下手把牙造此像不得還值足數

付之若錄若姓若盡並得云云私云若山道場

云

鳩摩羅天像疏十六云俱摩羅

金剛童子軌中云俱摩羅天大論第二成同之

教王經疏二云鳩摩羅天秦言童子是天

摩羅持鈴投赤繩輪孔雀第二成同之

法花義疏疏一云長阿含經云尸棄是

初禪梵王亦名摩羅伽此云童子天此人

顏如童子故以名焉手摩羅持鈴提赤繩

騎孔雀也云

疏六云南方毘陵吃哩知是摩醯首羅子

身極枯瘦以常降伏惡敵假使骨肉消盡

要令得勝故為此形私謂即智度所云常

修善行剋內祀火感生諸惡神者所以位

在南方云

青目天女像

青目天別行法云說此毗時變作一身其

形青色頭變火赤狗牙上出有二龍在頭

上盤臥其頭上有二劫波羅尼下有四劫

波羅尼身有四足亦有四眼亦有四手通身

共有二十一箇劫波羅尼左上手掌一劫波

羅尼下手把索右上手把叉下手把持

以劫波羅尼璽路其身長五尺

又法喜身其身長三尺五寸強端正面有

三目身有二手二足亦無劫波羅尼唯頭有

一身著天衣惡身無衣唯虎皮作一小衣云

上文云青目天於須彌山頂上向大自在

在天邊立有無量諸天其靜青目天女

欲為夫婦此是摩醯首羅第三女云

帝釋

疏五云○當是因陀羅釋天之主坐須彌

山天眾圍繞首戴寶冠身被種種璽路持

伐折羅及餘諸眷屬謂舍脂夫人及六欲

天等云東方

廣軌中云東門帝釋天安住妙高山寶冠

被璽路手持獨股印天眾自圍繞云軌同之

不空經素經二十五云天帝釋面有三眼

一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰云

形色經云天帝釋寶冠嚴頂上戴持三

戟面門黃白色左定結拳印右惠持一錫

百千種璽路裝天飛衣安住妙高山云

護軌云東方帝釋乘白象生五色雲中身

作金色右手持三股當心左手托左脇左

身

脚垂下三天女各手持蓮花盤盛青蓮花
或以盤盛雜花等云

集經三云

如般若若

安軌云東方○畫帝釋天王右手手持獨股

杵左手叉腰乘六牙白象云

章軌下云護法天帝釋王手持願日羅合

各領四侍者云

綱索經二十七云帝釋跏趺坐持諸寶花

迦樓羅密言經云畫鑠羯羅二唐云天帝

釋通身黃色面有三目戴寶冠首有赤

光乘兩牙白象一作走勢覆以金鬘半跏

據上左手執獨股金剛杵當左膝右手頭

指及大指捻一紅蓮花供養本尊具金寶

環劍云

火天像

四臂

略出經四云天火白色髮黃三目四臂左

邊二無一手執君持一手執杖右邊二手

作無畏相

遍生火焰云

不空羅索經七云

○囉字變爲火天

一面三目身白四臂黃髮冠髮左二手一

持君持一執寶杖右二手一施無畏一摺

數珠半伽趺坐放大火焰云

青龍軌下云行者於東隅而作火天像住

於壇中三點灰爲標身色皆深赤心置

三角印惠珠定操瓶掌仰定持杖青羊以

爲座妃后侍左右

迦樓羅密言經云畫火天四臂右上數珠

次手施無畏左上執君持次執寶杖於火

聚中坐身火色

安軌云東南方○畫四臂火天乘白羊

身火焰右手作施無畏第二持念珠左手

持仙杖第二持深瓶云

護軌云東南方火天乘青羊赤肉色遍身

火焰右二一手持青竹一持軍持左二手

一揚掌一持念珠有二天女持天花左右

置苦行仙垂左脚踏足

疏五云東南隅布列諸火天衆住火焰中

額及兩臂各有三灰畫即婆羅門用三指

取灰自塗身象也一切深赤色當心有三

角印在焰火圓中左手持數珠右手持深

瓶此是普門之一身爲引攝火祠韋陀梵

志方便開示佛國陀法故示此大惠火壇

淨修梵行之際誠也

佛母大孔雀明王畫像壇場軌云

南方畫火天左手執軍持右手施無畏

與五通苦行仙衆圍繞云

綱索經二十七云天火跏趺坐持諸寶華

緣軌下云天火天神在於火焰中坐手持深

灑數珠左右各二侍者云

炎魔天

疏五云作焰魔法王手執檀拏印相猶

如梓形上有人首作極忿怒之狀以水牛

爲座身作黑玄色○闍魔之西作闍魔后

及死后亦是闍魔后也東邊作黑夜神及

七婆怛里諸云七埵皆女鬼也其形悉皆

黑色云

廣軌中云南門闍魔天手秉檀拏印水牛

以爲坐廣雷玄雲色七母并黑夜死后妃

圍繞軌云

護軌云南方闍魔天乘水牛右手執人頭

幡左手仰掌有二天女侍二鬼侍者持刀

持戟赤黑色垂右脚云

安軌云南方○畫焰魔羅天乘水牛右手

持焰摩幢左手叉腰云

五佛頂經一云○畫焰摩王坐於牛上牛

臥畫之云

尊軌下云南面畫闍羅王手執死王節印

闍羅后及判官鬼類等眷屬左右畫之

天王念誦法云大地藏菩薩現焰魔天身

左持如意寶右執檀拏印身色如日光燄

念罪人相云

羅刹天

西方羅刹主天王念誦法云

天王畫像法乘金色師子王身著甲冑右

手持利劍左手大指押中小二指身赤肉

色八方天王及十羅刹鬼女各執利劍侍

立云

大日經疏五云西南隅畫濕底鬼王執刀

作怖畏形是護方羅刹主云

廣軌中云次於西南隅名大羅刹方執刀

恐怖形身印同揭識是名羅刹婆同之

護軌云西南方羅刹主天乘白獅子身著

甲冑右手持刀令暨左手大指押中少二

指赤肉色二天女侍左右二羅刹鬼持三

股戟云

安軌云西南方○畫羅刹主乘師子右手

持劍左手又腰云

尊軌下云西南角畫羅刹王手把劍各有

二侍者手執刀面坐云

水天

攝大軌中云龍方轉鳴擊西門執網索天

形女人狀龍光龜為座云

私云青龍軌此偶之了龍衆自圍遮之

一句有之自餘軌皆同之經統無別說

文

護軌云西方水天住於水中乘龜淺綠色

右手執刀左手持龍索頭冠上有五龍四

天女持妙花云

安軌云西方○畫水天乘龜右手執蛇索

左手又腰其天頭上有七龍頭狀如蛇形

云

不空羅索經二十七云水天半跏趺坐捧

諸寶花云

集經十一云造水天像法以白檀木刻作

其像身高三寸似天女形面有三眼頭著

天冠身著天衣纓絡莊嚴以兩手捧如意

寶珠身高二寸半作亦得道此像已安本

廟內以錦囊盛繫於左臂諸願悉隨云

尊軌下云西方水天神披甲頭上蛇頭手

把龍索四侍者左右兩膝跪坐合掌而住

云

迦樓羅密言經云水天紅色兩臂左網索

右持刀乘龜云

風天

護軌云西北方風天雲中乘鸞著甲冑左

手托龍右手執獨股頭劍上有緋幡二

天女侍之并樂又衆云

迦樓羅密言經云風天兩臂右持幡青色

云

安軌云西北方○畫風天乘鸞右手持旗

左手又腰云

網索經二十七云風天跏趺坐捧諸寶花

云

毘沙門天在四天所

梵天

四臂

疏五云大梵王戴髮髻冠坐七鵝車中四

面四手一手持蓮花一手執數珠已上是

右手一手執車持一手作噉手印已上是

左手也即當指屈頭指直中餘指制手案

之而作諸狀是名淨行者吉祥印所餘四

禪諸天皆列其左無熱等五淨居天列在

其右云

廣大軌中云坐於七鵝車四面髮髻冠四

手惠持花次惠持數珠定手執若持次手

下調掌屈風餘申直淨行吉祥印名為印

噉字軌同之

不空羅索經二十七云大梵天半跏趺坐

捧諸寶花云

集經三云藏右相如般若

形色經云大梵天王四面髮髻冠面門白

肉色每面三目粗四手惠持花次惠持數

珠定上執鐸持定下手側掌屈風餘申直

身散妙瓔珞袈裟及天衣圓光遍資身座

於七鵝車云

二臂像

迦樓羅密言經云畫沒羅二合摩二唐云

梵天三首並作天王形衣白披漏袒右肩

合掌當心掌中持一紅蓮花畫髻無冠首

圓光綠色於雙白鵝上交脛而坐其鵝首

相背尾相近耳云

地天

堅牢地天軌云可畫堅牢地神像男天肉

色左手持鉢盛花右手掌向外女天白肉

色右手均當心左亦均當股云

菩提場一字頂輪王經二云畫地天身白

色以二手持寶花籠子二膝跪地云

疏五云地神常捧持寶瓶度恭長跪其瓶

中置種々水陸諸花云

尊軌下云、方地神阿修羅王、手把寶瓶、四侍者亦如是云、

觀自在菩薩授記經云、蓋地天、捧寶盤、踞瞻仰云、

迦樓羅密言經云、蓋地天、通身金色、兩臂持花供養云、

日天

疏五云○南置日天衆、在八馬車轡中、并二妃在其左右、所謂誓耶微誓耶、譯云勝無勝也云、

私問云、誓耶微誓耶者、可畫何天形哉、

答云、迦樓羅密語經云、慈野天王即大自在天王也、足慈野天王即毗紐天王也、

云然者可畫大自在那羅延二天、戴毗紐那羅延別名也、

尊軌下云、日天子并后、乘五馬車、兩手把闍遮花、坐闍輪七曜、各其本色、手執本印、在日左右、閑遠云、

迦樓羅密語經云、日天作天王形、被甲於金車上、交脛而坐、以四足花、驢馬駕之、馬首兩左、兩右、日左手持越斧、下撫左邊、

青衣童子、頭右上手持三股長柄、又下手撫右傍青衣童子首、車廂內日天前有一小童子、而作金色御馬也、

天王髮黑色、蟻臂寶冠、身首皆有圓光、外以日輪環之、日輪赤色、文如車輪、

二青衣童子并御馬於車廂內、立出胸已上、日天首光、青身光、綠色也、車但有兩及輪、轂而無轆也云、

網索經二十七云、日天踞跌坐、捧諸寶花云、

曼荼羅

大日經疏五云、日天眷屬、布諸執曜、姿伽在西、輪伽在東、勃陀在南、勿落薩鉢底在北、沒伽沒遮在東南、羅睺在西南、釵婆在西北、計部在東北、又於南緯之南、置混伽、多謂天狗也、北緯之北、置嚩迦、破多、謂流火也云、

仁海僧正胎藏圖云、北緯之北、置三昧耶、謂流星也、五緯者、五星也、故知北緯者、辰星、南緯者、癸惑云、

東

十曜	水曜	羅睺
金曜	日天	火曜
計部	木曜	嚩婆

東

西

御變何天名、舊若星月、結燃、故供養、護世八天、法云、元哉、日爲王云、

月天

迦樓羅密語經云、月天形貌、額日、左手拄錢斧、右手上柱、猷面二股、又下二手、又撫左右二朱衣童子、頭、月天身首、光外如日、

輪環之作、黃色、有車輪、文又已、初月從車廂兩傍起、向環外、繞之、月作淺青色、其月之二、尖處、於環上、當半而相柱也、有圓者、

鵝繞車而飛、但有兩及輪、轂而無轆也云、

網索經二十七云、月天踞跌坐、捧諸寶花云、

曼荼羅

疏五云○應置月天、乘白鵝車、於其左右、置二十七宿十二宮神等、以爲眷屬云、

尊軌下云、月天子并后、乘五鵝車、手執風轡上、伏駕坐、白月輪中、二十八宿、各執本契、隨本方色、狀若天女、遠月天而坐云、

大黑天神像

二臂

南海傳一云、譯得、又復西方諸大宇、咸於食厨柱側、或在太庫門前、彫木表形、或二尺三尺、爲神王狀、坐抱金囊、脚踏小林、

一脚垂地、疑將油拭、黑色爲形、號曰莫訶哥羅、即大黑神也云、

大黑天神法、經云若體作五尺、若三尺、若二尺五寸、亦通免之、膚色悉作黑色、頭

令冠烏帽子、悉黑色、令著袴、靴、囊不垂、令著袴、衣、裙、短袖、細右手作拳、令收右背、腰

左手令持大袋、從背、令懸、肩、上、其袋之色、爲鼠毛色、其垂下、袈、餘、臂、上、云、（黃青一八）

觀自在菩薩最勝明王心經云、摩訶迦羅

覺禪筆仁王經法

一	五方曼荼羅（東方）	別紙	四—五
二	五方曼荼羅（南方）	別紙	四—五
三	五方曼荼羅（西方）	別紙	六—七
四	五方曼荼羅（北方）	別紙	六—七
五	五方曼荼羅（中方）	別紙	六—七
六	數曼荼羅	別紙	八—九
七	天蓋圖	別紙	八—九
八	堂莊嚴圖	別紙	二—一

文度

仁王經修持法七十七日度度書

合

五色系三流

廣

五寶

五帝

五藥

五穀

檀供米丸石

天蓋

檀四面

檀燈三脚

檀燈三十二本

檀敷布四匹

檀燭布一匹

檀敷布四匹

檀燭布一匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

檀敷布四匹

供蓋布四匹

大幡二帖

行事一人

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

大幡二帖

行事一人

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

供蓋布四匹

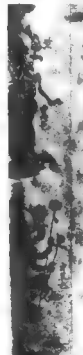
供蓋布四匹

供蓋布四匹

有共一者云法極其廣其深其行極其
教令輪不歇息身如起雲現成位於人前
手持金剛持者永起云智無雙則能於一切處
能依教令輪現成位降下示顯八解推伏一切魔
能大自在天諸魔軍衆假雲出諸魔軍衆者大
摧伏以摧之者若除魔軍衆云持國天及持
乳國天與金剛馬各屬以供肥并往諸國

第二面云金剛寶并 隨高支金剛寶并摩訶薩
手持金剛寶并散白已竟云俱能并往諸國
人金剛寶者假法虛空藏并也依前法輪現成身
能化等行三輪清淨并持金剛寶者能化摩訶薩
寶輪清淨堅忍猶大剛乃是金剛如意寶隨道有指
引未嘗得依教令輪現成位若諸軍衆利金剛八解
摧伏一切阿羅漢衆身爲指點鬼神位若有情俱
能入大胡伏散放白已竟者隨能除遣諸魔軍衆及
南方增長天王及持世尊等時各各摩訶薩爲多
善爲俱能照若旦一俱能若如花嚴法有諸大馬一俱
能若此方有像藏大輪三俱能照此應志如如是
總云法報無窮

六度集經卷之三

第三西方金剛并後西方金剛并摩訶薩手
持金剛般若色光與俱眼并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼并後眼其國解三言

第六北方金剛樂又并後北方金剛樂又并摩訶薩
手持金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言

第七南方金剛樂又并後南方金剛樂又并摩訶薩
手持金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言
金剛般若色光與俱眼樂又并後眼其國解三言

六度集經卷之三

六度集經卷之三

寶東以端畫陽曆八兩秤當市上最三寶鏡个
銀銅質新凡二時又一外之下滿就鹹水秤較淨
可色隨各長三尺青前系漆如土泥弄聲一熟項漆
三重東門盡个剛鈎而門盡个剛室西門盡个剛深
北門盡个剛終東南前盡香櫃西而前盡香櫃
中盡畫屏西方有盡燈東以有盡畫香品可盡
椅等皆有光燭三重壇外一重東道而盡門前
入東道於壇前角竹儀陀齊木板備板此壇
木板

石父說數尊全雅也非舊用故不為也

曼荼羅

曼荼羅仁王經法

經云抄仁王經法有曼荼羅者 大家觀此法
之暗祖所曼荼羅者人限為阿闍梨中請所如
今而除修本也 門此相東以什曼荼羅為本
此法所資相承是定記之

或人小野信云曼荼羅指畫也 脫爾不信云 改
曼荼羅曼荼羅指畫也 右圖以三寶院奉寫之
曼荼羅曼荼羅指畫也 曼荼羅曼荼羅指畫也

清傳傳小野信云曼荼羅指畫也 曼荼羅曼荼羅指畫也
王之外水火風三天祇如世間定難免過此三仍此
天祇如陰天

仁王經諸國品云水火風等是諸難免皆應
受持誦說此般若波羅蜜多矣

一、天在并情事

仁王金前法曼壇上張青色蓋孫壇大壇 同机
院壇悲情三千日

行善云 仁王經法曼壇上張青色蓋孫壇大壇 同机

疏增懸幅二十言

新譯法華等諸王應作寶幢及以播置

古譯下應佐九色備長九丈丈

雙陸佐中。東新內晴東。南江橫。而黑橋高。南烟色。

情西方赤色情西北方水色情正北方黃情東北未白情

如是八色隨方而置繫頭上文

於右陸父八邑捐叶中傳叔引之五鎮輒上八邑

南江傳縣大壇天五青色消張口角轉播八流

其色白紅黑烟赤水黃肉

得情沃茅 迨未實此器用

東南角白、西南角明、東北角水、西北角茂

三寶院僧云此佛指長六尺許云

天蓋

清傳主實院僧某用捕廿四後被用盜其後

大信學大信部法中集海各石島定都

又以白色自東北角轉攝有一說也

壽天年中泰三寶院奉佛濟世業處有列帝

勝似胆防情都於三寶院相銖之詩永前保元三言

二月二日始和世今一日也。云云所載。作最之

此色實不可與法一海以觀其言。

長文 兼海龍張文昭
大阿闍梨 八十有付甲敷新上

上番

一海已錄
仁果阿圖

澄覺

[illegible]

寶海
三十二
金

61

下

尊基大法師

有碑

定宗

聖宗

采中

元祐

良以

元祐

采中

元祐

一俄文字大書大壇諸海壇同大藥而張之大儒
云祀傷木以木釘打之

一賞莊嚴寺

保延二年六月十八日大儒公廷於自河知象殿海所被

勤然仁王隆法息定已仍向此所前西已街時大壇

之間一同次大壇以同諸海壇次間十三天批聖天

壇諸海壇末立於至古三古行量之可天并十三天

壇同立於行 已上舊記

所傳備大壇事可隨便更也所書末其方予

備也

大壇

大壇供保 小壇供保

日中 舊八杯 舊記

所前

大壇供保

所傳有數尋奈不同之大壇中央仁王隆

服前備中清自樂 數可奈非是也

文殊師利并法 不聖降

科今又說羊石可陀羅壇中本殿若改非案依太

目續前念讀以經供養而供養之不久當成就

又清其人海言最大壇內奉入佛舍利并大時湯茶

雲驗小伴寺

一行法以第 舊記

剛自時二十口伴信甘泰 大開關 香添前早末

中家自普札來自五梅勸請普供養 此時下香十人

但傷全打後上番十人讀後 此時下香十人

退出

以時大阿開要香添着五信 此時下香十人

余時上番中堪能者過向其詞

所換功德 遇尚三寶院 遇向天衆地類

關聖仁王神像 關聖仁王神像

可修功德 關聖仁王神像

恒多功德 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

下座關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

全備修功德 關聖仁王神像

以後供奉關聖仁王神像

大觀

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像

關聖仁王神像

關聖仁王神像

關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

關聖仁王神像 關聖仁王神像

天地體更時。衆形或稱如意。法意而可。實爲窮
頂戴之履。限千里。消羅恭敬轉讀之。爾生之痛悶也。
誰中說國王。又奉。推玉將派聖朝。清與高長。寶屬
依之。唐代。空。威。履。實。於。傳。讀。之。履。白。以。精。究。公。
出。耳。泉。於。恭。敬。之。砌。方。佛。說。不。宜。百。字。生。寶。祥。
先。政。有。誠。心。海。是。五。經。文。

一種子等

餃子

602

三秋

輪

清江先生家流轉逐減偏星係十二周緣生也故用十二輪輪新假也

本尊

金剛

清史傳以人剛波羅密為本尊

即般若長薩也

各誦親。全剛波羅密井。特論。此到序。

小野晏奎注中專殊有傳此到序并也

五佛頂經般若并左半持摩在法華中亦甚詳

俄又以此

誠謂其求非以五佛為本尊為禪仗可為明主

本尊直隆顯彼靈尊可思
以寶生尊習究

堯記 堯義丁見元陽合河以茅

私斷出怪服若并并金家智勇改罪案共見用

寶生尊中

今諸籍所載經三折蓋五本異字行作卷中與旁也

此等產卵者係以蠶桑為業

中

念計所及，非不爲之計也。然其計之

[illegible]

李觀修書

陸子集卷三 附錄五 書前

聖上聖作肅清心腹之實旨甲申年秋奉

廿一日丙子。...

冬月反在真上云 又名无毒藏也 概習經

伏祈聖恩真旨 又若元主無故執地

娜該與調陽第一路准於該處薩若珍寶

代利地室聖 秋審底底 薩若珍寶

暖若抄上集後之暖若元蓋藏薩若珍寶

除有種種元一名暖若元蓋藏二名暖若眼三名

暖若眼本亦名金剛暖若眼

又除其聖印用他准庄圖一傳也

阿羅抄上集後之阿羅抄元蓋藏薩若珍寶

插羅耳請錄傳寶

勸請句 本領公議若抄用之

本尊暖若特明王 四大八大諸尊慈 暖若特明王

禮佛句 暖若特明王

暖若阿利也阿沙薩魯暖若尼休也薩若

可歌沙薩尼 可歌沙薩尼

可歌美尸德德 可歌美尸德德

道場觀 道場觀

道場觀

觀想地信上金剛場內有寶樹樹元寶莊嚴周遍

懸列內有大尊金剛 內有二寶象道

之外於壇內有一寶樹 寶樹有四寶香爐元

供具周遍薩列內院中 寶樹上有一寶

字 變成十二輪金輪 變成金剛暖若

并放隨方光普照暖若元大并八供供備隨元

頭現 數變除本尊同之

字輪觀 依法奉定分 四三三三三三三三三

儀軌 誦觀因明說智暖廣一肘漸進法奉布行

別右旋次恭觀一 字光明徹照從外向內主於地字

從內向外漸滿字周而後始至第三遍心念暖若

字光明觀所誦字義不生不滅一 平字皆通法界

動非於生竟雙連永輝諸君是取若欲康強

第一序地概

受各誦
如傳之用股若元盡藏言

之疏服若少
入水服之可
得效

此丸服後波雁來之期也

馬氏三編真言弘法大師說般若經是大般若經五

上卷門外京之

方寸內有乾坤

其形若并瓦也又所類蓋形若三盾所傳以之甚

或執用後世雅俗

散名誦

佛眼 大目 般若無盡藏真金 不動

...

大河兩耳散念誦之復仁王經一册經云。住之而不

下礼壁臨和邊別立七燈臺一

讀
解
朱動撰

後夜誦經

22

增息定限但十二輪為也

邵玉衡
諸君

傳之以金剛壞并真言可觀亦已

傳曰雅雅先文賦

冬月及春月之生是為月星

一丁卯之山真主

元二无乃同以合用諸并真言持

張若訂人前推弄也讀丹讀國云云

口傳疾疫流行和持物正用注意之故性陰

庚辰雜書

表弘仁九等將天下大度皇帝即漢人

東市屋有長江九常是十百可至一

同義字彙

前在生... 山... 存... 在... 所... 以... 其... 事... 甚... 小... 且...

東不持者轉行乃為也

11

奏數

結願之前，故取授名。始大阿正經，向伴儒一。

仲春教同前日書之

古卷校錄之大要

御前法

本條

大禮供三寸筒度

旗牌供一七筒度

十三天供一七筒度

寶天供一七筒度

諸神供三筒度

本條

仁王殿供七寸筒度

本條

伴眼供五寸五百通

大目真子千五百通

仁王殿供七寸五百通

不動明王供七寸五百通

阿彌陀佛供七寸五百通

大藏院明王供七寸五百通

金剛院明王供七寸五百通

一役人供七寸五百通

本條

太上天皇御衣袍長寬各一丈二尺二寸五分

七月十三日百王國法之四年千五百通

長長七五月廿日阿國法大元

一儀作法

伴大阿國法永手衣袋前用信一高供伴信

衣前五條若有懸帶者着法服半衣袋前

金剛持通札之儀三打出基板一伴信如常

以後供養了阿國法全一打 伴信夜之儀供

當此時何日米之同金誦教通奏謝初 伴信人

込事由一役 伴信分奉 伴信供金如常

伴信月夜夜日中有許和持但月中千人伴信時奉

發給法有五大叙

一布袍 大阿國法袍物一重

伴信各一量 伴信一量

伴信一量 伴信一量

伴信一量 伴信一量

度

右持下是陰落狀計明今于

惟于初大度三經大統與為三經大水通達

大統與為三經大統與為三經大水通達

或人仁王經可同實後有新經

在子持實右外向下

新持法能應輪王名如意法能令

右持王名如意法能令

新持初年月八日公家新

右持今則智又此

寶室三昧

般若切能

柳佛三昧後

又持觀後

實不度持

住是持時

下阿陀羅

海水亦如

病五九

住是持時

下阿陀羅

海水亦如

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

病五九

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也
清溪環抱如金剛 鐵石生瑤瑤

金剛大石山

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

萬八千餘年所成。此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

此山峻極有公馬殿若溪落安林道達一山也

覺禪鈔 兩部大日

金剛界大日

名號

(真書二)

義決云、毘盧遮那、此翻最高廣明如來、毘盧者最高顯、遮那者廣明、有翻遍照王如來、又翻大日如來、○亦名佛菩薩最上廣明諸佛菩薩母、亦名諸佛菩薩最上廣明諸佛菩薩母、○又大日常住滿虛空法界、量諸佛身相、無中邊、毘盧遮那、大經說為無盡莊嚴藏三昧也、文

名無始無終

教王疏云、無始無終者、毘盧遮那、於三際中無生滅故、大日經○三業云、於一切處起滅、邊際不可得、又經末金剛薩埵云、無始無終也、又毘盧舍那法然道理過去久遠、邈無窮始、現在剎那無邊際、未來永劫展轉不窮、故云無始無終、舉初後兼中間、可知寂照俱時、非佛所成、非佛所增、大魔外道不能滅於一、際無大小生住異滅、故無始終、一行云、無量佛得道成就法界、不增無量衆生滅度、法界不減若衆生勝進破煩惱、無所損、然大日一切諸法本所初、一切世間所依、常恒說法寂然、大日經三文云、

廣博身如來

秘藏記云、廣博身如來、中大法界智用、周遍法界、身既聽受妙法、可使其咽喉開寬

身體廣大故、廣博身如來、文
飲水儀軌云、廣博身如來、大日云、
理趣釋云、無量無邊究竟如來者、是毘盧遮那異名也、文

形像

略出經三云、想毘盧遮那尊首坐於壇中、央結跏趺坐、有大威儀、色如白鵝、形如淨月、一切相好皆悉圓滿、頂具寶冠垂髮、以紺綵經妙天衣、繞腰披縵、而爲上服、一切略出以爲其體、能作無量神變、文
略曰、六本云、爾時菩提薩埵、思已身相好端嚴、如摩訶菩提薩埵、身妙服紺綵縵、交絡以一切如來冠而灌其頂、爲欲超過諸天色相、堅牢故、應誦此陀羅尼、文
三摩地軌云、毘盧遮那如來、身色如月、首戴五如來冠、垂妙紗縵天衣、環珞嚴身、光明普照、無量無數大菩薩衆、前後圍繞、以爲眷屬、文
理趣釋云、毘盧遮那佛背月輪、頭冠瓔珞、身著軟紺衣、結智拳印、坐師子座、身如月般、文
中尊也、
摩勝軌云、大毘盧遮那如來、頭戴五智寶冠、坐七師子座上、結跏趺坐、法界印、上文云、法界印相、以定手各作金剛拳、智手執定風幡、文
印云、
大樂金剛薩埵軌云、毘盧遮那、白色二拳舒左大指、以右拳握初分當心前、文
又像法華印、
新然法橋在唐記云、入毘盧舍那院、瞻大

(真書二)

日尊、作尊智拳印、以左拳安上、還出之、次日參詣三藏房、奉問造說文之由、答云、左有惠名、仍所作也、文
唐本大日三尊奉圖、印也、
弟爲脇士也、有別稱、
種子書、
略出經一云、以鏡字於虛空中、想爲毘盧舍那佛、文
以九字於虛空中、想爲
口傳云、羯磨會大日以字爲種子、智種子也、
大原云、金界果位之上、大日以字爲大智水、灑一切衆生、阿字理性地、令生長佛種、芽莖等、故爲種子、依果位云、大悲水、言語不可得、義故爲法界體性智種子、字云、
私云、成身會以字爲種子、鏡字本體、顯字爲金剛部種子、自性離言說、一切戲論不壞、金剛亦如是、萬總不壞、故爲金剛界、金剛智惠稱、即智法身也、文、

考

爲三昧會種子、今會平等本誓、是一大事之因緣、盡以方便爲宗、故以方便字爲種子、以是會知深意也、云、
金界軌云、
私云、理趣經第三段、毘盧遮那理趣會云、智拳印、大日也以其字爲種子、云、
已上成身會字、三摩耶尊字、顯理智不二之義、有深意歟、
三形塔

雜抄云心兼意記云東寺講堂金界大日於寶冠有四佛今一佛不見恐寶冠後方冠之數其中尊作法界定印兩界大日寶冠俱安五佛然金大日藏定印大日胎大日可藏智拳印大日歟

師云興建久年中高維聖人東寺講堂御佛修理之間大日寶冠五佛奉拜見中尊胎界大日云云

椅尾僧都台大第云次寶冠大僧正云五胎五阿云

法皇次第云寶冠印

略出經一云如來部輪中想三種子字中尖心字左右想阿字以其三字成就天之微妙四面方等師子之座云云

又云毘盧遮那師子座而坐文初四阿大義決云師子獸中王遊行無畏故處遮那佛亦復如是諸法王變化無礙故據師子座文

大日疏一云菩提身為師子座云云

又云如師子於獸中獨步無畏佛又如如是於九十六種外道中一切降伏無畏名人中師子云云

玉篇云師子日行五百里以虎豹為種尊勝軌云毘盧遮那乘七師子云又金輪乘七師子云

有時出穴新申於初收息處如是在住處深處中者非如來加持神力則難收斂不可得示現今示現無諸身口意持形聲遍滿法界隨佛取佛意也是諸佛常遇也

忍海記云玄靜云八師子座印八葉開敷印也

金界五佛獸并種子事理宜(東書四)大日坐師子阿闍坐象胎象

大日坐師子無量壽孔雀胎象

不空迦樓羅胎象胎出經意

大師御筆本云得大寺法印持本

胎象胎出經意

大原云金界五獸座可得意也以師子為中台座則可爾也世間法師子次象是故也故東方大馬世法重也故南也

孔雀金翅可得意見義決可菩提心義意云鑲字輪變為師子座者諸獸中王遊行無畏故長處遮那諸法中王變化無礙故據師子座呼字變為象座其象力用諸獸力無能過者金剛部王以堅力無畏礙故但羅字所變為馬座世間尊貴吉祥莫先焉有惠用世為寶灌頂法王為之座灌頂具吉祥故續哩字變孔雀座世間為瑞焉具種種色有明惠轉法輪王以之為座轉大法輪阿字輪所變迦樓羅座者此鳥威力四大海中此鳥所向方諸龍降伏無不歸者不空業王為座以智用隨方翔騰攝引人天佛菩薩隨攝無有違

者應深知之五部中菩薩座可推知之五獸即法界自性實相智用表示也云云

胎藏大日名號

疏一云梵音毘盧遮那者日別名除暗遍明義然世間日有方分若照其外不及內明在一邊不至一邊唯在晝光不燭夜如來智照日光○遍一切處無有內外方所晝夜別復日行周浮提一切卉木叢林隨其性分得增長世間衆務因之成如來日光遍照法界能平等開發無量衆生種若根世出世間殊勝事業得成辨如重陰昏蔽日輪陰沒非壞滅猛風吹雲日光顯照亦非始生佛心日亦如是雖為無明○戲論重雲覆障無滅究竟諸法實相三昧○世間日不可喻取其少分相似故加以大名曰摩訶毘盧遮那也文

疏十六云毘盧遮那者日也如世間日能除一切暗冥生長一切萬物成一切衆生事業今法身如來亦如是文

仁王般若經云吹踏者鄉野遍照義亦云大日義世間日照一邊不照一邊照邊不照復照一世界不照餘世界大日色身法身○若人歸命禮拜○法界諸佛菩薩賢聖八部悉加持護念也文

法自在牟尼

疏十八云法自在牟尼謂於一切毀諸無智暗如日輪普現云云

口傳云我七覺文

大日疏十四云蓋知師子王在深窟中安住不動

又云一切法自在牟尼此即毗盧遮那之別名也此真言惠方便之光能破一切無智暗翳如大日出時衆冥自滅普謂一切衆生頓除一切無明之暗云

梵號 阿彌陀 不可思議 不可言說 密號 遍照金剛

形像

大日經三云造大日世尊坐白蓮花首戴寶鉢吒爲座上被絹織身相金色周身如璧云

疏四云以阿字門轉作大日如來身如閻浮檀紫摩金色如菩薩像首戴寶髮猶如冠形通身放種種色光被絹織衣此是首陀會天成最正覺之體也彼界諸聖天衣服輕妙乃至無有絲兩本質嚴淨不復假以外飾故世尊備同其像也若作深祕釋者如來妙嚴之相法爾無減非造作所成故不以外寶爲飾乃至于十住諸菩薩猶因承佛神力得見加持身其於常寂之體如在羅織文

疏十三云其像本形坐於白蓮花座上以髮爲冠不加綵飾用極細絹爲下裙更用極細羅縠紗用爲上服令肉色相映內現也身作閻浮金色色之深金極光榮者是也其佛緣身皆生光焰相合爲變連環不斷而遍身也文

森釋云大日如來身如閻浮檀金如菩薩像首戴寶髮猶如冠形通身放種種色光被絹織衣此是首陀會天成最正覺之體

疏十七云欠大勤種子也佛坐道場伏諸

輕轅也文 青軌云遍照日光正受住三昧云 十卷抄云黃金住法界定印首戴五佛冠 坐寶蓮花云 後本身肉色著赤衣 或唐本作無所不至印當心云 種子母

疏二十云次即入中惡長聲字是方便也是毗盧遮那本地之身花臺之體唯佛與佛乃能知之云

經三云在於內心造大日世尊或以字句謂阿字門云 經七云轉阿字成大日牟尼云 疏四云觀作寶蓮花臺寶王宮殿於中敷座之上置白蓮花臺以阿字門轉作大日如來身云

疏十六云總作字曼荼羅即於此道佛之處但畫作阿字即是如來之體也 青軌廣大供養疏下云次應兩足衆生爲兩足故即轉阿字成兩足像當轉阿字成大日牟尼也云

大原云胎藏界證理故以阿字本不生之理爲種子字即因位之中一切衆生所具理性之法門也即阿字理之一切萬行功德皆有其種子猶如彼本地耳云

疏十七云欠大勤種子也佛坐道場伏諸

隨故一切天人號爲大勤勇也即毗盧遮那法是空義上點是大空以大空淨一切空也云

俱養法疏下云問此阿字是種子前第三品中大勤勇種子即疏云是大日種子其義云何答阿字是生菩提果欠字是現果涅槃是故二俱種子亦是無妨也云

五字其音修習軌同之文據 聖德太子傳云阿字是種子 阿字義云摩字者大日種子經云摩字化身義云 唯有大日如來於無我中得大我也云

大日經供養儀式云不動真言曰 南無三曼多嚩折羅救饑 經印 大日疏十云 慈救饑也 饑 〇饑字摩是我義人阿字門即無我也文

是我義人阿字門即無我也文 三形 不同記二云或摩都波云 十卷抄云可同塔也 古本如此

大日經三云在於內心造大日世尊〇或以如來頂印云 印廣言

聖觀音軌云次結大日如來劍印以二手當心合掌屈二頭指中節相相趾以二大母指並押二頭指上簡如劍形真言曰 歸命慈引呢囉吽欠 安然胎對受記六諸觀音儀軌用無

歸命慈引呢囉吽欠 安然胎對受記六諸觀音儀軌用無

歸命慈引呢囉吽欠 安然胎對受記六諸觀音儀軌用無

歸命慈引呢囉吽欠 安然胎對受記六諸觀音儀軌用無

歸命慈引呢囉吽欠 安然胎對受記六諸觀音儀軌用無

所不至印名劍印也今軌如來念處印
金剛不壞印亦是無所不至印也傳法
阿闍梨為持明者以不言是大法傳法
之印

八法身記云以五輪定惠成就塔印○
此手印大日身口意密所變成若有情
身非情身當體法身文

眞言事 菩提第一字頂輪王經三云三部心
內轉印密二大運金

南摩三曼多勃跋南阿 味羅辭大欠

大日經七云大日如來種子心云

同經三云於思念頃轉轉誦之能作一切
善業種子

疏十二云行者若能修行諸佛常當現其
人前如影隨身而滿其願文

本經有三千五百偈說此五字義也云

無所不至眞言

大日經六云無所不至眞言曰

南無薩婆他阿阿引略嚧

目契弊 薩婆他阿阿引略嚧

攝大軌下云正覺甚深密出過言語道為
大摩觀波四處流出句止觀還未數阿尾

囉峯合雙依羅木二阿橫其端眞言無
所不至同大經遍身布四明自處花胎上
云
大日疏十一云眞言此四字是一部
經中正宗體也一切祕藏皆從此生即是

毘盧遮那佛心也文

演密抄八云若不見眞言實義則悉地不
得成就實義者即我眞言及我眞言

向之眞言義也文

十卷抄云無所不至印五古印云

法界定印 或云又定
印安勝前

軍荼利軌云二手金剛轉仰安勝下○金
剛定印文 勝成三摩地印同
之金剛俱共合

三都定印

大原抄四云大師上綱說云三部定印事
體所開持也法界定印是佛部也彌陀定

印是蓮花部也二手外縛二空相捻是金
剛部也云 私云軍荼
利印數

定印左上置事 (裏詳五)

法界定印以左置上或人瞻西聖人問之
聖人答云修禪之時求定故左上置歟云

一往有其理又眞言宗習普通右置上但
請觀音經許此義見云

諸觀音經云正心不動心氣相續以左手
置右手上手學舌向勝令息○不散云

七卷理趣經第七云而結禪定印以左手
押右云

大安寺大師御作安置千手觀音像寶鉢
手定印也以左手置右手上也 說兩人

大原云問台大日何故住法界定印耶
答爲表法界之理住之也此界說理即

是理界故也如金剛界是說智故智界
故結智拳印即是他受用身理智冥合

兩蓋相應之表也云

五字眞言 初少

大日經六云爾時毘盧遮那世尊又復住
於降伏四魔金剛戲三昧設降伏四魔解

脫六趣滿足一切智三金剛字句

南摩三曼多勃跋南阿 味羅辭欠

善提場義釋四云初句歸命一切佛菩
薩等次其後三曼多勃跋南阿降四魔眞言

句也阿行義本不生行也二點淨除義
降四魔除一切苦也三續義無縛三昧

不思議解脫也淨六根義由六根淨
無色塵也震威猛大勢聲一切聖賢所

不能伏者悉伏一切聖賢

又云如來三解說也虛空義一切法
不生離所作畢竟如虛空相云

呪苦數事

尊勝破地獄軌云五字祕密是阿鑊摩含
欠鼓上書是五字顯字擊鼓者遠達聞其

聲熾盛布千里苗稼洪潤人無災疫云

同軌云阿鑊摩哈欠法身眞言按量功獲
一遍福如轉藏經一百萬返 切經者一

後日入之委細金大日所有之

元文五 庚申 年九月五日修復了

眞言宗勸學院住持權僧正賢賀 七五

花嚴經玄記三云昆盧遮那占來譯

或云三業海或云淨滿或云廣博嚴淨今更勘梵本具言昆盧遮那者此翻名光明照見者此云遍是謂光明遍照也云

或云智拳印左豎中指以右拳握之云文可尋

或云大日種子也沒即六大之中識大也云

大原云金界五部獸座種子每方三字也但中心一字正獸種子也左右字表本部意非座種子云

阿三昧耶大日種子座中心

金界五相觀用法界定印事

略出經二云結跏趺坐置右手於左手舌柱於上觸住意於鼻端等守漫經二云阿闍左手仰掌當於臍上右手仰掌重左手上以大母指合頭相柱○名爲第一最勝三昧之印

覺禪鈔 佛眼

佛眼法 具書 起與大師口決也或云降伏修之云

金剛吉祥大成就品經一卷 出藏經一

佛眼佛母曼荼羅要集一卷 夫珍和尚與高

梵字八八菩薩品言一本 仁 輔教義結使波法一卷 法所云步鄧金剛

梵字七曜名號一本 錄外 梵字二十八宿名號一本 錄外

梵字三九祕法名號一本 佛眼法 已上錄錄

佛眼儀軌一卷 行 錄外 佛眼七成就品一卷 唐書

佛眼四種護摩事 佛眼軌云欲作滅災事業作本尊身住圓曼荼羅作增益住方曼荼羅作調伏即住三角曼荼羅若作攝名事業住半月曼荼羅若欲出生種莊嚴住雜色曼荼羅云

大日疏云佛母對才金色四方以金剛爲界云

十返所有心願應時便遂獲大悉地云

盡珍財可受法事 七成就品云如是文句唯得是者永住四無量只盡珍財供養阿闍梨若貧弱類爲奴僕先從師十二年然後可受是文句不如是者不得寶言靈驗又云供如佛供養不可惜七珍如是人如來真實子

七成就品云我今說是祕密門唯莫傳四種人云四種者一者貪愛珍寶二者爲師解怠三者無慈悲四者兩舌餒色文

本身事 大師口決云佛眼尊有二一者大日變或抄云天日經普通真言說品見

二金剛薩埵變瑜祇經云時金剛薩埵對一切如來前忽然現作一切佛母身云

七成就品云爾時普賢菩薩在毘盧遮那佛大集會中合掌恭敬不起座不動身經一萬劫我爲世父母衆生拔苦與樂時佛告普賢言若不違我爲說佛眼文句滅罪證菩提

賢覺疏云佛眼云

名號 瑜祇經云佛眼又云大金剛吉祥母

又一切佛母云 大日經云虛空藏眼明妃又諸佛菩薩母

秘藏記云佛部虛空眼爲母

般若經云正佛眼如來云

五眼互融事

五眼者佛眼惠眼法眼天眼肉眼也
注云五眼互融第五肉眼具佛眼能也
自餘眼亦如此云

或經云學大乘者雖有肉眼名爲佛眼
又云六自在王法清淨故云

智論云導肉眼能遠見名天眼云
天台云佛眼中之眼眼緣生理眼緣覺理天
眼見衆生死此生彼肉眼見世間一切有
息災

略出經意云 亮慈引之
慈悲眼其眼不詢

諸部要目云除海息災云
口云佛部第一會金輪

增金鈎名

熾盛眼明目者踊動眼暖是

諸部要目云熾盛法寶部又海部第一層云

敬愛
金剛眼以愛重心歡悅之眼也

諸部要目云敬愛法蓮花部第二層

瞋怒舉目目諸部要目云降伏心以殺
害煩惱瞋怒眼舉目目云

諸部要目云降伏心以殺害煩惱金剛部第三層

聖賢口云五眼者佛眼金剛眼寶眼通華
眼羯磨眼是五部眼也

亮惠云佛眼尊自惠眼出生八大明王自
法眼出生八大菩薩自天眼出生七曜又

伏寶類若計之不詳行者與吉祥自佛眼
金輪出生肉眼自本有之肉眼上遠見名
天眼云

形像

(東古九)

瑜祇經云作一切佛母身住大白蓮身作
白月輝兩目微笑二手住胸如入摩座他

大目經云次於其北維導師諸佛母日光
曜黃金色綽素以爲衣遍照諸日光正受

住三昧云
疏五云於大動勇北至於北維置虛空眼
即是毘盧遮那佛母也○真金是如實

相之體畢竟淨句是彼教門之外飾故曰
縞素以爲衣一切戲論滅時心日光明無

不所照故曰遍照猶如日光恬怕一心人
乃能見此故其輕轍猶如天女住於正受

之像也云
不空顯索經九云虛空眼佛母菩薩以右

手背押左手掌伸置臍印結跏趺坐云
七成就品云捨血肉身科如來金色身

圖像 一

愚案云身色依大目經并疏者金色也瑜
祇經作身日月輝云此云金色歟

同經異本本作身自月輝云
小野僧正自肉身云東寺圖同之

役意抄云身色水精色首戴五佛寶冠云
七集云肉色大谷云御身白色著五佛寶

冠
或云佛眼與胎藏大日全同也但簡子冠

信與云台大日也在師子冠云

又像

菩提場一字頂輪王經二云應畫佛眼明
妃形如女天坐寶蓮花種莊嚴身如金

色日視衆會著輕微衣角絡而披右手持
如意寶左手施願圓光周遍熾盛光明身

儀寂靜云
疏十六云作佛母形者當如天女云

圖像 二

又像

除災教令輪法云當前佛眼尊身相紅蓮
色左持五眼契右作如來拳云

師云五眼契者五智也
如來拳者金剛作也

圖像 三

曼荼羅

經云說畫像曼荼羅法○於中應畫三層
八葉蓮花中畫我身當於我前一蓮花葉

上畫一切佛頂輪王手持八幅金剛寶輪
於此次右旋布七曜使者次第二花院當

頂輪王前畫金剛薩埵次右旋畫八大菩
薩各執明王又於花院外四方面畫八大

大金剛明王又於花院外四方面畫八大
供養及四攝等使者皆戴師子冠

洪勝阿闍梨云八大菩薩如四攝等八大金剛如四攝等
七佛頂輪王經說又八供養及四攝等八大金剛如四攝等

別授形
(東古一)

瑜祇陀云白蓮
蓮七葉
赤蓮云

圖像 No. 2. 佛 眼(其二)

圖像 No. 3. 佛 眼(共三)

(卷書一)

曼荼羅
勝眼毒女云於大圓明月輪中三層八葉
大白蓮臺

私云流布本亦蓮也尤白色可作也
聖賢云

第一層金輪七曜自佛眼出生天眼見
彼障細遠色

第二層八大菩薩自法眼出生緣衆生
第三層八大明王自慧眼出生斷或障

緣眞如
大原云三層八葉花是花藏世界也須彌
爲華云

又云八葉角三古義釋云三十六智印云
諸尊略頌聖賢

歸命三樹八葉蓮臺上葉上諸聖衆願垂
加被如理解滅罪生善成菩提佛眼佛母

尊頂輪王日月火水木金土金觀虛空擎
文庫庫摧魔降成大笑輪馬能不動步內

嬉曼歌舞外香花燈燈攝鈎索鎖鈴云
七曜置內事

或問云八大菩薩等內置七曜事如何法
務答云佛眼法儀災本法也星宿人與禍

福仍其料殊置內院殿外部天等今法宗
方取故也法花曼荼羅四大聲聞內院置

心也
或云云云云表三部中台大日佛部也
胎藏理法身也任定印八大菩薩蓮花部

八大明王金剛部也三重八葉即台藏八
葉也外院八供四攝表金剛界四智也

可行大法事

醍醐定賢法務支度境四面內十二天壇
聖賢云大法修之云

天變可修事
師云天變怪異曜宿凶惡之時尤可行凡
闡浮衆生以天災爲極難佛眼殊哀衆生

故表天眼之利物云
經云所作事業悉成就急難之中如日昇
空一切宿業重障七曜二十八宿不能破

境得大安樂云
隱人顯事

師主權僧正文治三年三月比依宣旨
義顯尋出料何法可修被召尋佛眼法可

被修出答被申畢其後於本寺被行之
有法顯頭九郎判官改名也
二七日被修三七日被行之也

請書
被院宣云近日頻示天變每聞此告怖
畏不少仍始從明日一七箇日夜之間引

率六口伴侶殊致精誠可被修佛眼法縱
難季末之災異何若續行之祈禱依御氣

色上啓如伴
某御房

年 月 日 左少辨 某

佛眼修法事

謹請

某御房

右從明日修佛眼法可奉祈天變怪異消
除解脫之由但某惠日不照身行業不積

功不肖之者尤其俾候歟雖然依院宣
難背不願殊驗之有無懸所請如伴

月 日 某

注進
佛眼御修法支度事
女院御祈同之

合
蘇蜜 名香白檀
五寶 金銀琉璃眞珠水精

五香 白檀薰陸白膠沈丁子
五藥 白朮人參甘草遠志苟杞

五穀 稻穀大麥小麥菜豆胡麻
壇一面在壇
壇數四本 禮盤一箇 盤在牛

壇供井御用 大幕一帖 盤在牛
壇供井御用 白餘雜具等如常

阿闍梨 伴僧 承仕 駭仕 見了
淨衣 白色

右注進如件
保延二年二月八日

阿闍梨楠少僧都宣信

壇莊嚴

大御口決云從東北維定請廣金剛杵及數手安瓶
佛供十六坪大八小八

汁八坪

菓子十六坪

已上開白又每日中如此

後夜粥八坏

初夜無供物

壇木二十一支

乳木二束

共一百八十二也一也一也二也六寸也

藥種一百八十二也一也一也二也六寸也

加持物胡麻

蘇油一器

房花用也

辦供加持不動行法初夜

付金剛界可修供時十八

佛眼軌云若三時若四時云

念誦法云夫欲修習佛母真言法要者五

輪投地虔誠普禮一切如來復對本尊恒

沙聖禮以淨三業悔除罪障勸請諸佛轉

妙法輪隨喜三業所修福智以斯妙善迴

向菩提法界衆生圓階佛果云

表白

佛眼如來者一切之諸佛能生悲母三世

之薩埵成正覺父也兩部之諸尊莊嚴祕

藏十方之諸佛本地心王也因茲五部聖

衆乞法樂於此尊八業諸尊借化道於此

法八大金剛拳智印而禮尊顏七曜星宿

住本方而隨教令凡舉動支節皆成印契

金剛薩埵摩頂所出言音悉成真言諸佛

菩薩衛護設身破三摩戒口誦散亂數過

得悉地經云若有人常持此明王者身如

金剛山如金剛杵如金剛峯如金剛界所

作事業普同諸佛一切見者成父母之想

福報如輪王具足七寶

勸請句開白初夜

佛眼佛母大覺尊 八大菩薩諸薩埵

金剛吉祥佛眼尊

發願句金寶抄此密藏義

殊勝金剛

又云

本尊界會 佛眼佛母 一字金輪

七曜使者 八大菩薩 八大明王

兩部界會

口傳 大師御傳

種子

五眼契 口云五股杵

印

虛空合掌二大入月二頭指二小指立

開如五貼杵形

眞言如經

已上密藏傳大師御流也

仁濟云

三形五古

五古杵印者五眼印云

種子

三形佛眼頂

金寶云師主秘說

後入唐傳圓光中五眼

已上賢覺 亮惠云定印上笑眼

大日經五云先說曼荼羅諸佛菩薩母安

置境形像中置如來頂○應作如來眼白

住光焰中云

統十六云於曼荼羅中作蓮花黃色有炎

蓮上作佛頂印 其印如佛頂髻形令

頂高隆傍畫兩眼形也

印

經云二手虛心合掌二頭指屈附二中指

上節如眼笑形二空各捻忍願中節文亦

如眼笑形二小指復微開亦如眼笑形○

以印拭目及眉兼豎拭眉間想成五眼○

兼誦眼明右旋拭面三返一切見者皆悉

歡喜

頭中間二眼二大間一眼二大末與二中

指下之間一眼二小指間一眼

想三業所作皆悉成就現當自他所願齊

成就地云

益信八卷金剛界次第云二小指頭相拄

中間開是如來五眼印云 餘同上

又樣

二小分立云

或云結五眼印加持五處自身開五眼云

真言

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

古云... 口傳也樣

百八名讀末一句也

次金剛吉祥成就一切時用之

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

種子

三形

又傳

又合掌二頭二大如彈指

加用真言等

念誦法云加用金輪七曜并八大菩薩

八大明王等云

金寶抄云八大菩薩印言

用胎藏諸菩薩

八大明王印言

定賢法密道場觀云

八大明王總呪以不動呪爲之

大底慈教呪也

大呪印 小呪印

一、金輪

八幅金輪形像手持八幅輪處七寶師子

座上安輪形也

一七曜

日曜 月曜 火曜 水曜

木曜 土曜

各別印言

日曜 月曜 火曜 水曜

木曜 土曜

各別印言

火曜 水曜

木曜 土曜

各別印言

水曜 土曜

各別印言

木曜 土曜

各別印言

水曜 土曜

各別印言

木曜 土曜

(真書一五)

(真書一六)

(真書一七)

(真書一八)

(真書一九)

(真書二〇)

(真書二一)

(真書二二)

(真書二三)

(真書二四)

(真書二五)

(真書二六)

(真書二七)

(真書二八)

(真書二九)

(真書三〇)

(真書三一)

(真書三二)

(真書三三)

(真書三四)

(真書三五)

(真書三六)

(真書三七)

(真書三八)

(真書三九)

(真書四〇)

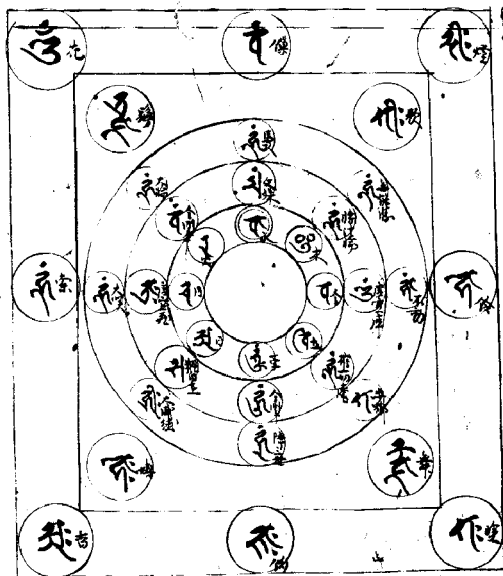
(真書四一)

(真書四二)

(真書四三)

(真書四四)

(真書四五)

東世寺々所待之乃之

佛眼

金眼 大白伏左掌大指頭印

土曜 銀星左作地勢右大指頭

一八大菩薩言等

念誦法云

金剛手呼 文殊 虛空藏 觀自在

緣發心轉法輪呼 觀自在

虛空庫 金剛手 慈 摧一切魔都

金剛手 五古

身色如水青乳左持五古當右

印 外五古印

文殊 利劍

身金色 右持梵輪左執

印 外縛堅忍願如劍形

虛空藏 寶珠

身肉色 右持寶珠左

印 外縛二頭如寶形二大鼓立

轉法輪 輪

身肉色 右持蓮花上安輪

印 二手兩拳頭指合輪壇印也

觀自在 未敷蓮花

身肉色 左持蓮花當

印 外縛智慧蓮樂

虛空庫 扇磨

身肉色 右作拳安輪左執

印 六指交叉幾大捺小甲

金剛拳 二金剛拳

身青色 二手作

印 外縛大捺小根進力柱大背

牙 牙形

身白黃色 右拳安輪左執

印 二手縛進力柱患開地堅風微屈如

一八大明王

步擲 三股

身青色 右手把一藍蓮花把金剛

印 左拳以大押頭指側想執三古右大

指入掌以中指探之頭小舒向外利

牙出現

降三世 五古

身青色 右手持五古

印 如常

大威德 寶棒

身青色 有六面右持劍

印 二手金剛縛堅忍願如針

大喉 三股

身青色 右持索左執

印 右金剛拳當胸想持三股杵左作拳

舒肘持索

大輪 輪

身青色 右持輪左執一

印 言 可用小金剛輪印言

馬頭 馬口

身色 三面看有白馬頭右持

印 如常

無能勝 三股

身青色 右持三古左拳舒頭指於火輪中

印 八指右押左掌內各交合大指開微

屈小離頭指側

不動 劍

身青色 有劍明左持索左

印 劍印

三種印真言

修行法云此三真言○皆同成就佛眼

佛母云

金剛吉祥成就一切明

二羽金剛掌以禮患內相鉤戒方雙屈入

掌忍願相合如拳屈進力各捺忍願上簡

以諱智各捺忍願初文是名金剛吉祥印

方變之從禮進上入掌中指已安多可安多開依之

安托へテ無名指ヲ小指
上ヲ入掌押之云云

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

唵囉口囉室哩阿室哩阿囉底也室哩

不能破壞

又云八葉前畫一切佛頂輪王次右旋布

七曜使者即由於此故此像前誦七曜明

是佛母等破七曜明云金剛吉祥大吉

祥日月火水木金土吉祥吉祥大平等吉

祥

妙吉祥破諸宿曜印明

經云內縛指節通堅二空是名破七

曜一切不祥印

當觀妙吉祥面而降伏事結印誦百返不

久即成

唵薩縛但羅三摩曳室哩曳婆賀

修行法中云三妙吉祥菩薩破諸宿曜明

中如印中云此印名破七曜一切不祥印

當觀妙吉祥面而降伏事

又佛眼法文云

第二花院前畫金剛薩埵次右旋畫八大

菩薩

經云法將云八大菩薩如理趣經其八菩

薩中文殊即妙吉祥五佛頂經說文殊是

般若佛母故於佛眼佛母法中云作吉祥

破七曜法故對像前誦破諸宿曜明是

妙吉祥破七曜明云一切三平等吉祥

曳字是歸命詞云

成就一切明

經云即及理智不二云

經云以定惠手作不動尊乃印以月又互

柳掌中即成

續總行記云諸口云咸平五年九月二十六日夜
夢見云云

在頭所印
意也云云

經云時本所出生一切佛母復於頂上放

百千道維色光明於一光中出生無量

金剛杵勇健熾盛於足下亦然即說成就

一切明真言曰

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

唵吒吒烏吒烏置智智吒烏吒

振鈴前令誦台藏大日真言振鈴以後
令誦滿本尊真言

小野說受印偈都同之
寶雲云誦命云云
傳集四云大谷振鈴前後共誦佛眼呪云

金寶彩云普通說也

顯果云振鈴以前誦金界大日真言以
後本尊呪也金寶彩說云

俊寬云給藏大日言遍智院傳金剛界
大日言三寶院說云

御加持 大呪

護摩迦婆 迦婆迦婆

初火天段如常

部主段 金輪

先結定印觀我心中有真字成日輪

中有真成白蓮花上有真字變成金

輪我舉體金輪也變成金輪王如來身形

服如素月住智拳印相好圓滿坐師子座

結智印 次取一花投爐中想成白蓮花上

有真字成金輪變成金輪王如來如前

次結智拳印

我今奉請一字金輪唯願大悲以本願故

加持此處受我微供誦云ワウハ 佛眼

體無二也

次喉口三

啓白曰

至心奉獻 喉口香水 唯願部主

納受護摩 悉地圓滿

咤吒 扇底迎婆婆賀

次塗香三 鮮油小三 乳木三 飯三
五穀三 切花三 丸香三 散香三

鮮油大一 已上九種勝白真言如喉口

次普供養印言 三力偈 祈願如常

次喉口三 次撥遣誦云婆婆賀投一花

本位方

次結智拳印 咤吒藥車 穆撥之

金剛合掌

唯願部主 還著本座一拜

本尊段

先結定印我心目上有真字變成月輪

中有真字變成白蓮花上有真字變成

寶珠我身舉體寶珠也變成佛眼尊作白

月陣加入奔摩他

結內五古印誦云ワウハ 佛眼

次取一花置薪上若此 此花成白蓮上

有真字成寶珠 變成五眼尊如上好

結外五古印啓白

我今奉請 佛眼如來 唯願大悲

以本願故 加持四處 受我微供

誦云ワウハ 佛眼

婆婆賀

本位如來爐中尊冥會一體無二

次喉口三 啓白云

至心奉獻 喉口香水 唯願本尊

納受護摩 悉地圓滿

咤吒 扇底迎婆婆賀

次塗香三 鮮油小三 乳木百八 飯三

五穀三 切花三 丸香三 散香三
二器混屯承仕合之

次鮮油大一 次普供養印明

次乳木六 次藥種三 同

次加持物

繼胡麻入從尊口至心蓮花臺成衆多

光明輪從一毛孔出供養十方諸佛

其光明輪還來普照自他身心三毒罪

障摧破一切災難八百投之 或說種子

用之

次普供印言三力偈 祈願

次喉口三

次撥遣取一花誦本尊呪投想至本位大結

次合掌

唯願本尊 還著本座 一拜

次諸尊段受茶羅八大菩薩

或各別呪云

或誦云金輪印言次續大鈎召八大菩

薩等可勸請也

或抄云諸尊段祕事北斗七星供之

亮惠云三層諸尊佛部蓮花部金剛部

以三部言次第供養也

次世天段如常

一節云部主大日 祝聽抄云大勝金

剛供具等持 白色觀也

賢覺云孔雀明用之 又八字文殊云

佛眼御修法所 奉供

大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念

大日

本尊眞言一萬五千遍

金剛吉祥成就明二千一百遍

妙吉祥破暗曜明二千一百遍

成就一切明二千一百返

不動眞言二千一百返

降三世眞言二千一百返

護摩眞言二千一百遍

一字金輪眞言五萬遍保安二千一百遍

右奉爲 國母仙院御息災安穩增長資

壽御願圓滿始自今月十九日至于今日

并一七箇日夜之間率六口伴例殊致精

誠奉修如右

保延四年十二月六日

阿闍梨前少僧都法眼和尚位寬！

結願作法

先書卷數一通付枝立壇右左也

又案文一通置左脇机同机置佛布施供

養法如常但前方便無祈願等也後供養

燒香之次供佛布施

次闍伽次取金珠金三次誦卷數金

次事由常如

行者遊行觀內山

口云行者暗所行若遂遊行時吾身佛眼

之種子三形可觀也

大歩時二十八宿始角宿ヨリ次第彼宿
踏可思前奉字即奉字踏也奉字踏也云云
經云若欲往諸方所想前宿形在足下按
之觀自身如本尊即得一切方處無礙無
障所作皆得成就云成就明所也
功成

成就一切眞言事

抄云若持餘眞言不成就者常於此尊像

前加此眞言而持誦之必得成就云

又云餘尊呪念一字明時餘尊皆隱沒

者實體不失但失威勢譬如日光現衆星

光沒若念一字後念佛眼呪時隱沒尊威

光出現如本成就云

大師御說云諸尊念誦最後誦佛眼明意

云何一切眞言返數須付屬佛眼部

故授之諸呪乃至成佛時不令散失故早

成就已上兼

一字頂輪王經云

修眞言者必須知後誦此佛眼眞言十地

菩薩尚不能堪思此輪王威德何況餘天

王小猶有清文

經云佛眼大金剛出生一切法成就一切

明能滿一切願除一切不祥生一切福滅

一切罪令一切有情見皆歡喜文

又云常持此明者所作事業皆同一切佛

若常持此明金剛薩埵及諸菩薩常隨衛

護得大神通文

佛眼金輪同體事

經云從一切支分出生凝識沙俱抵佛一

佛皆作體敬本所出生於胡那周一時
化作一字頂輪王持執輪印頂放光明
微目視現大神道還來體敬本所出生一
切佛母云

佛眼頂并足下有輪事

經云解時頂輪王各以金剛輪置本所出

生一切佛母足下合成二輪一承其足一

覆頂上成云云下一輪衆輪轉者而

兼意云由結印誦眞言及佛眼加持故

諸學見那夜迦不得便從初作行時至

求成就時念誦返數小乏功不虛獲悉

地或有惡人無事作唱難者想彼人在

輪伽者是足下誦眞言二十一返作留難

者悉皆消除惡心相向不能障礙云

諸尊通用事

軌云常安住如來種性之中無所造故一

切諸眞言王無不法而行之以爲性平等

戒而不敢犯

引先佛爲證明事

佛眼軌云當隨事發明其知性分乃至十

方三世諸佛一切秘密藏中設不說者亦

當通用此意以起相應事業故引先佛爲

證明法爾通用同非我出滅于世獨作如

是說也

持受者爲佛體事

經云有金剛子等常持此明者身如金

剛件如金剛界如來如彼薩埵金剛如

彼蓮花手如彼虛空寶如彼四波羅蜜

千俱胝○佛設利攝如佛眞身○所作事業皆同一切佛云、又云若持百萬返得大涅槃處云、

行者言音等爲印言事

經云所出言語便成眞言舉動支節成大印契目所觀處便成大金剛界若常持當得是金剛之用云、

增長願壽事

經云當須先誦此明一千遍一切諸佛○悉歡喜一切有情見者如父母想福如輪王七寶具足壽命長久千萬俱胝云、

滅五逆等罪事

七成就品云眞言機誦一返滅身中十惡四重五無間罪一切業障皆消滅若慈鞠尼犯根本罪誦七返得戒品

今法、摩尼事

又云若有金剛弟子持此眞言現世成悉地當生證菩提果我遺婆娑世界雨此摩尼一名者佛文句二名者廣大不空摩尼文句此則我全身舍利此則我眼若有持念正等於我神力無有異

洗日時可誦呪事

高雄口決云大洗日時以佛眼眞言加持洗之呪曰

養莫三滿多勃多南栴陀婆盧舍那寶以以此眞言加持水洗日時目眼無病所見分明遂得見十方諸尊等也云、

現佛母身事

經云對像壇前作法即得佛母成就現身

金珠事

或師云今法用金剛子念珠云、經云復次行者應用金剛子爲珠以緣金剛線穿之對像前誦三百返一切者願皆悉滿足成就一切明所也

(集書三五)

寫本云

元久二年七月二十九日校了以草本令書寫了

貞女

文治三年五月二十六日撰集之折紙各別所見極有煩仍一卷集之後見有耻努不可他見

同七月三日於綾小路壇所書之

金剛弟子覺釋生年四十五

勝俱胝院云尊勝佛眼一佛變作也

地中云愛染王佛眼佛母也云、

元文四紀年九月五日加修復補虫損之闕如了

淨土院末資生年五十七

真書六

三部、主部母

佛眼、金輪佛部

白衣、馬頭蓮花部

造云降世部金剛

金剛界八卷大第六、五部法部主向有部母加持眞言皆少異云、

真書七

愚案云品題云金剛吉祥大成就品者於一切衆生合成就大吉祥故

真書八

二眼事

演密抄云三眼者惠眼法眼佛眼也

私云三部眼歟惠眼金剛部也

睡爲文殊事內山

玉篇云睡發金切目、珠子也

口云文殊童子有眼云童子一切菩薩皆俗形也文殊童形也

大經云見佛性猶如妙德云、妙德即文殊也軍荼利軌云兩目童人上觀云、此多羅敷

觀昔日出故云字成青蓮變成文殊、、睡也五古廿半寶有其中理

母肉眼中印母觀諸法見云、

佛肉眼即寶珠也相應經意法利因語調伏也故佛眼觀文殊與吉祥用

否可存也不勸心

真書九

或云、自佛眼身流出十恒沙佛遍滿虛空後同一姓體成金輪佛、

我母佛眼恭敬二輪故佛眼頂一輪并御座一輪座輪下障難者、

眞言二十一返誦障難者悉摧破云

法將事

疏十三云

佛眼印作三補陀屈地水入掌豎二火如針二風捻二火第三節上如眼形二空稍屈當二中下如豎眼即三眼也

南摩三曼多勃款喃伽去那驪囉落吃囉二二如伽那那捺送三薩婆親囉藥二多引避安去羅三婆吠五入縛二羅耶引讀阿上目伽引難莎阿云

虛空眼真言曰

南摩三曼多勃款喃嚴云輕呼

又印言

一字頂輪經三云

二手密合掌屈二頭指安中指背上

大指屈入掌名為佛眼印

金輪略念誦法同用法用同之知兩眼云又致印同之但真言辭句異也

養真禪經但他藥帝靈羅易合二見藥

二三藐三沒弟昆樂哇嚕合二見藥

嚕入囉合二攝底瑟姓合二志志俱作款嚕

左側薩囉囉他合二娑恒備娑囉引合

訶云引

嚴盛光大略同之法說同用

又印言

集經一云

釋迦佛眼印呪反又二小二無名指

於掌中直豎二中指頭相拄并豎二

大指屈二頭指押二大頭相拄

呪曰唵一毘嚩支口伊 側莎阿三

作佛眼印誦前大呪得身清淨眼根

清淨至誠受持具足五眼見者歡喜

私云

上印面上三月胎藏三部也三形等

依之金剛界五部也即五眼契云

已上三箇印言儘不傳也

本尊加持前大勝金剛可用事

內山用否可隨人不埒心

本尊加持前結定印心月輪觀大勝

金剛種三次佛眼六箇印結理智冥

合也

又大勝金剛法時互可觀佛眼云

佛眼大勝金剛不冥合時五古上但

五眼也佛頂許也冥合時五佛頂也

五佛頂必五眼備云

金寶抄云本尊加持時金輪印大呪

印小呪印八大菩薩八大明王

已上五箇印可用師主儘說云

七曜總印呪

合掌開二風二空

合掌開二風二空

合掌開二風二空

合掌開二風二空

合掌開二風二空

合掌開二風二空

合掌開二風二空

合掌開二風二空

合掌開二風二空

合掌開二風二空

四建羅摩二款略涅佐多五三訶

六莎阿 薩囉明也

八大明王

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

四建羅摩二款略涅佐多五三訶

六莎阿 薩囉明也

八大明王

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

持地印 合掌

如此等阿闍梨作意也云：

振鈴兼意

取五古三度擲三邊印

五處振之振了後如先各三返邊印

五處置金剛盤左耳三胸五右耳

可振云：

真言二九

寶心不可不含那呪用之加持物用也

真言三〇

聖賢云諸尊段大日三四佛滅惡趣

三釋迦三維祇三餘尊隨意

次普供養印言三十七尊供云：

真言三一

寶心云施天段四臂不動十

大七曜加供而無日曜下明之云六如

六段護摩事

覺意云第三諸尊段與第五施天

之間第四有北斗七星供是是是

觀爐中七處字變成北斗七星本命

星中心

合掌啓詞云

至心奉啓 北斗七星

藏存文曲 廣貞武曲 破軍尊星

爲某甲 災厄解脫 壽命延命

明見百秋 今作護摩 唯願垂哀

降臨此處 納受護摩 擁護某甲

悉地從心

次召請 護摩供了

次發遣

初夜時七曜之燈燭供可行仍支度

未油布載之

又日本國諸神勸請之矣魔天邊令

坐之

真言三二

賢覺法眼卷數初云佛眼御修法三

七箇日御卷數事

真言三三

以佛眼觀般若波羅蜜事

悉檀抄云大論六十九云佛告須菩

提賢如母人有子若五若十若二十

若三十若四十若五十若百若干中

得病諸子各々懇求救療○須菩提

佛常以佛眼觀是般若波羅蜜○能

示世間相○生諸佛與諸一切智

真言三四

滅逆罪事

一字頂輪王經二云依法持密印若

不得成就應頂輪王加持成就復

用心隨心相共而誦若如是不成

用佛眼眞言相和而誦之此尊佛眼

明一切佛所說先佛亦稱讚我今而

宣說求成佛頂者應當而誦持與彼

相和誦誦作五無間不久亦得成

真言三五

具書

四種法 相應 珍財事

四種人 本身 名號 五眼 形

像 不可不 大法 天變 除人

請書 諸文 支度 壇圖 衣白

勸請等 諸師日傳 加用印言

道場觀 讚等 護摩 卷數 結

願 遊行觀 一切呪成就事 佛

眼金輪同事 足下輪 諸尊通用

持者佛體 行者遊意 增福壽

滅五逆 法即摩尼 洗目呪 本

尊現身 念珠事 不可不 寶覺

三部母 暗事 不可不 寶覺

將軍 諸尊略頌 方不可不 支

度 諸尊略頌 方不可不 支

言等 大勝金剛 八字言 阿闍

梨位 五相觀 百八讚 護摩六

滅逆罪

後寬云人授法之時必可用佛眼印

言若不爾者得罪障許可灌頂不行

此印言者得罪云

或云佛眼佛母衆生甘露アタヘテ

令安穩云

佛眼不可不鋪持之古像

國王宮中迎七日供養○彼王他日

作調象戲滅三藏々々結佛眼印住

慈心定誦眞言以却之其象願作不

能前進某驚而舉指解象有何殊哉

覺禪鈔 藥師法

藥師法

小野均益又思吳云或依阿闍梨法云云
藥師法云延命法除病除災可修之云云

本書

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷 到真

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷 圓真

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷 圓真

藥師如來本願經一卷 寬多真

舊藥師經一卷 寬多真

真元不入藏中云備遊維
那經第十三卷

藥師如來本願殊勝願即得陀羅尼經一卷 真元今行於世是

藥師法一卷 流道經第十一卷

唐代翻藥師經一卷 梵

藥師經疏一卷 站冠

已上秘錄

諸家云儀軌有多種不空譯依十八道
善無畏譯依胎藏金剛智譯依十八道

加他印契天壽寺本依金剛果或本別
印契真言或本有印或符號或經等又

出行法儀式或云依阿闍梨法修之云云
藥師瑠璃光如來消災除難念誦儀軌一

卷無譯者

藥師如來念誦儀軌一卷 不空

藥師如來念誦法一卷 金剛聖

藥師如來念誦法一卷 依十八道

藥師如來念誦儀軌一卷 不空

惠什云諸家目錄中全無藥師儀軌仍
何不難指南但消災儀軌雖請來日淺

文相似佛說隨先德多分用之但與法
印現已下乘經文也於唐明書加載可

尋之又此軌世間多分寄來請來云云
何答祇一阿闍梨問多來祇一奇然弟

子也即同時入唐人也相齋之然歟又
二三丁不空有儀軌偽書也全不可用

安養記云消災軌師云不空譯
或人云金剛智譯然筆體似不空譯莫

十二神將呪後人書入云云
彼軌奧云大宋國左衛天壽寺惠文阿

闍梨口請傳端拱二年正月八日庚寅
日求尋得寫了日本國人書五臺山巡

禮賜紫沙門祇宣將來云云 (黃書三六)

諸佛同體

一胎藏大日藥師智故祕說用法界定印
千手寶鉢手

定印同心也究竟傳也東寺金堂安樂師講
堂安金剛界大日是即安置兩部大日心

又小野本佛藥師是胎藏大日也兩僧正
御建立頗有深義云云

又日野號法界寺或云大日如來入滅除
一切衆生苦惱三摩地給云云

一隨閉記云藥師台界有佛頂中七佛經
意於肉髻中大光中演說云云 (黃書三七)

或抄云此尊攝佛頂部成覺之時頂肉髻

中放大光明云云中演說大陀羅尼故也
依之先德或用光聚佛頂印或金輪佛頂

印

發意聖賢傳云此一字金輪也仍佛慈護辦事佛
頂者通佛頂行之云云

或云白毫功德百千倍成肉髻云云功德
百千倍成梵音變佛頂者肉髻佛頂功德

殊勝變真言即梵音變所成就也
經云釋迦白毫光內有聲云我功德殊勝

也汝可說云云 (黃書三八)

一釋迦藥師同體異名佛也故無能勝真
言藥師呪無能勝釋迦也又釋迦藥師形

像印契全同也云云
或云鳥羽院以通衆爲御使式部僧都

令尋御故白河院本造釋迦銘藥師佛
被書如何僧都申曰釋迦藥師一佛異

名云云古人所造皆不持索云云
大教院律師云觀山中堂像釋迦印像

惠什云善名稱吉祥如來七佛第一也
中堂藥師揚右掌垂左掌此佛也云云

平救道場觀爲別佛
大原云先師密口云釋迦院無能勝者藥

師佛是也亦釋迦即藥師也其東方七佛
併釋迦分身放大師東塔安樂師像西塔

釋迦安之同一佛故也所以俱名釋迦俱
名藥師有何妨乎一義也 (黃書三九)

小野抄云釋迦藥師二尊以左足置右膝
上結跏趺坐不然云云

或云胎藏東方淨菩薩提心門釋迦即藥師

可知也

中堂藥又供云。三世常住大日如來。亦名釋迦妙法教主。憶念稱願像法轉時。稱號藥師琉璃光佛云。

七佛抄云。別尊法有本經觀說會儀式云。釋迦院藥音樹下。即大日成釋迦。依是殊師利請。可觀藥師經說。七佛經從七佛本一佛也。尤至要觀也。又胎藏東方切門置藥師。一以了。皆藥師佛土也。中台是藥師法界身也。八葉四智四行也。外金剛部藥師隨類化身云。

或師云。無能勝藥師一佛。其世間無能勝云。藥蓋並打之兵衆悉却。藥師名號如此經云。一經其耳衆病悉除。說三種病怨敵也。聞此呪音。覺退散衆病云。得無名號。花嚴經云。善男子。海中有香名無能勝。若以塗鼓及諸螺貝其聲發時。一切敵軍皆自退散云。

一東方阿閼云。藥師事雖無指本說。諸家口傳有其趣。就中先師法。以阿閼種三印言用之。又中堂法花最勝仁王等長講。

印言用之。又中堂法花最勝仁王等長講。佛教皆禮阿閼佛云。

懺案云。兩界中不坐藥師。以先德口傳習之。胎藏大日并釋迦存藥師金剛界阿閼位攝藥師云。然不可用阿閼種三。不言不空成就事非東方故也。五佛融通時。何尊可攝藥師也。凡祕家藏一切諸佛無出兩界故。為此得見也。

惠什問答。藥師阿閼同異如何。答。信師

云。異佛也。問。先德皆藥師道場觀以象爲坐。種金剛杵三形也。又安然錄仁珍和尚多依阿閼軌傳之文。
(裏書四〇)

又高野中院大御堂。以阿閼爲本佛。藥師即大師爲御本尊故也。此等皆同佛證據也。信關梨此等義。破云。諸道場觀說。全不可信受。阿閼種子三形不可用也。顯教意。阿閼南方妙喜世界佛。藥師東方佛也。淨土全別。何云一佛乎。諸家目錄。請來各別也。

種義三形佛頂印。或有祕說印又別也。次安公之義。必不可依用仁珍和尚依阿閼軌傳之者。法則作法許。以此文一佛。難得心也。就中金剛藥又法以不動法行之文。

然一明王可得心。次高野本佛事。阿閼降魔殊勝佛。金剛部上主也。爲伏末代魔緣。大願中院所安置藥師云。無記文。難知事也云。金堂阿閼祕事也。可開口傳。
(裏書四一)

形像等
三尊像

藥師經疏一云。如餘經云。過去無量劫前。此娑婆世界五濁障重。如我時。爾時佛出於世。號電光如來。說三乘法。而教衆生。爾時有一梵士。養育二子。見濁亂而發菩提心。自佛言。在世尚爾。何況世尊滅度後。我發願當利諸衆生。救苦與樂。作此言已。脫身上衣。供養佛而白言。我教化此界諸苦衆生。於淨土當得菩提。佛讚善哉。次二子供養佛。發願佛言。汝發大悲願。欲利重病衆生。改汝號爲醫王。汝二子皆饒益。幽冥衆生。長名日照。幼名月照。爾時醫王。東方藥師如來是。二子彼二大菩薩。次第補處。日光菩薩。月光菩薩。是也。當知彼佛發心已來。誓願度生。有感應於此土。此界衆生。有機緣於彼佛。明機。感自受彼教。興矣。
(裏書四二)

本願經云。有二菩薩摩訶薩。一名日光遍照。二名月光遍照。無量無數菩薩之上首。能持彼佛正法寶藏云。
(裏書四三)

華頂經十二云。有二菩薩。一名日耀。二名月淨。是二菩薩。次補佛處云。
和結抄云。法花義疏一云。月光者。以能破闇如月之光云。以之思之。藥師居士。月光菩薩。非月天祿。

師云。藥師像無說所。世流形像。左手持藥。右手施無畏也。身色黃金云。
二菩薩同無說文。

或云。中堂像。右施無畏。左施願。不持藥。此多分如此云。
慈氏軌下云。十方諸佛雲集之像。皆執袈裟。角云。私云。印像不著佛可道。迴形。又三尊。以古本同之。
(裏書四四)

圖像 五

瞻西上人云。久米寺中尊手印。破失。住僧云。藥師佛云。而脇士爲觀音勢至。仍存

咸中靈像石施元畏大施能本持靈
法我像多
如可少

利蓮義部此月病
月全剛了成日免

弘大日仙師
成聖師

事由之處。往古像多以觀音勢至爲脇士云。

勸修寺抄云。或云。藥師顯土觀音勢至。小乘經目六見云云。私云。無之。

圖像

六

(要書四五)

八菩薩曼荼羅 古本也。安養云。世流布可尋。

本願經云。臨命終時。有八菩薩乘神通來示其道。略云。

淨土論中云。如藥師經云。有八菩薩。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。寶懺花菩薩。無盡意菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。彌勒菩薩。當飛往迎其精神。不還八難。生蓮花中。自然音樂。而相娛樂。云。

第九拔除過罪生死得度。經八菩薩名。全同也。

灌頂經八云。舉八大菩薩。阿陀和羅菩薩。降竭菩薩。橋日兜菩薩。那羅達菩薩。須深彌菩薩。摩訶薩和菩薩。因互達菩薩。和輪調菩薩。是爲八菩薩。云。

靖遇疏如灌頂經說。

圖像

七

十二神將

本緣

(要書四六)

本願經云。衆中有十二藥叉大將。俱在會座。○此十二藥叉。一各有七千藥叉。以爲眷屬。同時舉聲。曰。佛言。世尊。我等今者。

藥師威力。得聞世尊藥師。○如來名號。不復更有。惡趣之怖。我等相率。皆同一心。乃至盡形。歸佛法。修習。當荷負一切有情。爲作義利。饒益安樂。云。

三寶感通傳。道宣云。有天竺婆摩樹。又遠來東夏。禮育王塔。承製之塔。又往禮拜。至懸大石寺。所敘事已。欲往成都。宿兩女驍。將日。聞左右行動聲。又曰。是何人耶。妄相恐動。空中應曰。有十二神將。從本國來。所在擁護。明日當見。成都塔。今欲西還。與師別耳。

又曰。免能遠近。何現形神。即現形。又爲人善盡。使一貌之。既遍形隱。及至成都。禮大石塔。訖。誅律師。乃依圖刻木。爲十二神像。莊飾在於塔下。今見在云。

住所

大集經二十四云。東方海中有瑠璃山。高二十由旬。中有尼菟龍。南方海中有頗梨山。高二十由旬。中有蛇。西方海中有白銀山。高二十由旬。中有猴。北方海中有黃金山。高六由旬。中有猪。鼠。牛。所住之窟。經各有名。東方樹神。南方火神。西方風神。北方水神。一方各有二羅刹女。及五百眷屬。隨其方面。各自供養。其方三神。其窟。是菩薩住處。一獸皆修聲聞慈。

畫夜常行。閻浮提內。人天恭敬。已曾於過去佛所。發心。一獸每一日夜。遍閻浮提。餘十一獸。安住修繕。從七月一日。鼠爲其首。

二日牛。乃至十三日。還從鼠起。是故此土多有畜獸。能行教化。他方恭敬云。同委作類。五卷二十。

本地一行何開樂意集。

北金毘羅者是微明。即亥神。彌勒。

西和耆羅者是阿魁。即戌神。得大勢。

西彌伽羅者是從魁。即酉神。阿彌陀。

西安陀羅者是傳送。即申神。觀音。

南摩尼羅者是勝先。即未神。摩利支天。

南因特羅者是太一。即午神。虛空藏。

東婆耶羅者是太一。即巳神。地藏。

東摩休羅者是大衛。即辰神。文殊。

東真陀羅者是功曹。即寅神。普賢。

北照頭羅者是大吉。即丑神。金剛。

北毘伽羅者是神后。即子神。釋伽如來。

已上軌出。或陀羅尼菩薩。

大集經云。十二神所住者。菩薩所住也。此十二獸。或成鬼。或成鳥。行閻浮提。同類權化也云。

或傳云。十二神將者。藥師如來分身也。非眷屬。十二時分形守護給云。

本願經云。此法門名藥師。如來本願功德。亦名說十二神將。饒益有情。結願神呪云。

私云。大陀羅尼。即有神名句義。

名號。私云。大陀羅尼。即有神名句義。

皮伐折羅大將。按折魯神王。和金毘羅。

素作如生

觀音

觀世音

西迷企羅大將 年闍魯神王 彌佉羅
申安底羅大將 鈍徒魯王 安陀羅
未領彌羅大將 阿彌魯神王 摩尼羅
午彌底羅大將 婆伽魯王 素靈
已因達羅王 印陀羅王 因達
辰婆夷羅王 婆伽魯王 婆耶
卯摩虎羅王 摩休魯王 摩休
寅真達羅王 眞陀魯王 眞持羅
丑招壯羅王 提徒魯王 照頭羅
子尼羯羅王 昆迦魯王 昆伽羅
已上名號本經說也注集經十六善
神之中神名并大呪句義付之

形像 出妙見觀經花
辰別行法同之

東方寅位畫甲寅將軍持鐵劍
卯位丁卯從神 鬼頭人身左持
辰位甲辰將軍 龍頭人身持鐵劍
巳位丁巳從神 蛇頭人身持戟
午位甲午將軍 馬頭人身持戟
未位丁未從神 羊頭人身持槌
申位甲申將軍 猴頭人身持刀
酉位丁酉從神 鷄頭人身持刀
戌位甲戌將軍 狗頭人身持槌
亥位丁亥從神 猪頭人身持鐵鉤
子位甲子將軍 鼠頭人身持鉤
丑位丁丑從神 牛頭人身持槌
此諸神等皆著天衣瓔珞坐盤石上文

圖像 八

圖像 九

圖像 一〇

圖像 一一

圖像 一二

圖像 一三

圖像 一四

圖像 一五

圖像 一六

圖像 一七

圖像 一八

圖像 一九

世流布像 與心機采見本文并天本
珍海寫之以件本圖之

圖像 二〇

圖像 二一

（裏書四七）

圖像 二二

圖像 二三

圖像 二四

圖像 二五

圖像 二六

圖像 二七

圖像 二八

圖像 二九

圖像 三〇

圖像 三一

請書

不豫之氣近日殊倍增與藥施藥各雖盡
祕方敢無其驗衆病悉除之利益藥師本
齋殊勝也仍自來十二日可令修件法給
之由所存候也若有免容者尤所望也謹
言

十月 日

請文

（裏書四八）

圖像 Nos. 14-19. 曼羅十二神(申,酉,戌,亥,子,丑)

圖像 Nos. 29 - 34. 樂師十二神世流布像(午, 未, 申, 酉, 戌, 亥)

御不豫之事殊爲歎。抑樂師法者。祕家之甘露露王之妙藥也。小僧乘戒共勵智行。無偏設依嚴命之惟重慈難。推領狀効驗。恐難顯敷。雖然通承嚴旨不能默忍。謹言。

月 日

某

支度兩人

注進
藥師御修法一七ヶ日支度事

蘇 蜜 名香 各少

五香 白檀 沈子 安息 摩陸

五藥 伏苓 枸杞 石菖蒲 遠志 白朮

五寶 金銀 眞珠 琥珀 水精

五穀 如常

九大幡 一流 若一丈六尺 五色絲五

乳木 白膠木者

已上 脫離法務

布一段 澁紙

油一斗 五合 月別合

米七石 月別合

阿闍梨 伴僧 承仕一人

驅仕二人 見丁一人 黃色

右注進如件

年 月 日 阿闍梨

已上 權僧正

右支度定賢法務并辨覺僧正御支度也。共略定仍二通合載之。猶壇脇机燈臺禮盤半疊大幕桶杓關伽伽等可有。

用意也

道場莊嚴

建立壇場安置本尊 壇四種法各別

新寫樂師經一卷置壇中 本願成隨

造五色幡懸五方 九高十

造七層車輪懸四十九燈

香花飯食隨力所辦

以五色線四十九結繫病人項

所修之間每日放生四十九頭 有陸

石事雖非常途儀諸家道場觀皆有之 用

否可隨入天台別行之時悉用之云

本文等別卷載之

壇圖 或說時用之云云

開白井每日之日中佛供十六杯 小八杯 汁

八杯 小立 菓子十六杯 餅八杯

後夜粥八杯 初夜無供物 藥種

檀木 乳木 加持物 藥種

行法附券

表白 藥師如來立十二上願爲東方化主號稱

藥師國名淨瑠璃像法轉時之文獨超餘

教一經其耳之願更勝諸佛求長壽得長

壽持百年之命求富饒得富饒得無邊之

福凡滿一切願此尊殊勝也足以晝日光

菩薩放平等光破五重之黑暗夜月光大

士朗清冷之光消三毒之猛炎不加以大

天王引百千之天衆如墻侍衛十二神將

率八萬之衆又追時加護

種子 廣

三形 藥壺 金寶持者十二上香等也。印 法界定印 如鉢或印云云。小印 左手仰掌於脚上以右手仰於左手。神智二申相註 已上三印爲三印。傳授集云極密印也。或云療病印也。法務院注進之 (表書五二)

御口云印上想有壺、想有藥云、或云印上壺次說也印即鉢也。千手經云爲腹中病當寶鉢云、寶鉢手祕印故置別鉢云、鉢中有十二大顯妙藥療治像法轉時衆生一切病云、

二四字云印上觀香隆寺傳云、惠什云香隆寺傳先從右頭指至小指四指相動一次第折也左四指亦如是。次又右四指動之凡三三十二宛十二大願誦真言十二返薄伽婆帝呢遍照

寺僧正祕事大御室傳云、大陀羅尼 亦出集部第二卷藥師經光佛大陀羅尼 亦名結願時呪言是名十二神呪是也

那謨羅怛那二路羅二夜耶一那謨金

毘羅二和普羅二彌佉羅四安陀羅五

尼如二 呬二 呬二 呬二 呬二

摩尼羅六素密羅七因達羅八婆耶羅

九摩休羅十眞特羅十一照頭羅十二尼伽

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

羅三那謨毘舍闍留四尼留羅耶五

鉢羅羅闍闍那六十路延他十哩是舍是

毘舍是八哩舍闍九十婆摩揭帝十莎可

鉢印用十二神將呪焉羽借正正御傳

御口云此呪爲本尊大呪爲說最呪傳

或傳義淨大呪七返云

小呪出集經二名

唯一呼盧二戰

莎奇五

大呪出七佛本願經下義淨名大陀羅尼

經下云藥師○如來得菩提時由本願力

入定已於肉髻中出大光明光中演說大

陀羅尼呪曰

安然記載之或云光明眞言名之云

私云小野在藏院用此呪石山勸修寺

惠什等記似消災軌之言

心呪諸家之呪也

唯轉殺逆轉殺逆轉殺社三沒揭帝莎訶

又傳什阿闍婆

種子

三形金剛杵

二羽內經

本流大谷云根本印云兩腕稍相去

石山云五寸許去散頂上云

師云佛部心印也出集經

亮惠云藥師心像也即丸藥形也以十

顯果云召三度開蓋心也

和名云琉璃梵語瑟瑟漢語云可尋

最勝王經音義云信有吹琉璃此云遠山

寶云

一切經音義云謂遠山寶遠山者蘇迷

盧山也○鬼破之以黃與人也云

玄極云是琉璃者梵音說也正吹琉璃○

是青色寶也燒不可壞有鬼神力者能

破爲器是金翅鳥卵也

守護經抄云初作梵云梵言吹琉璃耶此

名不遠山謂四城有山去波羅奈城不遠

此寶出彼故以名之花也

印言異說

集經二云以左右手頭指以下八指反又

入於掌中右壓左兩腕相去五寸許以二

大指末去

智證大師御傳云不離腕只佛部心印

也眞言同前

刺地印

金剛縛忍願直立眞言用阿闍呪

大呪出

錢謨曰婆羅門婆羅門殺紫野二婆羅門

里也合二鉢羅合婆羅門殺紫野二婆羅門

喝合二帝三貌三沒狀野但爾也二他引

佩殺爾也二佩殺爾也佩殺紫野合三磨

修薩婆婆羅門

大呪出

敬禮我我也

有打

有打

有打

有打

有打

有打

有打

有打

有打

有打

有打

有打

散念誦

佛眼 大日 本尊 多種 日光 月光

十二神將經 大金剛輪 一字

實任云愛染王（即明加用云）

但不載卷數也

有僧哭之
誦家用之

歸命滿月界 淨妙瑠璃尊

法藥救人天 因中十二願

慈悲弘誓廣 願度含生

我今申讚揚 志心願面體

藥師如來結護讚（緣外諸師用之）

薩縛劫默舞薩縛爾奈入迦盧拏恒摩合

迦羅阿引都迷（有念俱喻伏女里也）入

驪羅（二合）入驪羅恒他誦多摩訶捺耶才

或傳只用四智讚云

伴僧事

諸七口僧

執說口云一人阿闍梨二人讀經四人

念誦

成就十四口若二十口云

助修讀經 小野說也（或成院
傳同之）

四十九遍可讀也

伴僧呪 小野大呪

法務御口云鳥羽僧正被用十二神將

呪云

聖賢云小野僧都十二神將呪用之云

御加持呪

小野傳用十二神將呪

但增益時也息災行時義淨大呪用之

或云小野僧正大呪云

或人云石山十二神將呪

聖賢云小野僧都十二神將呪云

鳥羽僧正十二神將呪也法務儀御說

也

二菩薩法

日光菩薩

種子 或或我與我又有

三形 日輪

印

二風二空頭往圓合餘六指散舒旋轉

眞言

或或我與我又有

密號 威德金剛

種子 或或我與我又有

三形 月輪

印

右拳置腰左大指水指捻如執花豎臂

向外掌中有伏兔或有半月

或右風空指如執花左拳置腰

眞言

或或我與我又有

三形 月輪

印

右拳置腰左大指水指捻如執花豎臂

向外掌中有伏兔或有半月

或右風空指如執花左拳置腰

眞言

或或我與我又有

三形 月輪

印

或或我與我又有

唯戰拳羅鉢羅婆野莎奇

花藏院有賜命句

或云月光菩薩摩訶薩印言用之云

密號 清涼金剛

寬補云小野僧正與典樂頭忠明隨願

經眞言

日光

或或我與我又有

月光

或或我與我又有

口云日光月光爲藥師願行晝夜守護

給也

或日光月光北行南行此念利生也

千手經云爲無眼明日性摩尼千

爲熱毒病當月性摩尼手云

十二神將

種子

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

或或我與我又有

七佛經下云病人親屬知識若能為彼歸依諸佛者莊嚴如法供養而彼神識或經七日或二七日乃至七日如從夢覺復本精神皆自憶知善不善業所得果報

奪精氣

本願經云橫為非人奪其精氣文

同疏云紫生心孔中有七滴甘水取一滴令人頭痛取二滴令人心悶四滴已上令人死以彼七滴水為精氣又人身有五藏肝筋骨精其氣通脈氣出鼻腎氣出耳心十二兩中七孔三毛感精法脾藏為味身精也氣出為初氣人為死終鬼奪彼精氣故人死也云

問何四十九日為蘇生限乎答七滿數限也故經下云一像前各置七燈

○乃至四十九夜光明不絕

彼七佛各七日利益數仍四十九日七佛願也

或只一佛願限四十九日義可有也

本願經歸依琉璃尊

七佛經歸依諸佛云

俱生神事

(真書六二)

同疏云俱生神者若約實而云神即識也俱生神者即阿賴耶識或是瑛魔王為令罪人無有妄極伏本所放化作俱生神從生已來害其罪福或是藥師如來及經威力現俱生神害其罪云淨度經云同生同名俱生在人左右記其善惡

有疏云閻羅使者是四天王所領眷屬故大集經云地獄菩薩為閻羅王也使者五官神也是閻羅領神為人引其神識者病人第六意識為神識也如夢境○置王前也有俱生神者五官中一神此神常護此人故云俱生神也○此神病人一切所作善惡皆符記錄授與炎王也又灌頂七云人自下產生時以有五神屬相人故曰俱生神也一青色神左方住一赤色神前住一白色神右方住一黑色神背住一黃色神尖住是五神各守護於人隨所作悉錄也○病人所作善惡也或經七云乃至四十九日者以病資病人故此四十九日不死也云

仁和寺御室息災令行給御加持大呪

聖抄說

勸修寺法務女房土佐殿所 光保 被修之手林興然賢覺法眼權僧正所修之

病惱平癒有法驗

承保二年正月比於右衛門陣屋深邊

僧都若宮御祈行之云

七禪師說

已上大略法務御房御口傳也少他家助人之覺運開梨云藥師法池上寬

忠僧都撰之

祕道場觀被注之

文治五年春比撰集之

佛子覺禪

生四十七年

祇園精舍療病院藥師像事

藥師經四卷說云如來成道第三年次建立祇園寺於療病院中有藥師等身立像此釋迦如來自與聖衆所造像滅度見彼像諸病皆除寺同盛時像還真佛土或云龍王請入海中或云帝釋請入切利天在世尚為療病造此像況滅後乎云

寶保元年

西年六月十一日海警難堪以古本遂校雙補虫損欠闕了每歲之曬軸等勿忘云

又勸修寺淨土院金剛乘末資賢賀

仁談

西年六月十一日海警難堪以古本遂校雙補虫損欠闕了每歲之曬軸等勿忘云

素一愛宕山行者

私云仁談素一職可尋

七佛

藥師抄云以藥師可置遍知院一切佛心衆之處云

藥師即熾盛光也無間頂相或肉髮相云

大原云

藥師是佛頂部攝也故陀羅尼集經有佛頂之中又其陀羅尼是肉髻光中演說大陀羅尼也即是佛

尼集經

有佛頂之中又其陀羅尼是肉髻光中演說大陀羅尼也即是佛

尼集經

有佛頂之中又其陀羅尼是肉髻光中演說大陀羅尼也即是佛

尼集經

有佛頂之中又其陀羅尼是肉髻光中演說大陀羅尼也即是佛

下
小
南
為
之

王
覺
之
廣
令
持
鈴
錫
杖

昨迦陀野執云、藥師佛坐寶蓮花座、其形金色鳥鵲相也、左手取寶印置左膝上、右手取葡萄云、

卷四十六

灌頂經十二云、鬼神有十二神王、名金毘羅神和耆、安陀、摩尼、宋林、因持、彌佉、婆耶、摩休、真陀、照頭、毘伽、藥師經疏、十二神事可見理抄也、七千藥又

十二神將一體別領七千藥又都合八萬四千藥又也、八萬四千鬼病即八萬四千煩惱云、

疏云、當察十二時何時數來隨其來時即此將也、若寅是虎、乃至丑是牛、又一時爲三十二時即三十六將、或記云、行基菩薩造印佛軌其法始以十二神爲諸聖化、酉神西、阿彌陀左右有戌神、戌觀音申勢至云、卯神有東藥師云、餘方准之可知云、

善薩云、地心經僞經也、十二神爲佛十二神將事

大集經二十五云、善男子、闍浮提外東方海中有瑠璃山、名之爲湖、高二十由旬、具種、寶其山有窟名種、色普善薩所住之處、縱廣一由旬、高六由旬、有一毒蛇、在中而住、修聲聞

慈、復有一窟名曰無死、縱廣下如是、善薩昔所住處中有一馬、修聲聞慈、復有一窟曰善住、處廣高如是、善薩昔所住處中有一羊、修聲聞慈、其山樹神名曰無勝、有羅刹女曰善行、各有五百眷屬、圍遶是二女人、常供養三獸、鳥南方海中有頗梨山高二十由旬、有窟曰上色、廣高如是、善薩昔所住處、有一猴、修聲聞慈、復有一窟曰奮願、廣高如是、善薩昔所住處中有一雞、修聲聞慈、復有一窟曰法林、廣高同、善薩昔所住處中有一犬、修聲聞慈、有羅刹女曰眼見、各五百眷屬、是二女人供養三鳥獸、西方海中有一銀山、名菩提、高二十由旬、一窟曰金剛、廣高同、善薩昔所住處中有一猪、中有一窟名香功德、廣高同、善薩昔所中有一鼠、修聲聞慈、有一窟廣高善薩本所有一牛、山有風神、日動風、二女供養、北方海中有金山、名功德、相高二十由旬、有一窟爲明星、高廣同、善薩昔所住有一師子、聲聞慈、有一窟曰淨道、廣高有一免、有一窟曰喜樂、有一龍、山有水神、是十二獸、晝夜常行闍浮提內、人天恭敬功德成就、一日一夜常令一獸遊行、餘十一獸安住修慈、○復七月一日、鼠初遊行、以聲聞乘教化一切鼠身來生、令離惡業、勤修善事、○

次第至十三日、鼠復還遊行、如是、乃至盡十二月、至十二歲亦復如是、初文云、

娑婆世界惡土地、釋迦在中宣說法、

若欲獲得無量利、應當往彼娑婆界、文

卷四十七

面十二神將形著、雖違持物本說、相叶形像故、圖之

書本記云、斯圖者、良因寺別當宣誓公於山階、寺天井上附見之、依好此業、更被傳授、雖不知誰筆、甚以獲麟也、仍不勝感悅、速加修補、爲後代規模而已、

永保二年戊辰八月十三日記、或人記云、保延三年、御讀經童子經、寶月如來、御念誦三口、

易產陀羅尼三口、寶月如來、何尊乎、諸僧迷惑、誦書、通意沙汰也、七佛中、寶月智嚴、光音自在王如來、

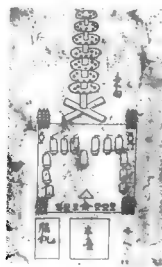
八大願之中、第三願歟、

卷四十九

三、五色幡燃四十九燈、佛供十五、坏七、千、壞、又、除、本、尊、餘、有、應、攝、

【真書】五〇

法眼勤修圖每額命神幡書付云、

【真書】五一

實勝云、頂上愛點得官位、三縛日杵左引點、得富饒三〇藥、右證點、得長壽、鉢印大呪云、金剛智軌云、此即如意寶成諸事業云、

【真書】五二

口云、藥師之定印、無說所云、後日尋之、或抄云、藥師印定印也、七佛經下卷見、入定云、

本尊印、

左手以大指捺頭指、置臍、右手如左立臂向外、

【真書】五三

阿伽陀藥方實勝囉婆善勝人莫藥根名取二兩、杭米

泔汁及和為丸、以馬頭心呪二十一返、分血小丸、如梧子服之、男女鼻凡恒出血者服之、除愈、婦女止月水云、

三藥

或云、舉三藥者、謂以理智教三藥、除衆生業病、鬼病、四大病之三也、以普根藥治業病、以呪藥治鬼病、以醫藥治四大病、又以三身藥治三病、可知之、

十二願妙藥、

第一願藥、阿說陀樹、此云無罪樹、菩提樹也、過三匝、滅罪障、又觀云、雪山有樹名、喚伽陀、其葉甚大、凡夫食之、成阿羅漢云、

第二藥、琉璃中現衆生骨、魚骨等、謂見病、所授藥、免瘧之

第三藥、如意珠、一百由旬中、病苦

第四藥、淨莊嚴香、若燒一丸、令諸天心念佛云、

第五藥、蓮花藏香、如麻子重閣浮者、離一切罪、戒品清淨云、

第六大願、阿伽陀等種、草

第七藥、大菩薩藏經云、雪山有大藥王名毘伽、聞其聲、毒熱消、諸惡毒皆無勢力、但聞塗鼓之聲、諸毒消、

云、

第八藥、雄黃、等胎女帶之腹中女子成男子云、

第九藥、象香、離諸憂苦、意清淨云、又阿盧那香、其心決定離染著云、第十藥、滅除藥、鼓具一

首、嚴經說也、世間藥、其力如是、況佛法、願力乎、發聲衆生身中拔箭等

玄贊要集云、波斯王、最名甘錢、國人有病苦、藥之皆愈、一佛法如鼓名〇、宣說時、如杖擊之、

第十二藥、願奪意香、燒之、普雨諸莊嚴具云、

【真書】五四

定賢法務、御口云、金阿闍胎、較若菩薩金、字胎、賢覺法眼云、種、三、鎖、印、轉法輪

真言如常、伴僧伽加持戶魯、云、

印也、依無能勝、

栴袋云、云、可、

【真書】五五

心前有寶字、變成淨琉璃世界、其上有大宮殿、以七寶莊嚴、其中有大曼荼羅、境、中云、成就院

【真書】五六

師子座、大原云、藥師行者、向東、種子、金色、大

海中有寶山、上有樓閣、內師子座、上有八葉花、中有種

又唐本持鉢錫杖

又左手持鉢內十二右手施無畏已上什說

理性法眼覺中堂藥師立像在十與右

又勝定房阿闍梨口傳云古京像右施

無畏左與顯不持壺與釋迦同從古文云

印明

二初內相又兩腕稍相去五寸許二大

來去散頂什說

香隆寺僧正記云左手開置膝下以右

手重上二大指相柱二大指之妙處有十

大御室御說大旨同上但法界定印上

私云香隆寺印上觀鉢若爾者以鉢可

用三昧耶歟

賢覺法眼云小野僧正傳云法界定印

上想有藥壺是大師御傳也云命記出之

已上大御室香隆寺小野僧正惠什闍

梨等用根本本說

消災軌云根本之密印

二初內相又兩腕稍相去開張二三寸禪

或記云慈覺大師云左右頭指以下八指
反又入於掌中兩腕相去五寸許二大來
去云
智證大師云佛部心印也即前印不離腕
也云
有云鎖印云 有云轉法輪印云
私云師曰慈覺大師傳是陀羅尼集經之
說也兩腕相去者左右掌相離也八指反
又者以內縛云反又也即彼源有之
今案其意指本直中而屈之云反歟非必
二手相背云反又是秘云(藥書六七)
先德或云轉法輪印或云鎖印等者恐不
得反又之文意致其誤歟
有云用金輪佛頂印隨順陀羅尼藥師佛
從頂放光中說之故用佛頂印也有句
醍醐大僧都玄海抄云或云無能勝藥師
釋迦藥師種三形五古印佛部明戶
嚕是無能勝是釋迦藥師歟已上(藥書六八)
用之是釋迦藥師歟已上
齊抄云藥師印定惠開例二水相鉤二火
背立合以二空押二地甲二風端柱成三
角印也或金
或云以金剛鎖著薩印明為藥師印明如
於云此章攝何部耶謂佛頂部攝成覺時
或頂頂誓中放大光明中部說大陀
羅尼故也是故師云用光藥佛頂印
先德云可用金輪佛頂印云
私云是惠什闍梨記歟

或云或唐書云藥師呪其等印合二
陀羅尼集經第二云藥師琉璃光佛印呪
第二十五以左右手頭指以下八指反又
入於掌中右押左兩腕相去五寸許以二
大指來去呪曰
唵一呼盧一 二戰駄音去利三摩橙祇四
沙訶五(藥書六九)
是法印呪若有人等多諸罪障及諸婦女
難月產厄願欲轉禍求福并患鬼神病難
差者以五色線而作呪索用繫病人項及
手足腰腹等處
藥師琉璃光佛大陀羅尼呪前印
那誤囉但那二跡羅合夜野一那誤金毘
羅二和青羅合滿法羅四安陀羅五摩陀
羅六素藍羅七因達羅八婆耶羅九摩休
羅十真特羅十一照頭羅十二伽羅三那誤
毘舍闍羅四留離羅五鉢羅頗羅闍音去
耶六路姪他七毘毘舍是毘舍是毘舍闍
八婆摩揭帝九沙奇
是法印呪佛在維耶離樂音樹下與三萬
六千人俱及十二神王○是即名爲結願
神呪文
七佛提師經下云藥師琉璃光如來
得菩提時由本願力○入三摩地名曰滅
除一切衆生苦惱既入定已於肉髻中出
大光明光中演說大陀羅尼呪曰
南謨薄伽伐帝轉殺社靈喻游瑞鉢鉢刺
婆曷囉闍也咀姪他唵殺道轉利逝轉
剎社三沒揭帝莎哥

爾逝野人 爾野人

鬼合 鬼合

佩合 佩合

殺合 殺合

紫合 紫合

野合 野合

三合 三合

摩合 摩合

帝合 帝合

婆合 婆合

賀合 賀合

日合 日合

日合 日合

月合 月合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

光合 光合

惠什記云

日光合 日光合

月合 月合

或人云

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

日光合 日光合

月合 月合

呪第五十二。以右手四指向下鈎左手四

指其二大指直怒二大來去呪曰

呪一俱毘羅合 呪一俱毘羅合

十二神將在藥師淨土聚在釋尊說法之

座歟

爾卷下云爾時衆中有十二藥又大將俱

在會坐○各有七千藥又以爲眷屬○白

佛言我等今者蒙佛威力得聞七佛名號

於諸惡趣無復畏文

私云無樂師之淨土歟

結願神呪事

私云七佛樂師經以十二神呪爲々

智證大師說云結願神呪者青龍和尚云

以五色線作索卽書十二大將名一結

於線中限若干日要期滿願了稱意訖便

解結丁餘一度餘可解 解結丁餘一度餘可解

長安僧都口決云陀羅尼集經以呼慮

呪爲結願神呪本願經以十二神呪爲

結願神呪新渡軌以大陀羅尼神呪爲結

願神呪小軌同之空軌以婆訶婆帝呪

爲結願神呪口決在上十結 爲結願神呪口決在上十結

壇場莊嚴等卷數支度功能等在別

本尊

陀羅尼集經云一經諸軌等同之

玄非譯云藥師七軌

義淨譯二卷經云七佛若隨一

轉經等

本願經云如法書寫安置壇中云々

消災軌云、日轉四十九遍
集經云、轉經四十九遍文
本願七、兩經同集經

續命幢

本願經云、五色續命神幢○長四十九
握手文
○成院云、轉立成五以黃色爲中又設黃
赤白青黑但是五色成院式三丈四尺五寸
○寶覺云、五色續命神幢也

七佛經云、長四十九尺 集經同之
○成院云、長五尺餘許也以五
色續命神幢式作造場四面圍懸之

小幡

七佛經云、造新綵幡四十九首并一長
幡文
本願并集經不說小幡

輪燈

集經云、四十九燈作七層形如車輪、安
置像前文
本願云、燃四十九燈○七軀像前各
置七、燈量大如車輪文

七佛經大旨同之
五色線
本願經云、十二夜又白言○誦誦此
經以五色線結我名字得如願已然後
解結文

兩卷同之
集經二云、作呪索法得線未提即燒名
香發願已呪四十九、香烟薰竟提線
作索呪聲、索提作索已以印柱之、更

呪其索四十九遍然後復作四十九
結、一呪一結數足即止、應將此索繫彼
人身文

放生

本願七、集經全同、誦放四十九生
消災軌云、放水陸衆生日滿四十九
文

本願經云、晝夜六時禮拜供養彼師
琉璃光如來、四十九日光明不絕文
七佛經大旨同、但四十九夜云、

日時

不空軌云、像前念誦四十九日間若三
七日、請來不知
集經云、若一日夜三日七日若七、日
以晝兼夜文

修僧具

消災軌云、須請七僧
或人云、七口、一大阿闍梨、二人誦經、
四人念誦云、

護摩壇小壇等
成就院云、護摩壇小壇等隨宜
壇樣

消災軌云、方圓隨本意
賢覺云、息災增益修之
供養物
集經云、種、香花飲食蘇蜜胡麻人參

等抄
賢覺法眼云、佛供十五坏二坏、集經十二坏
千佛也
本尊二坏之外可有、燭

淨衣

理性房法眼 賢覺傳云
藥齋根本密印 大師結法界定印
如

增樣如右
五色幡 每幡可寄付
四十九燈 佛供十五坏二坏、集經十二坏、
除本尊二坏餘十三坏可有、燭云、
權僧正 勝覺 先年御不例時、如此圖樣、令
修琛有法驗、除病延命云、以念命法服
私云、藥師法用蠟燭事可尋先

歸命、月界 淨妙、璃尊
法藥、人天 因中十二願
慈悲弘誓廣 願度諸舍生
我今申讚揚 志心頭面

出上後讀
出上後讀

又讚

薩摩勃跋羅薩爾奈入迦盧恒慶二迎
羅訶引都迭俱噴吠呖里也合入喇羅引
合二：但能請多摩訶捺耶羅才成
謨悉羯羅羅才成
是已上名結讚別後也
是還復說也

阿闍樂師同異事大佛頂如上

(卷七五)

聖趣釋云其五佛者即盡虛空遍法界無
盡無餘佛聚成此五身也
仁海僧正奏狀云大塔五佛中尊大日
四佛樂師寶生無量釋迦已上

七佛樂師事

藥師琉璃光七佛本願功德經上卷

義

一、善名稱吉祥王如來世界名無勝東方

(卷七六)

去此四號伽沙佛土初發心時發八大願

第一大願○若有衆生爲諸病苦逼切

其身熱病諸瘧癰道癰起屍鬼等之

所惱害若能至心稱我名者由是力故

所有病苦悉皆消滅乃至證得無上菩

提

第二大願○若有衆生盲聾瘡癰白癩

癩狂衆病所困若能至心稱我名者由

是力故諸根具足衆病消滅乃至菩提

第三大願○若有衆生爲貪瞋癡之所

纏通遺無間罪及諸惡行離諸正法不

修衆善當墮地獄受諸苦痛若能至

心稱我名者由是力故令無間罪及諸
業障悉皆消滅無有衆生墮惡趣者常
受人天殊勝安樂乃至菩提

第四大願○若有衆生少乏衣食環珞

臥具財寶珍寶香花伎樂若能至心稱

我名者由是力故所乏資生皆得充足

乃至菩提

第五大願○若有衆生或被枷繫縛其

身及以鞭撻受諸苦惱若能至心稱我

名者由是力故所有苦皆得解脫乃至

菩提

第六大願○若有衆生放險難處爲諸

惡獸熊羆獅子虎豹豺狼蛇蠍蠚之

所侵惱欲斷其命發聲大叫受此苦時

若能至心稱我名者由是力故所有恐

怖皆得解脫諸獸等悉起慈心常得安

樂乃至菩提

第七大願○若有衆生聞謬言謬因生

憂惱若能至心稱我名者由是力故謬

解散慈心相向乃至菩提

第八大願○若有衆生入於江海遭大

惡風吹其船無有洲渚而作歸依極生

憂怖若能至心稱我名者由是力故皆

得隨心至安穩處受諸快樂乃至菩提

二、寶月智嚴光音自在王如來世界名妙

寶五恒沙八大願

三、金色寶光妙行成就如來世界名圓滿

香積六恒沙四大願

四、無憂最勝吉祥：世界名無憂七恒

沙四大願

五、法海雲音：世界名法障八恒沙四

大願

六、法海勝惠遊戲神通：世界名善住

寶海九恒沙四大願

七、藥師琉璃光：世界名淨琉璃十恒

沙十二大願

晝夜六時恭敬禮拜七佛如來○證彼

如來形像七軀○若於此七佛之中隨

其一佛稱名供養者得如是無量功德

所求願滿何況盡能具足供養

玄昇譯一卷經云爾時曼殊室利○白言

世尊唯願演說如是相類諸佛名號及本

大願殊勝功德令諸聞者業障消除爲欲

利樂像法轉時諸有情故

曼殊師利彼世尊藥師琉璃光如來本行

菩薩道時發十二大願令諸有情所求皆

得○晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑞

璃光如來讀誦此經四十九遍燃四十九

燈造彼如來形像七軀一：像前各置七

燈

私云如是相類諸佛名號乃至造彼如

來形像七軀之文吉可思之又十二光

佛一異之文在別可見之

私問傳教大師爲渡海所造佛樂師歟

吉祥如來歟

又弘法大師御造立佛又可尋之

國史云延曆二十二年潤十月二十三日

最澄和上於太宰府龍門山寺爲渡海四

船平達敬造樹像樂師佛四軀高六尺餘其名號無勝淨土善名稱吉祥王如來文什闍梨記云傳教造立善名稱佛持寶珠云、御筆書云七佛樂師法

彼經曰若有人稱念樂師佛名七難九橫皆悉消滅十二藥叉晝夜守護文

大御室御傳云臣房弘法大師渡海之時爲新風波冒造立白檀樂師像今仁和寺

喜多院佛是云、或人參入故宇治入道殿中請大師御筆

之後給額一面額如來長四寸許七佛陀羅尼事

義淨經下云有轉呪名曰如來定力瑞瑤光○時七如來以一音聲即說呪曰

吽姪他具謎具謎翳尼謎賦爾上末底末底嚴須恒他揭多三摩地額提瑟耻帝額

帝末帝波洩波跋輸但爾薩婆波跋耶世也勃嚩嚩囉唱答謎歸謎短謎佛譯器恒

羅鉢哩輸但爾曼謎呢曼謎、吽謎嚩謎囉戶揭囉薩婆哥羅密栗額丁尼婆囉爾

勃提蘇勃提佛陀額提瑟作泥娜易路及觀謎薩婆提薩三謎三謎三曼曼和漢

闍謎謎薩婆佛陀若提薩埵苦謎苦謎謎喇苦曼和謎薩婆伊底臨達婆薩婆思

何大也薩婆薩埵難者楠闍泥喃嚩泥土喃嚩也謎薩婆阿舍帝流瑪也鉢囉底細

薩婆波跋差揭揭囉莎奇善名稱等七佛皆坐師子座事

七佛經下云爾時釋迦牟尼如來入覺召

一切如來深禪密彼七如來○各從其國來至索訶世界○各、自於天寶莊嚴師子座上隨處安座文

消災軌云師子座眞言曰云、私云阿闍軌云壇中師子座云、

五佛之儀式以象爲座令居中臺之時坐師子座敷

療癰病呪事義淨經下云爾時執金剛菩薩羅梵梵四天

○自立要誓即說呪曰恒姪他惡婆莫婆哩羅寶歷、寶具嚩訶

呼去薩去末羅末羅末羅緊樹嚩布嚩莎若有淨信男子女人國王、子大臣補相

中宮姪女誦七佛名及此神呪讀誦書寫恭敬供養現世皆得無病長壽離諸苦惱

不墮三途得不退轉乃至菩提○苦患鬼病等病常書此呪繫之時後病若差已置

清淨處文或人云男左肘女右云、弘法大師御筆本云癰病呪曰

吽 姪 他 具 謎 具 謎 翳 尼 謎 賦 爾 底 嚴 須 恒 他 揭 多 三 摩 地 額 提 瑟 耻 帝 額 帝 末 帝 波 洩 波 跋 輸 但 爾 薩 婆 波 跋 耶 世 也 勃 嚩 嚩 囉 唱 答 謎 歸 謎 短 謎 佛 譯 器 恒 羅 鉢 哩 輸 但 爾 曼 謎 呢 曼 謎 吽 謎 嚩 謎 囉 戶 揭 囉 薩 婆 哥 羅 密 栗 額 爾 勃 提 蘇 勃 提 佛 陀 額 提 瑟 作 泥 娜 易 路 及 觀 謎 薩 婆 提 薩 三 謎 三 謎 三 曼 曼 和 漢 闍 謎 謎 薩 婆 佛 陀 若 提 薩 埵 苦 謎 苦 謎 謎 喇 苦 曼 和 謎 薩 婆 伊 底 臨 達 婆 薩 婆 思 何 大 也 薩 婆 薩 埵 難 者 楠 闍 泥 喃 嚩 泥 喃 嚩 也 謎 薩 婆 阿 舍 帝 流 瑪 也 鉢 囉 底 細 薩 婆 波 跋 差 揭 揭 囉 莎 奇

私云淨經所出之呪是藥師療病呪呪祇園精舍療病院藥師像事

藥師經四卷疏云如來成道第三年大建

立祇園寺於療病院中有藥師等身立像此釋迦如來自與聖衆所造像滅度見彼像諸病皆除寺同爐時像還眞佛土或云龍王請入海中或云帝釋請入切利天在世尙爲療病造此像滅後乎已上

常喜院抄云元文五庚申年九月二日遂修補了金剛乘賢賀

六三梵語雜名云藥毘殺社藥毘殺社

六四五大院八家總錄云藥師法一卷證和仁珍和上多依阿闍

六五義淨經下云藥師瑞瑤光如來得菩提時、私云用定印事證據可證理性院闍

梨云兩卷經可見時彼世尊入三摩地名曰滅除一切衆生苦惱既入定

已於肉髻中出大光明光中演說大陀羅尼呪曰

南謨薄伽伐帝等六六私云小野僧正厚造紙用集經印明

鹿崎、呪六六私云小野僧正厚造紙用集經印明

六七陀羅尼集經一云釋迦佛眼印呪第

二十五

反又二小指二無名指於掌中直豎
二中指頭相拄並豎二大指第二頭
指押二大指頭相拄文

又云釋迦佛身印第一反又左右
二無名二小指等文

【藥師】六八

私云陀羅尼集經印即無能勝印之
事

一字執見其言且用

【藥師】六九

惠什闍梨云花藏院真言集出藥師
小心真言曰

唵俱囉俱囉旃陀梨摩登闍利莎可
集經利字爲甚難指南

【藥師】七〇

私勸字書云晴視利又翻梵語云者
婆々々鳥可々々時婆々々者命也

【藥師】七一

佛說灌頂拔除過罪生死得度經卷
十二品尸梨迦多羅譯

有八菩薩其名曰文殊師利菩薩觀
世音菩薩得大勢菩薩無盡意々々

寶檀花々々藥王々々藥上々々彌
勒々々是八菩薩欲命終之日有八

菩薩皆當飛往迎其精神不經八難
生蓮花中自然音樂而相娛樂文

義淨經云臨命終時有八菩薩乘神
通來示其去處文

笈多玄卦兩經文意同之

【藥師】七二

梵語雜名云琉璃梵音
全真記云 琉璃梵音

【藥師】七三

禮言梵語雜名云
日阿佛底也二

月錄哩也二又婆薩迦

月梵音 月梵音 月梵音

玄卦譯經云於其國中有二菩薩○

一名日光遍照二名月光遍照是彼

無量無數菩薩之上首悉能持彼世

尊藥師琉璃光如來正法寶藏文

義淨經文意同之

密多羅譯經云一名日曜二名月曜

是二菩薩大補佛處文

【藥師】七四

七佛藥師下云此十二藥又大將一

々各有七千藥又同時舉聲白佛言

若有此經流布○或復受持七佛名

號○我等眷屬衛護是人令脫衆難

○亦讀誦此經以五色線結我名號

得如願已然後解結文

玄奘譯經云此法門名說藥師琉璃
光如來本願功德亦名說十二神將
饒益有情結願神呪文

私云集經以十二神呪名結願神呪
歟可前後消吳執同之

【藥師】七五

阿闍佛國經云阿闍菩薩受無上道
決時是三千大千世界諸藥樹木

一切皆自屈低向阿闍菩薩作禮○

又云東方去是千佛刹有世界名阿

比羅提其佛名大日○爾時大日如

來授阿闍菩薩無上道決當來作佛

號名阿闍如來今現在阿比羅提世

界取意

翻梵語集云阿毗羅世界此云不作

普賢觀經云東方阿闍佛及妙喜國

【藥師】七六

七佛經下云佛告阿難陀此經名爲

七佛本願功德○亦名曼殊室利所

問亦名藥師王山光如來本願功德

○亦名淨除一切藥障○亦名十二

大將發願護持文

覺禪鈔 七佛藥師

七佛藥師法
益修云

尊同體

本願經一佛七佛經各別尊一體分身也。仍一卷二卷經題同置藥師瑠璃本願經。即第七瑠璃光佛名號也。又兩經見始終更無差異也。本願經形像七軀者二卷經所說七佛也。或七佛沙土七佛同是一體分身。隨機緣取七佛淨土成佛利生云云。七佛經云七佛中隨其一佛稱名供養得無量功德。何況盡能具足供養。又云若能供諸諸佛云。

七佛淨土

二卷經云：第一佛土曰無勝。東方沙浮四恒
不退菩薩所圍遶安住七寶勝妙莊嚴耶
子座云：以波斯金、瑠璃、瑪瑙、水晶、赤珠、白珠、千種珍奇，以飾其宮。又諸菩薩、阿羅漢、五百四千萬億那由他諸天子、淨居天、色界、欲界、人天等，皆隨侍左右。
蓮花化生淨妙喜樂。第三日圓滿香積六
第二妙法華變第七恒 彼佛土如西方極
恒河第四無量劫第七恒
樂世界功德莊嚴第五法輪八十恒河沙
莊嚴第一佛土同之第六善住寶海第九恒
第七名淨瑠璃第十恒 雲彌伽如來行菩薩道時
一向摩竭佛土女人在此莊嚴處若苦若樂終不離捨地能常
遊樂遊戲七寶圓光亦如西方極樂世界功德莊嚴(華嚴第七)

七佛名號 什願

一善名稱吉祥王如來
二寶月智嚴

光音自在王如來卷八 三金色寶光妙行
成就如來卷四 四無憂最勝吉祥如來卷四
顯五法海雷音如來卷四 六法海勝惠遊
戲神通如來卷四 七樂師瑠璃光如來卷十
顯二大

藥師名號

念誦法云。由本願大悲力爲衆生煩惱惱害。與法藥故。稱藥師發誓提心勸精進得福智莊嚴身。內外清淨如明珠。故名瑠璃光。乘如來道。無虛妄。眞實。無去來。常住不變。藥師經疏云。藥師者是醫名。藥師。隨病設藥。能令除滅一切病痛。此佛亦爾。以世出。世二種妙藥。滅除衆生身心病痛。故言藥師。

疏云○拔除生死之病故名藥師。照度三
有之闇稱瑠璃光。乘如實道來成正覺故
名如來也。文

或釋云藥師者應身功德也○知衆生病與藥利益○琉璃是法身也光者報身也光智惠云、

或云藥師假觀琉璃者空觀。光者中觀也。法花經六云。若持法花經者。其身其清淨。如彼淨琉璃衆生。皆喜見。又如淨明鏡。悉見諸色象。等蘊於淨身。皆見世所有。○三

七佛形像圖

圖像
三三

七佛悲願

第三願云衆生正法爲貪瞋癡所纏迴避無間罪及諸惡行傍生爲不修樂善當墮地獄至心稱我名者無間罪諸業障皆消滅常受人天勝樂乃至菩提云

第八願云若衆生入江海遭大惡風吹船妨無有洲渚○至心稱我名至安隱處受諸快樂云

第二寶月智嚴王如來
（裏書七八）

第一願云。若衆生爲營農業及商估事。令心擾亂。廢修菩提善法。於生死中不能出離。各受無邊苦惱。至心稱我名。衣服飲食金銀珍寶。隨願宛足。善根增長。不捨離菩提心。成辦我乃至菩提。

第三願云。於十方界。若有女人。貪姪煩惱。常覆心相。續有娠。深可厭惡。臨產時受大苦惱。若我名號。字暫經耳。稱念。衆苦皆除。

其身已常爲男子乃至耆提

第三金色寶光如來 經上說
真言

圖像 No. 33. 七佛形像

第四般勝吉祥如來

第四願云若有衆生常爲業又諸惡鬼神之所擾亂其精氣受諸苦惱若聞我名至心稱念由是力故諸樂又等悉皆消散各起悲心解脫衆苦乃至菩提

第五法海如來

第二願云若衆生在邊地由近惡友造諸罪業不修善品三寶名號不經耳命終之後墮三惡趣彼衆生暫聞我名業障消除遇善知識乃至菩提云

第四願云衆生由先業惡圖誣作不饒益弓箭刀杖互爲傷損若聞我名稱念各起慈心不損善不善念不生況於前人欲斷其命常行喜捨乃至菩提云

第六遊戲神通如來

第一願云有衆生造業惡業種植耕耘損諸生命或復興易欺誑他人戰陳兵戈常爲殺害若聞我名至心稱念資生具不假營求隨心滿足常修樂善乃至菩提云

已上七佛經上卷略抄之

第七藥師如來

發菩提心發十二大願事

或藥師經疏云案十方諸佛現前授記經云琉璃光佛昔在凡位名曰法藥於提羅山逢青龍光佛初發心後將入第二無數劫時逢藥王佛發十二上願云

七佛藥師經疏云阿修羅經云琉璃光佛於大通智勝如來所初種善根達電光如來發十二誓此佛先生受獨族身獻

蜜大通佛故第二生化生勝佛所爲第一王子母名分宿夫人○出家修行名密羅比丘云

十二大願生起

本願經云行菩薩道時所發十二大願云

(藥書八)

藥師經疏第二云初六對份十二者一饒益淨穢門即初二願淨土一切如我身故

穢土幽冥衆生皆遠意故二世間出世間即三四願世間以人天乘無所乏故出世

安住三乘皆以大乘而安立故三具戒在身門即五六願具戒具種故存身具諸

根故四除內外苦門即七八願外除過切苦門轉女身故五解內外縛門即九十願

內解惡見縛外出行轉故六至食與衣門即十一十二願以食法味而建立之以妙

衣等而令滿足故

第一願來世得菩提時身光明照曜無邊世界三十二相莊嚴其身令一切有情如

我無異

第二來世得菩提時身如琉璃內外明徹光明廣大過日月幽冥衆生悉蒙開曉隨

意作諸事業

第三盡善提時以智惠方便令諸有情皆得無盡所受用物皆得無盡

第四○行邪道者悉念安住菩提若行聲聞獨覺乘者以大乘安立之云

第五得菩提時修行梵行一切皆令得淨不墮惡趣云

(藥書八)

第六得菩提時諸有情身下劣諸根不具盲聾瘡癰○種○病苦聞我名已一切皆得端正無諸疾苦云

第七○若諸衆生衆病逼切無救無歸無

醫無藥無親無家貧窮多苦我之名號一

經其耳衆病悉除身心安樂家屬具悉

皆豐足乃至證得無上菩提云

第八○若有女人爲女百惡之所逼惱○

願捨女身聞我名已○轉女成男乃至得

菩提云

第九令諸有情○外道纏縛若墮種種○惡

見稠林皆當引攝令修菩薩行速證正等

菩提云

第十○諸有情王法所縛○繫閉牢獄及

餘災難凌辱身心受苦若聞我名以我願

德威神力故皆得解脫一切憂苦云

第十一○若諸有情飢渴所惱爲求食故

造諸惡業我名專念○上妙飲食飽足其

身後以法味畢竟安樂云

第十二○諸有情貧無衣服○寒熱晝夜

逼惱我名專念得種○上妙衣服○隨心

令滿足云

已上本願經說也七佛經大略同之

見七佛身

七佛經云若欲見我問善惡者應當書此

經造七佛像并執金剛菩薩像皆於像身

安佛舍利於像前種○供養禮拜起慈心

受八齋戒日別三時澡浴清淨三時衣別

從白月八日至十五日每日誦呪一百八

遍心無散亂我於夢中即自現身共爲言
說隨所求者皆令滿足云

減重罪

咒功能

集經二云若有受持能拔身中過去生死
一切重罪不復還曆三途免離九橫超越
衆苦日世界後隨處安樂自在無礙若受
持者日夜精勤香湯洗浴著新淨衣諸禁
戒如法誦滿十萬遍若一日夜三日七日
若七日以晝兼夜數滿百千萬遍所求
從心無量獲果云又云除不至心同之

除病至菩提

功龍咒

七佛經下云若見男子女人有痛苦者應
當一心爲彼病人清淨澡漱或食或藥或
無蟲水呪一百八遍與彼服食所有痛苦
悉皆消滅若有所求至心念誦皆得如意
無病延年命終之後生彼世界得不退轉
乃至菩提云

木像功能

本願經云若有淨信善男善女欲供養藥
師如來應先造立彼佛形像敷清淨座散
花燒香以幢幡莊嚴此處七日七夜受八
齋戒澡浴香潔著新淨衣應生無濁心無
害心於一切有情起慈悲平等心○右邊
佛像復念佛誦經思惟其義隨所願求長
壽得長壽求富饒得富饒求官位得官位
求男女得男女

書寫誦誦功能

同本異譯云佛言我說是藥師增光如
來本願功德可得聞何呪得見亦難得說

難得書寫亦難得誦誦文殊師利若有善
男子善女人能信是法受持誦誦著著竹
帛復能爲他人解說中義此皆先世以發
道意今復得聞此微妙法開化十方無量
衆生常知此人必當得此無上正真道也
功德不出云

除惡夢怪鳥難

本願經云若有人得惡夢或怪鳥來集或
於住所百怪出現此人恭敬藥師如來惡
夢諸不吉祥悉墜沒或有水火刀毒惡象
師子毒蛇等怖至心憶念彼佛一切怖
布得解脫云

除產苦

又云有女人臨當產時受極苦若至心稱
名禮讚恭敬供養彼如來者衆苦皆除所
生之子身分具足形色端正見者歡喜利
根聰明安穩少病無有非人奪其精氣云
藥師驗記云蒲州有女人有身十二月不
得產身體疫苦骨體痠痛舉行啼哭沙門
過公教稱藥師名夢佛自來救彌信隨唱
苦漸息產男子人皆謂希有矣云

求子

又云若有淨信善男善女念彼如來本
願功德讀誦此經思惟其義演說開示隨
所樂願○求男女得男女云七佛經同
之

返呪呪

又云若諸有情○惡業展轉常爲不饒益
事互相謀害皆召山林樹塚等神殺諸衆

生取其血肉祭祀藥叉羅刹婆等害死人
名作其形像以惡呪術而呪咀之○令數
彼命若聞藥師如來名號諸惡事不能害
一切展轉起慈心利益安樂云

四天王守護

又云爾時四天王與其眷屬及百千天衆
詣其所供養守護若此經法流行之處有
能受持以藥師如來本願功德及聞名號
當知此處無復橫死不惡鬼奪其精氣還
身心安樂云

伏惡人

別譯軌云若降伏惡人者作一印以順心
誦一百八遍遙打一切外道破滅云
又云若人遠去怨家加持苦楝子一百八
遍一呪一燒投火中其人即遠去
除心病

除心病

又云若人心痛者加持青木香並心除瘴
云

瘴頭痛

又云若人患頭痛者加持桂皮二十一遍
服之除愈
愈腫

愈腫

又云若人患腫者加持麝香一百八遍
塗之除愈
滅惡報延壽

滅惡報延壽

又云若每日早朝以水一掬大呪也呪七
遍飲之在身所惡報消滅無諸災厄者及
諸三業者亦謂愈并得壽命長遠云
治癰病

不倫左掌仙文右掌人字從幼至終未嘗

衆以爲二見字讀通在不能一合字

[illegible]

藥師經一卷置壇中本願成隨成就云藥師經一卷如法書寫置壇中經本願或本願經入經箱壇上爐奧瓶前置也本會也或云新寫藥師經一卷置脇機云

大幡

本願經云懸著五色續命神幡云又云五色綵幡長四十九探手云七佛經云一長幡四十九尺云集經云遺幡一口以五色成四十九尺云灌云神幡五色四十九尺云

口傳云五蓋幡從下蓋以五色配之地黃木曰火赤風曰空青之五大也又足五筋各屬一色黃色屬中心足云長四丈九尺或二丈五尺云

此幡長四十九尺廣四尺五寸五分

本願經疏云探者尺也七佛經疏探手即應一尺云知諸經四十九尺四丈九尺也智證御記云一桁者六寸歟四十九桁之所當二丈九尺四寸也四尺五寸五分今法

九為滿數

小幡

七佛經云遺維綵幡四十九首云云說小幡經口云小幡四十九流成院云云以五色綵異說以五色綵幡受經之文慈惠僧正圖云中尊左方小幡皆青色右方皆白色云

輪燈

本願經云燃四十九燈同七佛經又云一一像前各置七燈○乃至四十九日光明不

絕云集經云燃四十九燈作七層形如車輪安置像前灌經云七層之燈一層七燈一如車輪云

口云造七層車輪一本立壇與本尊之間燃四十九燈一層七燈也成就院云本願經形像七軀一一像前各置七燈即是七佛藥師別行也云

私云自宗傳依集說雖但用否可隨時或云七軀師用車輪有何事但承保年中勝覺勤修時不用也又仁和寺御室勤修不被用之云(蓋書八四)

五色線事口云以五色線四十九結繫病人頸同諸傳天台口云結線如一佛法中記云

結願神呪或云結願神呪者青龍和尚曰以五色線作索即書十二大將名一結於線中限若干日要期滿願稱意說便解結之供養了拜發遣云寂山長宴僧都云集經以呼盧云呪為結願神呪神呪云云二本願經以十二神呪為結願神呪名說經呪新渡軌以大陀羅尼神呪為結願神呪軌小

同不空軌以婆伽婆呪為結願神呪已上結口說集經二云是法印呪若有人等多諸罪障及諸婦女難月產厄并患鬼神病難差者以五色線而作呪索用繫病人頭及手足

腰腹等所有罪障皆得解脫臨產之時一無苦惱所生孩子形貌端正聰明智慧壽命延壽長鬼神之神立即除斷戶曉口呪功能或云大陀羅尼經出結願神呪云呪云十二神呪有之

解結本願經云或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色線結我名字得如願已然後解結云

放生本願經云應放難類衆生至四十九云七佛經云放四十九生云集經云又教放生四十九頭云消災軌云放水陸生命四十九頭日滿四十九云云所修之間每日放生四十九頭有本條成就院云但可得過度云

伎樂本願經云鼓樂歌讚右邊佛像上文云續蓋七佛經云鼓樂杖歌稱讚功德右繞佛像

文作法如白結願行道誦四智讚打鼓鈴結蓋茶羅供時可奏樂也天台

經云本願經云若於此經受持讀誦為他演說開示自善救人書尊重以種種香花幡蓋伎樂為供養以五色絲作養盛之掃灑淨處敷設高座而用安處云

勤修記天介天曆十年五月十一日九條右丞相於坊

天曆十年五月十一日九條右丞相於坊

門第爲子孫繁昌屈請慈惠大僧正開

七日七夜之間引率六口伴侶被修七佛

藥師法我朝勸修首時七佛開眼

戊戌修法發願諸事如例修法三時行之

堂莊嚴不似近來佛與輪燈之間各有壇

每壇小幡七流立三方四角各一流懸北

方無之十二藥叉供許行之作法普通如

十二天供餘小壇大壇不被用每夜演經

有發願諸事息災法也讀經夕座也十八

日辰燈結願云

或云慈惠僧正勸修圖慈惠大師御傳

云

伴僧交名明請覺忍和乘惠法增康倫

靜安

亮惠相傳之慈惠記 興福寺文殊院

書之云

或記云九條殿北面延喜年中宅一品

康子內親王產祈云

顯敷仍固辭如件

月 日

支度

注進 七佛藥師御修法七箇日支度

合

藥師佛像七體 大版云

本願藥師經四十九卷

大幡一流 四尺九寸或說二尺

小幡四十九流 四尺五寸或說二尺

五色經袋 五色線一丈五尺

五寶 五香 五藥

五穀 稻 麥 小麥 大豆 黑豆

名香 香金 白檀 蘇 薑

御明油一石六升四合 日別三合三升五合

護摩壇一面方六尺 脇機四箇

花机七箇 禮盤二面 加半疊

壇供米十五石四斗 兩樽

七佛御佛供二佛一斗

壇敷布二端 佛供覆布二丈

七箇日之間放生可有之 幕二帖

阿闍梨一口 淨衣 助修八口 淨衣

承仕三人 驅仕六人 見丁一人 淨衣

桶約雜具等

夜又供 十二天壇 聖天壇 可有之

右注進如件

康和二年五月十六日 出島羽殿 御佛三

尺許金色 小幡被新經之寸許也

私云近來勸修本尊等身又大小幡用

倒持物敷 道場同 近代傳小幡至四箇懸之

久安二年四月一日 日融御祈爲公

家妙高院法印勸修記略載之有靈

行法 如常略藏地

種子 到七佛 或云 到三尊 不可不

問七佛藥師各別種子有本說乎惠什答

未知本說仍先年之比或人爲光鏡切

各別種子被卒亡時各名號初字梵字書

與之耳但有同字者取中間字也又七佛

皆用其字尤吉也諸佛通用字故也

三摩耶形 佛頂印

明七佛同音呢七佛經下云彼七如來見

此相已各從其國來至若河世界與釋迦

牟尼佛共相問訊○爾時受殊室利○白

言世尊○唯願爲說大力神呪能令來世

薄福衆生病惱所經日月辰星等所有厄

難疫疾怨惡及行險道遭諸恐怖爲作歸

依令得安穩○時諸如來讚曼殊室利言

○有大神呪名曰如來之力瑞瑠光○時

觀謎薩婆提婆三謎三謎三謎三曼樓和
漢蘭觀謎薩婆佛陀菩提薩摩苦謎鉢喇
苦曼觀謎薩婆伊底臨婆達婆薩婆是阿
大也薩婆摩羅難者喃蘭泥喃蘭泥去喃
蘭也謎薩婆阿舍辟瑠璃也鉢喇底婆網
薩婆波跋揭羯囉囉沙訶

或云此七佛呪人多不暗誦故只用頂
上光明真言也云或付卷五古云

請本章事

(卷書八六)

口云天以兩界修別尊有三說一以大日
居寶幢佛傍以本章居台中受明誦時到
即本章可觀想無動寺座主用第三義云
或云依胎藏以藥師七佛可置遍知院一
切佛心衆之處若釋迦院云又金界時
五相成身可有用意也

唱禮

南無三身佛眼次七佛名號可禮有別開
注兩座主通途藥師

次文殊執金剛四天王禮有別依二卷經光院

正念誦先大日三摩地觀并根本印明後

本章可入三摩地也大日諸尊本故也

或說大日念誦同用

散念誦呪可用手結線委有別

伴僧呪光明呪呪七佛

迎請印先三部被甲地結天結

後加印本章印云次發願口云

次馬頭金剛網火院次發願口云

以下五大輪開加持呪十二神將言也云

護摩本章段七荷葉投之

卷數 御修法所 講奏二字公家用之

奉讀 本願藥師經卷不斷經等載之

奉念 大日真言 一字金輪

母真言 藥師真言 不動佛千

本章真言 護摩真言 三部諸尊

奉供 火天囉囉

大壇供 護摩供 十二天供

藥又供 聖天供 諸神供(真書八七)

右依仰旨始自今月十七日至于今日并

九箇日夜之間七口僧綱大法師等相共

勤修上件教法抑所修御願如法如說造

彼如來形像七軀書寫經典四十九卷四十

九燈查晝夜恒明每日放生都二萬三千

唯為續命神幡四十九尺五色神幡四十

九首以五色縷結願神呪讚樂歌讚恭敬

供養而殊致精誠奉祈大施主御惱消除

之由如件勤行事諸言委可書

治曆三年五月二十六日 權律師

千燈法論大原云此燈千燈供也內外

藥師千燈儀式 佛敕大原出集

集經云○平治地竟以淨牛糞和檀香

以手掌摩地而轉摩地已竟地上布置

千燈又一隔道兩頭著燈重隔各

別著灌頂印言燈數滿千盡云

續驗灌頂印 出集經卷步

二大指屈於掌中捻二無名指甲無名指

中節相背二小指頭相捻二中指直豎頭

相柱二頭指屈各捻中指背上節呪曰唵

一步三昧羅二蘇摩塩三沙訶四若欲續

驗每日平旦於水罐上結印誦呪二十一

遍自灌其頂還復如舊安寶瓶

護摩行之委細有別大略注之

文治五年正月比撰之同四月二十五

日書之 佛子覺禪

延德二年庚戌七月二十四日於高雄神

護寺地藏院書寫之

延寶九年辛酉七月三日於吉祥園院書

寫之

於寫本者從高野實性院借渡之早

沙門榮佳

第七佛土

疏云此土免與十八種功德圓滿莊

嚴故知是受用土

寶月如來念誦事

或記云保延三年御產御讀經等童

子經云寶月如來御念誦

產陀羅尼云

寶月如來第三顯文可見面也

寶月如來第三顯文可見面也

寶月如來第三顯文可見面也

寶月如來第三顯文可見面也

傳教大師渡海折善名稱如來造給事

國史云延曆二十二年閏十月二十三日最澄和上於太宰府龜門山寺爲渡海四船平達致造極像藥師佛四軀高六尺餘其名號無勝淨土善名稱吉祥王如來傳文歟
惠什闍梨記云傳教大師造立善名稱佛左手當心持寶珠右手施無畏云善名如來渡海加護願第八願云大原云鎮西在藥師像傳教大師入唐願故奉造給也其像持寶珠中如所也持

大御室傳云稱弘法大師渡海之時爲祈風波自造立白檀藥師像今仁和寺喜多院佛是也云

佛壽命

或抄云此佛御壽九十二億一十六歲也此佛發十二大願度一切衆生云

疏云

十二大願事

疏云願雖十二而不過上求下化但初二願中通上求下化第三願後唯下化云

犯戒人聞名號不墮惡趣事

經云或有毀犯怖墮惡趣若能專念

彼佛名號恭敬供養者必定不受三惡趣生文

百惡事

疏云女人百病者但是女人之身愛欲等過其惡衆多不可別列故但總言百惡其山百姓百病等非止百也云

七難消滅事

經云若利帝利灌頂王等災難起時所謂人衆疫疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難遇時不雨難及彼如來本願力故令其國界即得安穩云

疏云若信此法者七災退於千里之外萬福集於此國之內故十二神將王八萬四千眷屬常來衛護也

大原云

七重車輪七本用之七、四十九輪也一輪百燈計歟云近代略也

相傳鈴杵

大僧正初勤行時鈴五古本覺房相傳之寶物也雅照內供慈念僧正慈惠僧正退賀座主良光律師光尊阿闍梨相命僧都實行白檀三尺如意輪被僧正白筆大般若相具云

諸尊事

大原決云曼荼羅界緣道請安隨方之佛謂東方界緣藥師善德等也餘皆准之而猶多內二重緣可安歟故外頗爾爾耳云又凡聖同居土一切教主多請安外金剛部中如釋圖私勘義釋云凡獻中台供具當置台外一重空界中若獻無名諸尊當置三重界緣之內云准此文則中無名體尊於第三界緣之內請供無妨歟

義釋四云次當人中先定中胎外界○次第一重外界亦同中台第三重○復於一重一分爲三分其最向裏一分是行來周匝○次一分安置供物次外一分○尊位○次於此外復作周匝界緣於此空中運心觀察隨其方面分位相應諸尊皆都請供養所以爾者爲阿闍梨臨事有所忘設安置諸尊或不周悉其應請召而無位者皆當運心於此中供養云

爲他人護身法事
山門只三部被甲計用之三井寺地結天結馬頭上綱火印等彼人皆令結印云

覺禪鈔 阿彌陀上

名號三字 同名號等 一尊像

三尊像 對等 敬愛等

可向方 請書 詩文

支度 增白 表白

種三印言 決定印 道場觀

護摩 散心念佛 臨終知佛

名號功德 諸佛護 彌陀青色

上品上生 下品下生

裏書 勢至小身 勢至印 三尊脫

表白 小呪配八菩薩 滅罪印

四方淨土印 許可印 三身印

九品往生印 四十八願印 加句言

印背異說 愛樂彌陀變 道場觀等

阿彌陀法

名號三字事

十因云阿彌陀名號之中即彼如來從初發心乃至佛果所有一切萬行萬德皆悉具足無有缺減非唯彌陀一佛功德亦攝十方諸佛功德云

或云阿彌陀三字是三身功德也云

或云云阿彌陀我身有三字空假中三諦阿者本不生義報身智慧彌者我不可得義應身慈悲陀者如不可得義法身如常住也云

法相義云以阿彌陀三字配過計依他同成三性即是三身也過計化身依他報身同成顯法身云

或先德云阿彌陀三字可攝四十二字初阿字也後陀者字也中間彌四十二字功德也即四十二位也總明阿彌陀三字即明因位果位無量功德也念佛功莫大良有以哉故法花云第五云初阿字門具四十二字後茶亦爾云

寶志和尚云我彌陀何勢至有觀音三寶即菩提心體云

一阿彌陀事

金剛界儀軌云阿彌陀云

胎藏寺儀軌云彌陀小阿彌陀經云彼佛所障闕是故號為阿彌陀○壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀

一名無量壽無量光

彌陀軌云無量壽如來不捨悲以無量光明照行者業障重罪○三途苦處見光明無苦云

大日經疏四云○西方觀無量壽佛是如來方便智以衆生界無邊故諸佛大悲方便亦無終盡故名無量壽云

攝真寶經云無量壽如來云

勝初喻觀音賢軌云無量光云

私云十二光初名也

觀經云無量壽佛有萬四千相一一相各有八萬四千隨形好一一好一一好復

有八萬四千光明一一光明遍照十方世界念佛衆生攝受不捨云

雙觀經云無量光佛威神光明最勝第一諸佛光明所不能及有佛光明照百佛世界或千佛世界取要言之乃照東方恒河沙佛刹南西北方四維上下亦復如是云

或云無量光稱利益無涯際意也無量壽聖利益無盡期義也云

法花人記品云壽命無有量以應衆生故云王佛壽命也

或明德阿彌陀光明無量壽命無量配釋法花本連二門無量光顯進門之利益序品佛放白毫光照萬八千國土即無量光利益也壽量品有勸本諱壽之說即無量壽利益也云

一觀自在王如來

理趣釋云觀自在王如來云

教王經疏三云無量壽佛是觀自在王如來亦名爲法即金剛法

一得自性清淨如來

理趣釋云得自性清淨法性如來者是觀自在王如來異名此名無量壽云

一大安忍

教王經一云大安忍云

同疏二云大安忍無量壽也清淨意識與妙觀察智相應證得諸法本性清淨以大慈忍能轉法輪利衆生故云安忍

一仁勝者

大日經一云西方仁勝者是名無量壽云

疏四云梵音爾備名爲仁者又以降四魔故爲勝者故偈具翻其義謂之仁勝者也云

一甘露王如來

飲水軌云甘露王如來云

祕藏記云甘露王如來西方無妙觀察智

用法身也甘露是妙法故既受妙果堪爲法器便可授法故以甘露王如來居第三云

演密抄七云有甘露義者天中甘露有十六分以十五分施衆生已從餘一分還生

如故故稱不死即勝生也

形像

守護經二云復於西方面向東坐亦作如

上金剛結跏趺端正坐左手仰掌當於臍

上右手仰掌重左手手以大姆指合頭相

柱云

不空羼索經九云阿彌陀佛以右手背押

左手掌結跏趺坐云

又云

略出經一云蓮花部中有三種字字於其

中央想摩含二字左右想誦明異二字以

此三種字字所成蓮花部中以孔雀爲座

又云孔雀座想阿彌陀佛與坐其上云

義訣云續理輪中種子所變孔雀座者世

間以孔雀鳥爲瑞禽此禽麗狀具種色

復有明惠善應時宜轉法輪王以之爲座

表以轉大法輪不非器故云

舊圖定印像也

(舊書九二)

顯果云當途妙觀察智定印爲本尊云

又像

不空羼索經八云阿彌陀○作說法相結

跏趺坐云

如意輪瑜伽法要云金剛冠坐自在王住

於說法相云

又像

觀自在最勝明王心經云不空羼阿彌陀

如來坐白蓮花右手住施願云

又像

大樂金剛薩埵軌云無量壽如來赤色左

拳慢執蓮花莖以右開敷云

勝初瑜伽軌云無量光勝印定拳慢執蓮

惠拳似敷花皆用心密語伴

三尊像

觀自在最勝明王心經云不空羼阿彌陀○坐

白蓮花右手住施願左盡觀自在菩薩身

白色虎皮爲裙白顏寶以爲腰條以黑

鹿皮角絡而披住白蓮花左手持白蓮右

手施願右盡金剛手菩薩身赤白色○手

持白拂作拂如來勢佛菩薩皆願視行人

於佛下盡右膝著地手執香爐瞻仰

聖者云

又三尊

阿略力迦經云取淨髮割截○盡阿彌陀

白拂子右執蓮花勢至身稍小於觀自在

○白衣髮並上結不得披印云

又云盡阿彌陀或坐蓮臺或師子座○佛

菩薩上各畫白傘蓋正上盡明仙持諸

寶花散供養花如兩足亦作種種音樂奉

獻云

又三尊

集經二云盡佛像法用中央著阿彌陀佛

結跏趺坐手作○說法印左右大指無名

指頭各相捻○左右頭中小指開闔右作

十一面觀音左作大勢至文

又云勢至結跏趺坐左手覆掌於左膝上

右手屈臂簡柱右膝上緊臂向上以大指

捻無名指甲上頭指中指小指盡緊掌側

常耳右十一面觀音結跏趺坐屈左臂向

肩上手把白拂云

曼荼羅

無量壽軌云觀自在菩薩三摩地○於蓮

花臺上有觀自在菩薩相好分明左手持

蓮花右手作開花葉勢○於八葉上各有

如來入定結跏坐面向觀自在菩薩圓光

身金色文

降三世大儀軌云見盧遮那大會之中圓

繞觀自在菩薩分爲八葉花是色應用朱

中胎觀自在在於彼一葉圓盡大曼形文

脇机二前長二尺二寸廣一
燈臺四本五寸高一尺一
壇供米八石四斗 壇桶一口
御明油一斗五合 壇敷布一段或大
阿闍梨一口 伴僧 承仕二人
新仕四人 見丁二人 淨衣
右注進如件

壇圖

佛供十六坏 大小 汁八坏
案子十六坏 中此定用也
後夜粥八坏 初夜無供物 用一切之物皆
蘇油 胡麻油一器 用一切之物皆
檀木 用二十合用之 用一切之物皆
乳木 二束長十指四寸也 用一切之物皆
藥種 相思子 人參 鹿茸 茯苓 冬 石 干 草 紅 花
加持物 佛眼 佛髮 佛牙 佛骨 佛血 佛汗 佛淚 佛涕 佛唾 佛汗 佛淚 佛涕 佛唾
米 小野 八 粒 一 千 八 百 粒 用 之 依 所 無
壇樣可有圖也 依所無

開白有表白 其詞云
諸佛雖滿法界遍陀我等有緣佛也淨土
雖多十方極樂者易往無人之上也應知
諸佛大悲彼此平等因位之本哲遍陀殊
勝之事是以求滅罪生善之計者先仰來
迎引接之本願證大善提之道者皆期
往生極樂之前途自往古至今當時更無
異途自天竺至于日城願念未改是以自
今日限七箇日就秘密上乘之儀則修彌

(是亦一〇〇)

陀薩摩之行法然上乘之智大燒煩惱證
摩之燒燬西方之律業期引接於來迎之
雲十惡五逆猶預引接況於宿福甚慶之
人乎三心十念無漏利益況於七日瑜伽
之行乎然則一生之終百年之夕永別婆
婆之古觀昇極樂之蓮臺依彌陀之本願
預觀音之引接云
口傳或仰云種子印觀文皆
同一蓮花也 蓮華

種子

無量壽軌云想壇中放大光明如紅頭
梨色遍照十方世界其中有情遇此光皆
得罪障消滅云
觀自在王軌云於面前觀極樂瑠璃為地
功德乳海於海中觀觀云
法花密號云於法觀字於三昧耶八葉蓮
花於人觀自在菩薩在法如觀自在
知人法蓮俱名妙法蓮花諸佛智惠名佛
此見此人法蓮本來在一切樂生心中
佛衆生三種一體異名故經云心佛及衆
生是三無差別云

(裏書一〇二)

父念觀字誦一部法花功德無異云
彌陀觀音法花經同一異名也 法花
理趣釋觀字應義云具無漏善法故蓮花
部亦名法部由此字加持極樂世界水鳥
樹林皆演樂得法音若人持此一字真言
除一切災禍疾病命終已生極樂得上品
上生云 密
三昧耶形 同之

師主權僧正 勝傳云八葉蓮花常途傳
以獨結為華橫立五古上所傳以結為華
有證據云於用否可隨行者之意以五
古為蓮事有由緒蓮花理五古智以理智
和合體為常住佛性形今以此我性心蓮
為彌陀三昧耶身意見理趣釋云
觀自在王軌云變開敷蓮花為觀自在王
觀來云
略出經三云龍方輪壇中盡橫拔折羅上
畫蓮花此名法法仗印右圓光置蓮花上

印名根本印

無量壽軌云結根本印二手外相又作拳
堅二中指相拄如蓮葉形結成契已誦無
量壽如來陀羅尼七返以印於頂上散
觀自在王軌云結根本印堅固縛以忍願
相拄如蓮花葉形云
略出三卷文大略同之
彼經云彌陀三昧耶契云
金剛界軌云忍願堅如針○稍屈如蓮花

云

(裏書一〇二)

大呪 軌云根本陀羅尼
發謨引羅但發二祖羅尼夜引耶一鄉莫
阿去哩野二合邪路引婆三引耶二他引
變路引夜引羅合二帝三引耶三夜引
耶引合能合二合阿密囉合二密二阿密
三如引能合二合阿密囉合二密二阿密
三如引能合二合阿密囉合二密二阿密
密栗二多悉九阿密囉合二多悉九阿密
密栗二多悉九阿密囉合二多悉九阿密

或交舞絕仙謠江曰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

[illegible]

敬愛句也。鈔召同用之。

入護摩時本意等印明結之。

部主正觀音。

小野法務之景祿事云。使寬傳云。實任。

云。千手觀音同。

本尊段。赤色觀之。本尊。

加持物。會無量印用之。呪。稱。

觀念。

此圖九供入從本尊。御口至心蓮花臺。成。

無量蓮花箭雲海。流第一云。毛孔供養。盡。

虛空法界諸佛菩薩。便還來射佛我及施。

主彼此等情。惡隔別。厭離。菩提心。彼此一。

體和合互令起無二敬愛之心云。

芥子明。大觀音云。八。

諸尊段。八。大菩薩。三十七。

或云。依金剛界三十七尊。胎藏八大善。

隣云。

世天段。可觀赤色。聖賢云。諸觀音。

伴僧。大呪用之。部母等供。

或云。於家成卿堂。修阿彌陀九壇護摩。

中。

御加持。

同用。大呪壇。覺法眼。二。口。依施。至今。

有後加持云。聖賢一說。稱。磨。呪云。

彌陀青色事。

疏六云。青是無量壽色。既到金剛實際。

即加持方便。普現大悲。曼荼羅。如淨虛空。

中。具含萬像。故第四云。

又云。青大空三昧。義名定色云。

或云。彌陀佛乘青蓮花云。可尋。

散心念佛。可尋。

觀佛三昧。經九云。若稱名者。除百千劫煩。

惱重障。何況正心修念佛定云。

觀無量壽經云。汝若不能念者。應稱無量。

壽佛云。

臨終知有佛往生。

法鼓經云。若人臨終之時。不能作念。但知。

彼界有佛。作往意。亦得往生云。

名號功德。

花嚴經云。稱開彌陀名。必免三途業。何況。

稱名者。決定生極樂云。

八十花嚴十四云。若能如法供養佛。則能。

念佛心不動。若能念佛心不動。則常親見。

無量佛云。

雙觀經云。諸佛世界衆生之類。聞我名字。

不得菩薩無生法。忍諸深總持者。不取正。

覺云。

便婆塞戒經五云。淨戒者。修念佛心。若修。

念佛。是人離內外諸惡云。

十二佛名經云。若人持佛名。家處及波旬。

行住坐臥。處不能得其便云。引之。集。

又云。若人能至心七日誦佛名。得於清淨。

眼。能見無量佛云。引之。集。

思惟要略法云。至心念佛。亦念之云。

佛菩薩諸天護念佛者事。

賢愚經三云。常爲一切諸天龍藥叉人非。

人四王忉利天梵王等。一切苦難諸佛。

○所愛念文。

上品上生發三心事。

觀無量壽經云。上品上生者。若有衆生。願。

生彼國者。發三種心。即便往生。○一者至。

誠心。二者深心。三者迴向發願心云。

下品下生事。

又云。下品下生者。或有衆生。作○五逆十。

惡。諸不善。○經歷多劫。受苦無窮。如此惡。

人。臨命終時。遇善知識。稱○安。樹。爲說妙。

法。令念佛。彼人苦逼。不遑念佛。善友告之。

汝若能念者。應稱無量壽佛。如是至心。

令聲不絕。具足十念。○於念。中除八十。

億劫生死之罪。命終之後。見金蓮花。猶如。

日輪。住其人前。如一念頃。即得往生極樂。

世界。於蓮花中。滿十二大劫。蓮花方開云。

元文五。庚申。年林鐘二十二日。令修補了。

淨土院。權僧正賢賀。七十。

八八。

對字往生事。

若欲生極樂淨土。唯對字滿一落又。

即轉三界六道業。決定往生也。

八九。

三尊配阿字。

對彌陀月輪。勢至蓮花觀音。

對三寶。

成就持云天台說云我三世諸佛金剛不壞之身唐廣摩訶般若畢竟空理也金剛有如一義即第一義僧也前部同證

已上一體三寶義也

名號

青頸觀音軌云觀音如來胎藏界云蓮花藏云

觀自在王名

安然菩提心義五云彼佛壽命無量光明無量眷屬無量一切皆無量故立證號而本名曰觀自在王佛文本可尋

種云

或云孔雀鳥為瑞禽世人禽麗狀具孔雀座

孔雀座

攝無礙經云無量壽身赤金色結三摩地印○住大月輪入定拔苦體此座金色孔雀以為座云

權僧正勝寶戴五智寶冠坐孔雀鳥

僕小野傳云

道場觀云

寶冠

心覺開樂云五佛寶冠惠什云宋見本說云

法界定印

攝真寶經中云結除散亂心印先舒左五指安勝○前次舒右五指安左掌上結此印已入西方無量壽如來三昧云

妙觀察智印事

實任云我似以妙觀察智印為祕印伴印是餘字也此字有丁字四字合風大頭指也○空也○混繁中指也○小指也以五指宛五佛時小指不空成就也○故也云

白檀三尊像

阿喲力迦經云說刻像法取一白檀木中央刻阿彌陀佛右觀自在各執白拂

廣隆寺彌陀像左右以大指押二無名甲右面合云

人關三尊除勢至本地藏事如何隨聞記二云勢至除地藏具不有云

二菩薩左右事

十一面中云左大勢至右觀自在云

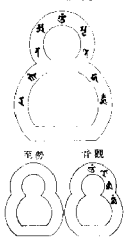
阿喲力迦經云右觀音左勢至云

樂經云右十一面左勢至云

觀無量壽經云左觀音右花座大勢至云

至云

阿彌陀

不空絹索經五云左觀音右勢至最勝明王經云左觀音右金剛手鼓音經云二菩薩侍立左右觀音右觀音上○多羅彌陀為姊妹大日疏第十云如大本中有五百多羅尊皆從觀音眼生皆阿彌陀姊妹三昧也傳受集第四

惠什云蓋彌陀三尊普通說觀音左持蓮花勢至右持蓮花以之為差但佛師同方令持蓮花者以頂上可見又云勢至觀音短造之本說也云或人云為羽院御宇依院宣法印康助所奉造立阿彌陀三尊勢至身少於觀音奉造所經御覽院宣云於脇士大小不同如何康助進覽本文仍感再三云惠什說有之鼓音聲經云阿彌陀佛於大覺寶花結跏趺坐有二菩薩侍立左右二名大勢至是二菩薩侍立左右云佛左邊想一觀世音菩薩坐左花座得大勢至菩薩坐右花座云

又云佛身高六十萬億那由他阿河沙由旬觀世音菩薩身長八十億那由他由旬勢至身量大小如觀世音

或云觀音十六相觀第十六故觀法成就義云

卷九六

勢至印名梵義事

大日疏十三云勢至印作三補吒合掌相拄合周如來部之蓮也此未開蓮即如來寶篋云

師云般若菩薩未敷蓮花下梵藏歟

卷九七

八葉八佛

心覺開梨之大軌云一切如來蓮花大曼荼羅品□□□□或通佛云或大日云

或云大覺者佛也推之大日歟云

或師云八佛習彌陀非說也此胎藏八葉也一切有情心中有此覺悟蓮花八葉上各有如來入定結跏趺坐

云

卷九八

本有禮事

彌勒軌云圓明外佛向外禮十方本有法身佛云

私云此文意也彌陀我本有禮觀音向給也

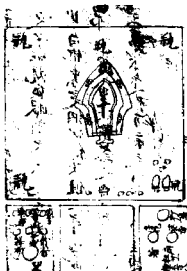
卷九九

口決云法菩薩妙觀察智性利菩薩妙觀察內因語是妙觀察智外用也

表白

或云自此西方過十萬億佛土有世界名極樂在佛號彌陀如來三途八難總制跡四苦八苦不聞名唯無量清淨喜樂在萬善諸法併微妙視聽所觸心言不及者也ラン猶網張七重行樹寶池備四方孔雀鸚鵡音

正行樂伎樂歌詠之曲聞者消滅煩惱惡業衆花映飾之又見人增功德善根鳥非惡趣鳥彌陀如來化作也花樹非水土之潤樹自慈悲喜捨流出加之五分法身妙香滿七寶栴林之曉嵐六波羅蜜落花八功德池之曉流未聞能化如來四辯八音法前依風音鳥轉聞解得境界也

卷一〇一

蓮種子

尊勝三悉地法云蓮字西方阿彌陀如來云

真寶經中云入西方無量壽如來三昧當觀觀字色云

婆縛傳受集云報能傳大谷傳也

吳鼎

口云根本印蓮花一葉之形也非未敷蓮之形歟中指以如來能義也故頭指印觀音印也

本軌云用二印事因不三之意云

南方寶尊如是

仁濟云生死法轉自泥中自性清淨蓮開當云此意未敷蓮歟

私云八葉蓮以一古爲華橫五古置事大師御筆心也金寶抄

又大谷傳以一古爲三形平教同

之

蓮事

理趣釋云蓮具四字成一眞言有一切法因不可得義一切法離塵義

應五塵自在不可得二點惡字義爲得涅槃悟諸法本不生二種執還離得法界清淨云

或云蓮字無明煩惱也轉之爲無礙善根大智蓮字是摩勞善依染礙起慳貪轉也成無貪善根是大福聚

字災禍義起災源依多瞋患轉之

成無瞋善根。是忍辱大悲。其字涅槃。義本性清淨理也。

卷一〇二

師傳印呪等事

合掌二頭指開。眞言小呪已上師主言五古印

口云

中指蓮葉彌陀五智印也

眞言心也或外五古印

眞言心也又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

又印

小野集云

表二身親自在彌陀菩薩不離空界善賢菩薩金剛手文殊除蓋障地藏菩薩

不離寒水

私云。以八大菩薩曼多羅經八菩薩被配當之歟

圓行 佛眼印

二火二水間法界宮。二大阿彌陀。二頭二小四親近也。眞言小呪此印集經滅罪印云。已上實

智證些々疑問云。無量壽經法中

千轉眞言其意未明千轉

帝釋賀羅眞言有印者垂示

十甘露眞言名義不乘其大意

已上三篇條出彼疑問中

○

阿密栗姑事

青龍胎軌云。如來轉○阿沒憐甘露

者之別名。能除身心熱惱得而

服之不老不死長壽之身文

寶樹觀

觀經云。觀寶樹者○作七重行樹

亦於中現三千世界云々

古筆云

文選云。勁松顯於年衰。貞信見於國

危

松勝餘木也。春夏秋冬秋餘木綠也。至寒冬餘木葉盡。松綠サカリ也

貞信忠信也。天下無畏之時不見。國

傾時顯其忠云々

彌陀悲願此樣也。末世利益殊勝也

卷一〇四

八大菩薩心覺說已上常菩薩集在之

中央阿彌陀周圍八葉安八大菩薩

謂觀自在一慈氏二虛空藏三普賢

四金剛手五文殊六除蓋障七地藏八

是不空譯八大菩薩曼多羅經心

也

或金剛手所替安金剛藏菩薩

是善無畏譯八大菩薩曼多羅經

意也

或金剛手所替安勢至

是爲彌陀脇士故。雖但未見大經

等說

卷一〇五

決定往生印

二水二火二風二小舒立二大指之背

相付向外

實任云。高野南院授資生房

或抄云。決定往生眞言誦一返。如

念阿彌陀佛九十萬遍。命終必往

生極樂云々

延懷云。大佛頂廣聚陀羅尼經并

儀軌異本與在之云々

小呪

縛日羅達磨

延懷云。大佛頂廣聚陀羅尼經并

儀軌異本與在之云々

前印

二大開立彌陀卽身成佛印云：實任印略之

兼意云四十八願印二手內縛大指小指合端眞目

我印云云

加句言

俊豐云安祥寺流彌陀會大日呪終加彌陀小呪用也云

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

金寶抄說根本印小呪或大略同之又定印大呪小呪

顯呆云根本印小呪或大略同之又定印大呪小呪

八葉印胎藏呪云

用印言次第

師主口傳

先三昧耶會法菩薩印

外縛二面指圓立合二大跏立

眞言期勝會法菩薩

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

付兩舉行事他師云向東曼荼羅行之時八葉中

印即阿彌陀也仍爲本尊而金剛界

金剛大日心月輪觀衆字奉入彌陀

三摩地爲本尊云

又供養命之勝上三摩地卽胎藏大

日云

彌陀愛樂同體三寶院說云

寬祐云愛樂王阿彌陀所變也蓮花

部主者是也

璽祇經意衆字爲種子蓮花爲三形

卽是意也

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

或云三摩耶會印

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

勝論義事集經二云輪印○若欲說法輪義之時日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國云

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

蓮花三昧耶印彌陀用之惠理請來書見云私云兼意四十八願印者若此意歟

道場觀小野壇上有五字變爲孔雀庵上衆字

成蓮花蕊上有五字成月輪中有衆字變成獨古杵變成彌陀如

來身色紅顏樂放大光明相好圓滿

住三摩地手印云

淨蓮房云付金剛界修之道場觀大

日大可觀彌陀大日如來卽入妙觀

察智門然若法界宮卽極樂世界也

七卷抄云道場初面前觀安樂世界

兼意云道場觀了卽變三千大千世

界成極樂刹土云

本尊加持顯見

兼意云一心八

本尊加持顯見

兼意云一心八

本尊加持顯見

兼意云一心八

本尊加持顯見

兼意云一心八

本尊加持顯見

兼意云一心八

本尊加持顯見

兼意云一心八

本尊加持顯見

兼意云一心八

本尊加持顯見

兼意云一心八

本尊加持顯見

兼意云一心八

本尊加持顯見

兼意云一心八

先大日加持 次本尊加持 次正觀音 勢至 白衣 馬頭 佛眼

實任云本尊大日彌陀行者觀音彌陀可觀道場觀可用意云

梵號 大佛頂云

或云三力偈了往生安樂刹云

覺廣內俱云正念誦轉日羅達摩

蓮花

疏五云文殊

蓮花文

三六集云曼鉢羅花

莫本蓮青行者疾感得其果泰上時

大論云觀中以空觀爲第一花中以

私云花內空歟

雲決云青蓮花無花實故疾飛

覺禪鈔 阿彌陀下

本書等 十二光名 惠雲

智光 善光寺佛 五十二像

三尊往因 遺丈六往 三寸像

勸極樂 末法利益 婆娑有緣

西方禮拜 不信除罪 供勝諸佛

菩提心佛 孝生極樂 五當往生

引接甘露 逆非往生 臨終取轉

念佛殊勝 念佛見佛 念佛得菩提

念終念佛 念佛大善 十念功德

十念成就 三尊船 過十萬上

極樂殊勝 水鳥樹林 彌陀父母

報佛土 同居土 報應二身

極樂對都率 大呪功能 小呪功能

專修淨業 哀書

本書等 十二光 惠雲事

二十五菩提 光種子 正像木

智光 因位願 大小便

易往無人 十五日 法照清冷山

臨終頌 五色絲證文 一念成就

念佛五緣 小善根 心供養

二菩薩日月 劣應身

慈惠行等 法照事

阿彌陀法

本書 小野 阿彌陀經一卷 觀自在土

無量壽如來念誦儀軌一卷 觀行供養儀軌

大佛頂經一卷 觀自在土

金剛頂經一卷 觀自在土

無量壽如來十甘露真言一卷 安

梵字阿彌陀佛真言一卷 大論

梵漢兩字阿彌陀經一卷 釋林

雙觀經二卷

唐梵對譯阿彌陀經一卷 慈 已上

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷 真觀梵

阿彌陀經二卷 三佛薩婆佛地人阿彌陀經

無量壽經二卷 三佛薩婆佛地人阿彌陀經

觀無量壽佛經一卷 亦云觀無量壽佛經

阿彌陀經一卷 亦云觀無量壽佛經

稱讚淨土佛攝受經一卷 亦云稱讚淨土佛

後出阿彌陀佛偈經一卷 亦云後出阿彌陀佛

小無量壽經一卷 亦云小無量壽經

隨願往生經一卷 亦云隨願往生經

已上二卷有秘錄 具十二名號云

十二光佛名號 具十二名號云

大佛頂經五云大勢至法王子其阿倫五

十二菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言

我憶往昔恒河沙劫有佛出世名無量光

十二如來相續一劫其最後佛名超日月

光彼佛教我念佛三昧云云

（意）

雙觀經疏上云。無量壽佛號無量光佛。無

邊光佛。無礙光佛。無對光佛。光焰王佛。清

淨光佛。歡喜光佛。智惠光佛。不斷光佛。難

思光佛。無稱光佛。超日月光佛云。

問何故有十二不同耶。答。釋什讚阿彌陀

偈云。智惠光明不可量。放佛又號無量光。

解脫光輪無礙齊。故號無邊光。云無礙

如虛空。放號無礙光。清淨光明。滅有對。故

號無對光佛。光耀最第一。故號光焰王。道

光明朗色。超絕故號清淨光。慈光超被。施

安樂。故號歡喜光。佛光破無明。開故號智

惠光。明一切普照。故號不斷光。其光除

以莫能測。故號難思光。神光離相不可名。

故佛又號無稱光。明照耀過日月。故號

超日月光云。

唐本曼茶羅

（曼茶羅一一）

惠雲僧都請來九品曼多羅。中台有八葉

蓮臺。上有上品上生阿彌陀佛。八葉安

餘八品阿彌陀。內院四隅法利因語。第二

院十二光佛。并四攝外四供。第三院二十

四菩薩。一方有六箇菩薩。合二十四也。但

加內院法菩薩為二十五菩薩云。

惠什說

五尊曼茶羅

（曼茶羅印相等）

問。觀音勢至加地藏龍樹四為彌陀五佛。

出何文乎。答。未見本說。但大唐并州一國

人皆念彌陀。其國人命終時。阿彌陀佛觀

音勢至地藏龍樹皆來引攝云。

隋開記二云。彌陀五佛。中尊阿彌陀觀音

勢至地藏龍樹也。地藏同於過去發大誓

願。當於時也。中指極樂國供養問辭。

又龍樹菩薩生佛滅後。現身設歡喜地。修

往生業說種。伽陀妙偈。勸極樂土。遂自

生彼。又令他人。生彼佛國云。

圖像 三四

善光寺像

彼緣起云。廣庭天皇治十三年。十月十

三日。從百濟國彌陀三尊像。浪來著日本

攝津州難波。其後經三十七年。始知有佛

法。佛像最初也。推古天皇十年。四月八

日。依佛之託。宣下綸旨。奉移信濃國水內

郡。靈驗揚焉也。○釋尊在世之時。天竺

沙離國月蓋長者。隨釋尊教。向西方致體

拜一心。持念彌陀。親見勢至。役身一機。手

半現月蓋門闢。長者面見以金銅奉歸寫

之。月蓋遷化之後。佛像騰空。飛到百濟國

經一千餘年。浮來本朝攝津之後。經五十

一年。安置善光寺。佛飛後二十一年。正月

一日。聖德太子誕生云。

圖像 三五

（曼茶羅一一四）

五十二身像

見唐傳記。有阿彌陀曼茶羅。天竺鷄頭摩

寺有五通菩薩。現身往橫樂間。佛云。婆娑

世界衆生念彌陀佛。無其所據。如何佛言

故還婆娑。彼國可示現。於是菩薩速還本

寺。其寺樹木葉上。盡佛菩薩像。採集此樹

葉數之。有五十。二體佛菩薩像。以之唐胡

圖。給人以為本尊云。

圖像 三六

智光曼茶羅

拾因云。元興寺智光額光。從小年同室修

學。額光及暮年。與人不語。似有所失。智光

怪問。無所義。數年後。額光入滅。智光歎曰。

額光多年同學。也。頃年無行。徒遁去。二三

月間。至心祈念。夢到額光。所見之似淨土。

問曰。何處乎。答。極樂。以汝慇懃。示我生所。

早可歸去。智光云。我願生淨土。何可證耶。

額光曰。汝無行業。不可暫留。爾汝生前。無

所作。何得生乎。答。汝不知我往生因緣乎。

我昔披經。經論。欲生極樂。端而思之。知不

容易。是以捨人事。絕言語。四威儀中。唯觀

淨土。莊嚴。多年積功。今纔來也。汝心散亂。

善根微少。未足為淨土業。智光聞斯言。悲

泣不休。重問曰。何為決定可得往生。額光

曰。可問於佛。即引智光白佛言。修何善業

得往生此土。佛告智光。可觀淨土莊嚴。智

光重白佛言。此莊嚴微妙。廣博。凡夫何

觀。佛即舉右手。掌中現小淨土。智光夢覺。

忽命畫工。令圖夢所見淨土。相一生觀之。

終得往生云。

圖像 三七

(寶書一一五)

造丈六像往生

往生傳上云。黃沙門顯品者。不知何處人。居住并州淨土寺。晝夜觀丈六阿彌陀像。晝夜思慕。真佛夢感。胡僧云。若見若造丈六八尺彌陀像。必脫惡趣。三生自往生安養。樹以故彼國中。若寶樓閣。若池花上。若寶樹下。充滿其中。諸化佛身。丈六八尺。皆紫金色。故堂階落溪千行。彌陀具念觀像。行年七十八歲。正月十五日。晴時。語弟曰。西方化佛菩薩百千萬衆。住立近旁。汝見不。弟子言不見。又汝溺惡眼。隔聖宮。吾今往生淨土。語已向西方而卒。見聞莫不隨喜矣云。

觀經云。欲生西方者。先當觀於一丈六尺像。在池上。無量淨佛身。無量無邊。非是凡夫心力所及。又云。或現大身。滿虛空中。或現小身。丈六八尺云。

栴檀三寸像

瑞應傳云。隋朝僧道。喻於開覺寺。念阿彌陀佛。造栴檀像長三寸。後道喻忽死。經七日。却蘇云。初見一賢者。往坐至寶池邊。賢者蓮花三匝。花便開敷。遂入坐。喻透花三匝。花不爲開。以手披花。隨萎落。阿彌陀佛告。汝日還復國。悔衆罪。香湯沐。明星出時。我來迎汝。造我像。因何大小。喻曰。言心大。即大。心小。即小。言說像。遍於虛空。即依香湯沐浴。一心懺悔。白衆人口。爲喻。念佛。明星出時。化佛來迎。光明衆皆聞。見。即便命終。時開皇八年矣云。

九像

集經二云。若欲得生彼國者。亦更以泥作阿彌陀像。佛十萬億。滅罪死生。阿彌陀佛國云。

二尊往昔因

往生佛土經云。釋迦佛成道三十七日。在鷲峯山。爲菩薩說本緣。阿難白佛言。爲我說觀世音願行。云。我爲汝略說。少住。昔無量劫。南天竺摩奪吒國。有一梵志名長那。有妻曰摩羅羅女。有二男。兄名早離。弟名速離。兄七歲。弟五歲。間母沈重病。二子摩頂流淚。不哺乳。房經日夜。病彌重。命終。兄提母手。弟含母乳。悲泣。長那他女爲妻也。世飢宅內無物。父告二子。世人遭飢苦。我聞從此南方。往七日。程有座那羅山。有微妙菓。名顛頭蓮。往取令食。汝等又語妻云。拾菓來。我子勞。還來問能。哀憐給于度。往還又摩二子頭。云。往彼山後二日後。摩語二子云。父山去。諸共出海。遂求食。率二子。致大海。濱求小船。二子共我指船。渡絕島。下船。母云。共求食。我東行。二子西行。二子不堪。憂惱發願。吾等於此島。修大悲行。生一世。具菩薩大悲。救無父母貧乏人。爰父取菓。返來問二子。母答云。只今食了。遊出。父東西南北。走求國人云。汝入山後二日後。母放海中。絕島。父悲泣。

乘小船往島求不得。白骨發願云。我生一世。求得佛道。先度別子。人殺無財寶人。又此島窮。佛道度孤獨。老則絕地。地命終了。父長。那今月。藏佛是也。母摩羅羅女。阿彌陀佛。是早離。觀音。速離。勢至。島南方海岸。蒲陀落山。是也。南天竺摩奪吒國。南方海濱。在西南在。中。有金剛寶石。觀音坐之。說大悲法門。無數菩薩衆。坐寶石云。

彌陀內行

(寶書一一六)

觀經云。爾時有佛。名世自在王如來。時有國王。聞佛說法。心悅。與懷尊。金無上王真道。意衆國。王行作沙門。號曰法藏。本願多少。

九品往生義。慈經云。大寶積。無量壽經。同說四十八願。大阿彌陀經。清淨覺經。河云二十四大願。此等之經。同本異譯。而發願多少者。弘決釋云。發願不同。部異。見別。不須和會。

對十方淨土。勸極樂

要集云。問十方淨土。何唯願極樂耶。答。天台大師云。諸經論。唯勸衆生念彌陀。令求極樂。迦才師三卷淨土論。引十二經七論云。

又云。諸願密教中。勸極樂。不可稱計云。

本法利益

(寶書一一七)

經下云。當來之世。經皆有得度云。廣可見。護記下云。釋迦正法。有五百年。像法一千歲。末法萬年。一切皆過。名爲滅盡。佛以慈悲。憐苦衆生。故法滅後。獨留此經。百歲。

濟度○法滅盡○後百年間者當得利盆
往生淨土況今聞者何有不生云云

西方要法云如來說教調益有時末法萬
年餘經悉滅彌陀一教利物偏增太聖持
留百歲時經末法滿一萬年一切諸經隨
從滅沒釋迦思慮留數百年云云

南岳發願云入末法過九千八百年後月
光菩薩出真丹國說法大度衆生滿五十
二年入涅槃後百億經殺舟三昧先滅
不現餘經次第滅盡諸經在後得百年
住大度衆生然後滅去至大惡世現今誓
願持令不滅爲化衆生至彌勒佛出云云

娑婆有緣

般舟三昧經云阿彌陀佛以此佛與娑婆
衆生有緣先於此佛專心稱念三昧易成

悲花經云取往昔無邊劫時此娑婆世界
名勝提風國佛出世名寶藏如來有國王
名無上念王有大臣曰寶海梵土時無上
念王三月之間以四事供養如來○身上
置十一盞竟夜供養云云

西方禮拜

(要書一八)

要集云一心五體投地遙禮西方阿彌陀
佛不論多少用誠心念觀佛三昧經又見
今禮一佛即禮一切佛若思惟一佛即見
一切佛一佛前有一行者接足爲禮皆
是已身云云

見十方一切諸佛云體同故得見一即見
一切云云

要集云老女見佛不信猶能除却八十萬
億劫生死之罪況復淨意恭敬禮拜云云

一花香供勝諸佛
陀羅尼集經二云若四部衆將持七寶滿
世界中布施十方一切諸佛不如一錢一
花香好心布施阿彌陀佛先若作此功德
一切諸佛菩薩諸天等皆悉歡喜死生阿
彌陀佛國云云

集更念佛

廣清涼傳上云昔有僧念阿彌陀佛一念
擲一粟豆在十肘範圍內念滿此粟乃見阿
彌陀佛來迎因而化去云云

觀經云爾時世尊告提希汝今知不知阿
彌陀佛去不遠○欲生彼國者當修三業
一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十
善業二者受持三歸具足衆戒不犯威儀
三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進
行者如此三事名爲淨業云云

發菩提心

要集云大經云欲生淨土要發菩提心云
何菩提乃是無上佛道名也若欲發心者
此心廣大遍周法界○離二乘心淨土論
云發菩提心者正是願作佛心心云云
者即是度衆生心度衆生心者即是攝取

衆生云有佛國土云云
又云願作佛心者名上求菩提下化衆生
別謂之四弘誓願無緣慈悲也一衆生無
邊誓願度盡一切衆生悉有佛性皆令成佛
四弘誓願二願無邊誓願斷此無明煩惱心
四弘誓願三願無盡誓願知諸佛妙法普
四弘誓願四願無上菩提誓願證三菩提
普於法界衆生起大慈悲與四弘誓名願
理發心是發上菩提心云云

行五當往生內成云
觀經云中品中生若有善男子孝養父
母行世仁慈云云

無量壽經疏下云四孝養父母者此是恩
田供養者得大果報行世仁慈者仁義禮
義等行思爲往生因也

引接恩所

要集云妻子朋友一切恩所一切智識○
隔六趣四生不知何處○若生極樂智惠
高明恩所知識隨心引接云云

平等覺經云彼上衆生皆知其前世所
造罪人往生
觀佛三昧經云諸凡夫等誘方等經作五
逆○障此正見○作種種邪見至心一日
一夜觀如來一相好者罪障悉滅云云

義記下云

義記下云若依此方修習斷除見斷見惑
三途因滅三途果後斷修惑離人天因
經天人果漸次斷除不斷橫截若得往生
彌陀淨土要婆五逆一時頓捨故名橫截
五惡趣截五果也惡趣自閉其因也

無量清淨覺經云彌陀與觀音勢至乘大

願船浮生死海就此娑婆世界呼喚衆生

令上大願船送著西方若衆生背向上大願

船者並皆得去此是易往也又心地觀經

云衆生沒在生死海輪迴五趣無出期善

逝何爲妙法船能截愛流超彼岸云

西方十萬億過佛土

阿彌陀經云從是西方過十萬億佛土有

世界名曰極樂其土有佛號阿彌陀今現

在說法舍利弗彼上何故名爲極樂其國

衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂云

雙觀經云法藏菩薩今已成佛現在西方

去此十萬億刹其佛世界名曰安樂云

極樂殊勝

往生要集云極樂依正功德無量百劫千

劫說不能盡○群疑論明三十種益安樂

妙樂二十四樂既知稱揚只在人心今舉

十樂聖衆來迎樂等也○普賢文殊彌勒

常在極樂涅槃花嚴說云

又云不用日月燈燭冷暖調和無有春秋

冬夏云

○凡八方上下無塵數諸佛國中極樂功

德最第一云

水鳥樹林事

或云第六意識於因位分別諸法自相無

相亦觀察諸理轉之成妙觀察智觀察三

毒本性清淨之旨了知煩惱即菩提覺了

生死即涅槃塵染空故誠極樂無明空故

水鳥樹林說法顯虛空故彼上草木丹雘

衆衆軟也

阿彌陀父母

佛土章云鼓音王經云阿彌陀佛父名月

上母名殊勝妙顏有子有隨亦有調達亦

有王城若非化身寧有此事云

引之

極樂報佛土

法相有二種報身報上化身化土

報身報土云會二乘凡夫生說也

引觀經十念往生者別時意趣出以十念

爲因展轉其功德往生也非生以十念順

次生極樂也云

但爲眷屬圓滿雖有二乘等此化非實歟

同居淨土

維摩經天台釋第一云二明同居淨土者無

量壽佛國雖果報殊勝難可譬喻然亦染

淨凡聖同居何者雖無四趣而有人天何

以知之生彼土者未必悉是得道之人故

犯重罪者臨終之時懷悔念佛業障便轉

即得往生若但望生凡大何得願生彼土

故先難具感願力持心亦得居也云

勸經疏云凡聖同居上品淨土也云

義記云若望賢首猶是下品但此娑婆故

云極樂云

私云觀經列九品往生上品三生菩薩

也中品三生證果二乘也下品三生造

逆惡人也若極樂世界實報土者二乘

凡大不可往生二乘凡大既得往生者

凡聖同居淨土云其維摩疏等存此意

云

爲報應二身

彌陀三身中何乎法相一說報身云

故天親往生論云勝過三界道究竟如虛

空女人及根結二乘種不生云

觀經云身量六十萬億那由他恒河沙由

超過初二地等所見也

私云說土女人二乘見不生豈非報土乎故

天台說云四種佛土之中同居土也故教

主應身也勝過三界道勝婆娑三乘云也

女人及根結二乘樂時爲男寶也二乘種

不生二乘臨終之時發大菩提心也然生

極樂聞說樹苦空宿習開發證二乘果也

觀經身量相好應身具之是應身佛雖應

身具八萬四千相也故法華文句九云實

有量而言無量彌陀是也云

甫正記云阿彌陀此云無量壽彼是勝應

之身機應應謝以觀音爲南處即實有量

云無量也云

私云報身如來者何以觀音爲南處乎

付應身論南處故也仍勝應劣應之二

身歟可尋

愚案云諸宗存報應二身者頗無其目

自宗意謂一佛淨土上可有四身淨土

機見之故云豈離伽那別求當哉非

寂光外別有安樂云

教時義云釋迦有淨土如極樂有彌陀

上如安樂取意

無路勉之云：

御本云

一交了

憲

元文五年六月二十二日遂修複收大經藏了

權僧正賢賀七歲

阿彌陀經疏一卷沙門撰

安樂集一卷沙門撰

讚西方淨土一卷

淨土五會念佛略法事義讚一卷前

沙門撰

已上慈覺

阿彌陀經疏一卷大業基

阿彌陀經隨緣義鈔一部法師撰

觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門一卷

已上靈巖

無量壽觀經記一卷德勳子

阿彌陀經一卷其公

已上智證

無量清淨平等覺經二卷六十一

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷梁

無量壽經論一卷留支十一

已上貞元

又云諸如來是○從心想生云

第八佛菩薩觀文也

龍樹偈曰

若人種善根 疑則花不開
信心清淨者 花開則見佛云

大呪功能

無量壽儀軌云此陀羅尼誦一返則滅身中十惡四重五無間罪一切業障悉皆消滅若惡業惡習凡犯根本罪誦七返已即時還得戒品清淨誦滿一萬返獲得不壞忘善提心三摩地若提心顯現身中皎潔圓明猶如淨月臨命終時見無量壽如來與無量俱胝菩薩圍繞來迎安慰行者則生極樂世界上品上生證菩薩位

小呪功能

又云誦十萬返滿得見阿彌陀如來命終決定得生極樂世界云

依正不二我身極樂心佛一體我心彌陀文云若見己心即見佛心以彼佛心是我心故云

專修淨業事

善導和尚立專經二修雜修者散漫修諸善業無決定志缺於迴向發願也專修先身專禮彌陀不帶餘佛○專稱彌陀不稱餘號意專想彌陀不想餘境晝夜迴向發願往生專修者百即百生雜修者萬中一二○努力進前早求自度無常迅速不與人期今日雖存明亦難保○古人云非惡他力哉業惑以無期不遇此門脫死生而

秘藏記云花藏世界者理也理遍法界藏諸法於其中故曰花藏是花藏世界最上妙樂在其中故曰極樂當知極樂與花藏雖名異而非異處云此等之文

安養對都率

要集云問玄非三藏云西方道俗並作彌勒業同欲界其行易成大小乘師皆許此法○彌陀淨土恐難成如舊經論七地已上菩薩隨分見報佛淨土新論意三地菩薩始見報佛土豈容下品凡夫得往生天竺既爾何勸極樂耶答中國遠州處異顯密教門其理同所引證據多明文況祇恒精舍無常院令病者在勸極樂豈乖之耶又詳疑論極樂兜率立十二勝劣顯取意稱彌勒名除千二百劫罪稱彌陀名滅八十億劫罪慈恩立十異○第九云西方佛來迎兜率不爾感師云來迎同也○西方生逆罪人兜率不爾云問玄非所傳不可不會答西域行者多有小乘十五國大小乘學小乘云○兜率大小共許他淨土大許小不許○諸教興隆不必一時云○若有別緣者隨意樂勿生異說感師云求兜率者勿毀西方行人願西方者莫毀兜率之業○任情修學莫相是非不生勝處輪轉三途云云取意

以信心成佛

又云廣普聲王經云若能深信○除不至心佛陀心經云

觀無量壽經云是心作佛是心是佛云

千光王佛威德要法一卷 總錄

十二光佛事

觀無量壽經義記上云無量壽佛光明第一○有十二句初無量光無邊無礙以此三種當相以嘆無量長也無邊廣也無礙自在也無對炎土此兩種寄對顯勝餘光不敵名無對光此光勝餘名光炎土清淨歡喜智慧不斷此四種當相以嘆離垢離淨能令見者心悅名喜於法善照名智慧光普照不絕名不斷光雖思無稱日月月光此三種寄對顯勝過世心想故曰難思過世言相名為無稱光過世色相名超日月
慈覺大師慈母料作阿彌陀次第身觀衆右五指前供養左五指後供養配之云

十光種子

後宣云十二光種子阿彌陀三字因行證入四點一各加爲十二光佛云

若事寶藏

覺禪云

所持安祥寺錄內題德惠雲字也自證房義不指而但僧綱補任可見又大唐惠雲可尋
覺印圖梨記云自證房惠雲者誰人哉若安祥寺先德惠連也
又件請來未見之若從大唐來惠雲與僧綱補任云延曆十七年任律師不補僧都云何
已上心懇說也

二十五菩薩者

觀世音菩薩 大勢至菩薩
藥王菩薩 藥上菩薩
普賢菩薩 法自在菩薩
師子吼菩薩 陀羅尼菩薩
虛空藏菩薩 德藏菩薩
寶藏菩薩 金藏菩薩
金剛藏菩薩 光明菩薩
山海惠菩薩 花嚴王菩薩
珠寶王菩薩 月光王菩薩
日照王菩薩 三昧王菩薩
定自在王菩薩 大自在王菩薩
白象王菩薩 大威德王菩薩
無邊身菩薩
二十五菩薩種子事

觀音 大勢至 普賢
法自在 師子吼 藥王
陀羅尼 寶藏 金剛藏
山海惠 珠寶王 日照王
定自在 白象王 無邊身

藥上 德藏 光明 花嚴 月光 三昧 大自在 大威德

藥王 普賢 法自在 陀羅尼 德藏 金藏 光明 花嚴 月光 三昧 大自在 大威德

藥上 陀羅尼 寶藏 金剛藏 山海惠 珠寶王 日照王 定自在 白象王 無邊身

藥上 陀羅尼 寶藏 金剛藏 山海惠 珠寶王 日照王 定自在 白象王 無邊身

藥上 陀羅尼 寶藏 金剛藏 山海惠 珠寶王 日照王 定自在 白象王 無邊身

藥上 陀羅尼 寶藏 金剛藏 山海惠 珠寶王 日照王 定自在 白象王 無邊身

藥上 陀羅尼 寶藏 金剛藏 山海惠 珠寶王 日照王 定自在 白象王 無邊身

藥上 陀羅尼 寶藏 金剛藏 山海惠 珠寶王 日照王 定自在 白象王 無邊身

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

我建超世願 必至無上道

斯願不滿足 誓不成等覺

我於無量劫 不爲大施主

普濟諸貧苦 誓不成等覺

我至成佛道 必變超十方

究竟靡不聞 誓不成等覺

觀經義疏云○法藏菩薩世自在王

佛時始發願造依正兩果云

或云

過去空王佛 眉間白毫相

彌陀尊敬禮 滅罪今得佛云

或云雙觀經心云乃往過去定光如

來出世相續五十四佛出世最後佛

號世自在王如來時有國王名不分明○出

家名寶藏比丘對世尊立四十八大

願云

【藏書】二七

末法事

慈恩大師釋此正像末三時教行證

三俱在云正法教行有證闕云像法

教法獨留行證俱闕如末法

○

易往無人事

惠遠大師無量壽釋云○可見

天台大師臨終唱曰四十八願莊嚴

淨土花池寶閣易往無人故易往往生人雖有故

○

十五日先跡

西天竺一人貧女有名留恰阿家中

無一塵物只每月十五日念佛行人

許行衣鉢洗水菴膳飽最後臨終背

西傾嚙上往生極樂計申時紫雲變

妓樂闌一望蓮生云天觀釋可尋

【藏書】二八

西方可向事

止觀二云隨一佛方面端坐正向稱

一佛名字○與稱十方佛名字功德

正等文

決云諸教所讚多在彌陀故以西方

而爲一准文

西方要決云慈惠行住坐臥不肯西

方啐唾便利不向西方文

○

大小便利不向西事付小角立念佛

悉檀抄云或云大斯井州人生僅至

七歲發菩提心不發三業罪惡住慈

悲一心念佛○一向求極樂無他

念大小便利向西不行之背東禮拜

小角豆計念佛一念移一豆仍彼國

男女老少臨終彌陀觀音得大勢地

藏龍樹等持大寶蓮花迎行者如力

士延臂間往生極樂空中天音樂自

聞牛頭栴檀香滿闍闍者彌信修念

佛州人皆生極樂云

○

念彌陀念一切同事

懷感禪師云般舟三昧經說跋陀和

何得見十方諸佛佛教念阿彌陀

佛即見十方一切諸佛以此佛特與

娑婆世界衆生有緣先於此佛專心

稱念三昧易成文出群疑論六

要集中云問所言彌陀一身即一切

佛身者有何證據乎答天台大師云

念阿彌陀佛即念一切佛故花嚴經

云一切無礙入一道出生死一切諸

佛身即是一法身一心一智惠力無

畏亦然又觀佛三昧經云若思惟一

佛即見一切佛文一法一道一乘法云

【藏書】二九

極樂不遠心中而近云請靈集三

四可見之

【藏書】三〇

觀經文誘方等五逆者生極樂云事

不分明只罪障消滅許也可尋

【藏書】三一

五色線取證文

綱索經五云阿彌陀左置觀音右置

大勢至以蓮花網索一頭置於阿彌

陀佛右手中一頭如法繫自耳環以

諸幡華周匝莊嚴云

私云上文釋迦右手網全同也無

極樂往生作法歟

○

臨終行儀

六卷抄遺宣云中國本傳云祇祖西北

置其在中○來者極多，還反一二，即事而求，專心念法，其室中置一立像，金箔塗之，面向西，其像右手舉左手，中繫一五綵幡，脚垂曳地，當安病者在像之左後文。

弘決云：人命將終，聞鐘聲，增其正念，唯長唯久，氣盡為期，不空行狀云：浴香水，換新服，至北面瞻望，東首倚臥，住大印身定中，便去云。

唯識疏云：世親無性論皆云：善業從下冷，惡業從上冷，四生勝趣惡趣別故云。

葬事

六卷鈔云：葬有四：一水漂，二火焚，三土埋，四陀林文。
五分律云：若火燒時，安石上，不得草土，恐傷蟲故。
四分律云：如來輪王二人，悉火葬，餘人通前○後，恐夏燒殺蟲，故令埋之云。

或云

法照禪師○登清冷山，普賢文殊共勸彌陀念佛，因提希牢逆子獄，釋尊教極樂業因云。

念佛五緣事

懷感禪師釋云：念佛由五緣故滅罪，一發大乘心，緣二願生淨土，緣三阿彌陀佛大願，緣四念佛功德，緣五佛威力加持，緣云。

散心念佛事

道寂禪師唐弟子道聖夢想頌云：西方教主，現神迎來，散心念佛，功德難識。

寶積經云

由小善根生彼國者，不可稱計，指也。
小阿彌陀經云：不可以小善根得生彼國云。

群疑論并要集等意云：寶積經以念佛為小善根，阿彌陀名號，緣三字易唱，故云小善根。

小經云：大善根者，一稱滅八十億劫生死罪，故約功用云：大善也。譬寶珠體微少，廣出財寶也。

或云

十念者，十方佛念云。
又阿彌陀佛四字，即具十佛，阿三身，彌陀二字，同具三身，佛字一佛也，合十佛歟。

一念成就

後日小經釋文云：見一念成就，即滅無量罪，現受無比樂，後生極樂云。

或云：憶無說所就中後句，人加歎云：觀經意云：乃至一念，即得往生云。可見解。

三尊名號可稱事

觀無量壽經云：但聞佛名二菩薩名，除無量劫生死之罪，何況憶念文。

觀音勢至造日月宮事

須彌四域經云：天地初開時，人民多生苦惱，於是阿彌陀佛遣二菩薩，一名寶應，二名寶吉祥，相議向梵天，取七寶造日月星辰二十八宿，照天下，定四時，春秋冬夏，日月星辰西行，諸天人民盡稽首彌陀，傾心向彼西流云。

諸經要集

一云：智論云：釋迦牟尼佛文有清淨世界，如阿彌陀國，其彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界，如釋迦佛文。

胎青龍軌中云

阿彌陀佛發願為因，十念成就，佛願為緣，地勝開萬行六度四攝等淨土有二，他受用土，登地見化土地前二乘凡夫見。

劣應身事

天台黑谷十疑云：第八疑云：他宗判阿彌陀是報身，今宗御意判

何身乎。答云。既云同居土。謂劣應身佛也。

問。觀經說彌陀身量云。六十萬億那由他恒河沙由旬。過超初二地等之。所見是以他宗判報身。付何邊可破乎。答。雖有此人。而猶不及臺上之寶滿如來。豈判云報身。故天台所釋云。劣應身尤相順耳云。

【真書】一二九

無量壽佛身量無邊。法性身。八萬四千相好。受用身。一丈六尺。身分變化身。木鳥樹林成法。竟等流身也。

已上大軌等意。能可思之極樂。即四佛土也。

【真書】一二〇

佛法大海。以信爲能入。

○ 心供養事

大日經疏八云。經云。或以心供養一切。皆作之者。如世尊說。諸供養中心最爲上。如前一。供物皆當運心。遍及法界云。

○

或人云。慈惠僧正阿彌陀千日護摩。終夢想告云。一僧有云。汝此護摩功德。依天台座主。可成云。

僧正夢醒思我此護摩功。依往生極樂。樂コッスヘケレ。心不得事也。思慮。

程稻半庵經說見。現世悉地。叶往生。隨叶文。此持心落居了云。

師主權僧正師語云。寬遍僧正。至信心被修阿彌陀護摩。滿三七日時。有悉地云。

○

法照禪師依文殊教。修念佛事。

瑞應傳云。五臺山唐高僧法照禪師。大曆五年四月六日。於大聖竹林寺。

親觀文殊菩薩。作禮致問。末代凡夫。

知識淺劣。佛性心地。無由顯現。○於

何法門。最爲其要。性願大聖。斷我疑

網。菩薩曰。今正是時。○無如念佛。○

一切諸法。般若波羅蜜多。○乃至諸

佛。正遍知海。皆從念佛。生照曰。當云

何念。菩薩曰。此世界西有阿彌陀佛。

彼佛願力。不可思議。汝當暫念。令無

間斷。命終之後。決定往生。極樂淨國

云。文多略之。

覺禪鈔 釋迦上

釋迦如來法

本師事

大日經疏一云。釋迦菩薩。蒙定光授決之時。應成佛。何故具修方便。要待無師自覺。方名佛文。

法華義疏一云。燃燈復是釋迦師也云。

同十一云。燃燈

智度論云。太子初生。身光四邊似燈。故名

燃燈。太子後成佛時。名燃燈佛。餘經云。錠

光佛者是。燃燈耳。有足者。稱燈。無足者。稱

錠也。

本身大日

疏十五云。於東方初門中。先置釋迦牟尼

坐白蓮花。作說法狀。○此白蓮花。卽中胎

淨法界藏。世尊爲令此教廣流布。故以此

生身標幟。而演說之。然與本法界身無二

無別故云。住彼而說法也云。

入寶所三昧

疏十云。釋迦入于寶處三昧。寶從彼出。名

爲寶處。猶如大海出種。寶若至彼州。隨

意所須。無不足也。佛入此三昧。從面門出

種。光。中現此真言。普遍一切佛刹。及

青龍軌下云。○三昧光中現此真言。入寶

處三昧。眷屬同入。乃至諸天等。皆是如來

所化之身云。

釋迦真言注也。

(華嚴一三三)

法花經云。今此三界者是我有其中。衆生悉是吾子。而今此處多諸患難。唯我一人能爲救護云。

又云。皆是吾子。我則是父。我皆濟拔令出三界云。

所變無能勝

疏十云。無能勝。釋迦答屬。○此是釋迦化身。隨其無量自在神力。現忿怒明王形。降伏衆生。盡諸障云。

秘藏記云。無能勝。釋迦忿怒。自性輪慈氏云。

八相門

釋道意云。八相皆生天。

(義書一三二)

梵網經上云。爾時釋迦從初現蓮花藏世。界東方來入天宮中。說魔受化經云。大龍婆沙有多說文。意云。兇率壽命定四時分。但約釋迦一佛作此說也。第十滅劫彌勒數死數生云。古來難義云。

託胎

(義書一三三)

佛本行經云。○菩薩從都率下。淨飯王第一妃摩耶夫人右脇住。妃夢見有一六牙白象頭朱色。○乘空下入右脇。○即白王。喚波羅門占夢。○爲說偈言。若母人夢見日天人右脇。○所生子必作轉輪王。○白象人右脇。胎所生子三界特尊利諸衆王。○度脫千萬衆時。占夢波羅門師白大王言。○所產必生聖子。必成佛道名聞遠至云。

梵網經云。釋迦自天宮下生南閼浮提迦夷羅國。母名摩耶。父字白淨。或文云。釋迦於迦葉佛所得受記。已。即生都率天。歷四千歲。年七月十五日。迦毘羅城主師子。頻王子淨飯王爲父。普覺長者女摩耶爲母。託彼胎中文。

疏五云。世尊北邊安置佛眼。釋迦牟尼佛。此方譯爲能寂母世間。樂見端嚴無比之身。是如來出生隨類形三昧。○慈眼光無所不遍。故云遍體圓淨光云。

出胎

(義書一三四)

因果經云。二月八日。夫人往藍毘尼園。見無憂花。舉右手摘。從右脇出云。或云。明年甲寅四月八日。於迦毘羅國嵐毘園中。舉利叉樹下。而從母右脇生云。

義疏一云。四月八日佛生云。或人壽百歲時出世云。灌頂經云。十方諸佛皆用四月八日夜半明星出時生。

同經云。十方諸佛皆以四月八日誕生。春夏間萬物普生。不寒不熱。時潤云。摩訶利頭經云。四月八日生云。佛本行讚經云。二月八日菩薩右脇生云。

或人云。今案同四月八日。夏二月八日也。

出家七歲十九

(義書一三五)

梵網經上云。吾悉達七歲出家。文義疏七云。十九出家。

長房錄云。年十九出家。又云。釋論引經二十九出家云。西域六云。智度論云。太子生年二十九出家云。

又云。有牟都波。無憂王所建太子。剃髮處。從闍維迦取刀。自斷其髮。接上天宮。以爲供養。時淨居天子。化作剃髮人。執持鋸刀。徐步至太子。日能剃髮乎。幸爲我淨之。化人受命。剃髮。除城出家。時不定。菩薩年十九或二十九。以吹舍。後月後半八日。踰城出家。當此三月八日。或以後半十五日。當三月十五日。惠上菩薩所問經云。何故菩薩夜半出家。至于江流。而自洗浴。感諸群生。爲現德本。悉當念言。所立之處。切自然白。故清。由此夜半出家。無礙極妙樂事。皆當棄捨。清白之法。不可離也。文。

出家作法

(義書一三六)

自誓三昧經云。諸具多樹。憶念先佛出家之法。以法爲師。大梵爲證。信根內固。宿習六度四等四恩四禪行五神通善權隨時三十七品具足。佛事發意。已來不捨一切。忽然自悟。帝釋便下。剃刀自念言。刈害苦垢。左手執髮。右手持刀。心自念言。刈害苦垢。須無著根。○刀未近髮。忽便自墮。完髮自然明顯。菩薩心念。先佛出家去髮。願有製法。眼檢心方。興此念。淨居天子。即取色界天劫。彼有自然製髮。以上菩薩。○恒沙無量世界諸佛。○各送製髮。○合成一眼。○端坐六年。○六年後夜戒證。方現文。

又云此衣今在梵天供養云

苦行

本行經云太子除城獨成沙門至尼連禪河邊寂然閑居云

大善權經意云菩薩於黑連禪河邊寂然閑居六年勤苦每日服一麻一米云

降魔

(卷廿一三七)

觀佛三昧經云魔有三女長名悅彼中名喜中少名多端白父母王我能往魔願父莫愁自莊飾著寶冠客媚魔魔萬億○璆瑤晃曜光耀六天乘寶車王女侍御至菩薩所下車合掌禮菩薩逾七匝白菩薩言太子○何棄大位來此樹下我天女細觀無雙奉上太子供給左右○即以寶器獻天百味太子寂然身心不動○天三女自見身內膿囊○熱藏轉涌出諸虫有八千尸廣有九億小蟲遊戲身左生蛇頭石生狐頭中首狗頭背負母抱死小兒女心酸苦○王大怒遍勸六天并八部往毘舍所諸鬼如雲起諸鬼或首如牛頭有四十耳○生鐵赤炎高一首旬○或首如狐頭有十羊眼口生熾火諸毛如劍復有諸鬼倒挂空中有十二脚足眼有千刀頭如大山○勸諸兵衆疊疊上震大雷電雨熱鐵丸○其火前不近菩薩云取意

成道 村六年苦行 年二十五 (卷廿一三八)

大善權經云菩薩往至黑連水邊閑居寂然思惟六年而大勤苦日服一麻一米結跏趺坐亦不傾動大雨雷電冬夏默坐未

曾舉手以自障蔽衆人怪之取草木投耳鼻中亦不棄去云

梵網經云悉達○三十成道號告爲釋迦牟尼云

智度論云二十五成道云

又云若十九出家非三十成道則二十五成道云六年苦行故

又云若今依釋論引經云三十五成道云

西域記八云如來以印度吠舍佉月後半

舍佉月後半十五日成正覺當此三月十

五日時如來年三十或三十五云長房

錄云年三十二月八日成道云

法花經三云我轉迦牟尼佛於娑婆國土

成阿耨多羅三藐三菩提云

轉法輪 (卷廿一三九)

或云初成道第二七日說花嚴經第三七

日即應渡羅捺在路中爲提謂波利說人

天教至鹿園爲五比丘說四諦四阿含十

二年於王舍城中爲大迦葉等說十二因

緣教三十年王舍城中亦爲彌勒等諸菩

薩說大品等經四十九年後爲三根聲聞

說法花經至第五十年說涅槃經云

天台宗云法花經八箇年說云

義疏云五十年說法

又云諸師并云四十九年今說法花事數

壽量品云四十餘年云

或云五十餘年云

長房錄云四十九年說法教化云

入涅槃 (卷廿一四〇)

涅槃經云二月十五日入涅槃云

涅槃經云二月是春之時仲中也即表

中道十五日足月圓滿之時得表圓常故

以中時滿月日表中道圓明法云

涅槃後分云世尊於師子座以真金手却

所著僧伽梨衣顯紫摩黃金師子胸臆大

衆告言一切天人大衆應當深心○時四

衆瞻仰目不暫捨○世尊示大衆已放無

量無邊大光明普照十方世界日月無復

光明○汝等衆劫殺身子足盡修難行苦

行人悲本願於五濁成阿耨菩提○具三

十二相八十種好無量光明過光無不解

脫○佛出世如優曇花○最後遇我化緣

畢欲涅槃汝等以至誠心修清淨業來世

得此果報如是惡趣三告黃金色身從空

中下摩師子床如是二十四反告大衆我

欲涅槃著我金剛堅固無畏身○爲我

最後見大衆瞻仰無復後傷○爾時世尊

顯金色身還舉僧伽梨衣如常所披云取

意

法花義疏七云八十減度云

涅槃後有自在

又云佛於大般涅槃中金剛不壞力自在

一切菩提火不燃自於心中出慈火焚燒

七日示現盡人天不燃滅此火如來大悲

示應力帝釋來至火便滅妙宛羅綿佛

身大火焚燒都不燃云

形像門

金像木像元起

(裏書一四二)

三寶應感錄上云釋迦成道後八年恩報母摩耶恩從須直往切利天時摩耶出乳調世尊釋子子緣佛爲說法○時優填王欲作佛像巧匠言應用純紫栴檀木○採斧破木聲上微切利天以佛力聞者○深得眼資得福三途離苦○高七尺或五時波斯匿王○以紫摩金而作○如來過九十日已下閻浮○木像從座起如生佛步虛空足下雨花放光來向世尊○言木像言衆尊前進尊言我入滅不久汝在世久利衆生可在前云

繪像先跡

又云佛在竹林園時○勝香城王名仙道正法治國王舍城王名影勝○仙道王造五德上甲令使送一威熱時寒冷二刀所不入三明裁勅書奉影勝王○覽觀甲心前量准直金鐵十億我國如何醜乎時大臣曰國內有佛人中妙寶十方無等白雲畫尊像遣送王曰白佛○即白佛言善哉畫一鋪像至國時廣轉處懸幡蓋香花列隔其像若問何物答是世尊像捨王位成正覺○像具畫像作勸書報仙道開讀告大臣末知彼國有奇異信物王誦文還宮依文思惟至天明不起座得初果○即以書報影勝曰我賴仁恩見眞諦文

尊形

(裏書一四二)

青龍軌下云第三院東方初門中釋迦師

子壇○紫金光聚身具相三十二被服袈衣坐白蓮花臺任彼說法智手吉祥印也云云

疏五云釋迦牟尼身真金色并具光耀三十二相所被袈裟作乾陀色坐白蓮花作說法狀左方執袈裟角如今阿育王像右手堅指以空水輪相持其標幟取意

圖像 三八

圖像 三九

高雄胎藏門下釋迦院像也軌文達之狀可尋

三等像 如般若菩薩等釋迦佛頂像

集釋一云金輪佛頂取淨白裝若淨絹布開

厥任意不得裁割○畫世尊像真金色著

赤袈裟戴七寶天冠作遍身光作毘陀羅

結跏趺坐七寶莊嚴蓮花座下堅著金

輪下作寶池四邊作鬱金花及四天

王隨方立其下左畫文殊菩薩身白色有

光七寶璽瑤寶冠天衣莊嚴乘師子右畫

普賢菩薩莊嚴如前乘白象師子象中間

畫大較若菩薩有三目莊嚴如前手把經

匣端身坐佛頂上空畫五色雲蓋左右

有淨居天雨七寶花云

又云其佛右手者中臂及掌印常當右腳膝上指頭

項下至於蓮上其左手者屈臂仰掌向膝下據著

圖像 四〇

又樣右觀音 左金剛觀 (裏書一四二)

觀自在授記經云中胎釋迦佛座寶師子

座作法相右畫觀自在坐蓮花合掌持

白蓮花身白紅色○戴寶冠左抱白神索

左畫金剛藏菩薩左持金剛杵身淺綠色

次後畫八大菩薩彌勒大勢至曼殊師利

地藏虛空庵除蓋障陀波竭虛空藏菩薩

云

圖像 四一

又像右觀音 左執金剛 四天王

一切法莊嚴王經云畫鋪中安釋迦佛像

處師子座作法相右安觀自在○蓮花

立有四臂右上手執寶不經下手執數珠左邊安

執金剛神右手執金剛杵其四邊安護世四

天王云

圖像 四二

曼荼羅

釋迦文佛軌云若欲報世尊恩德者作曼

荼羅中央畫釋迦牟尼像金色身具四八

相被服袈裟應身說法相智手吉祥印理

手向上展臂前於白蓮花臺結跏趺坐普

賢文殊觀音彌勒住四隅如胎藏說各坐

蓮花座半跏居於佛前有如來鉢佛右邊

有賢瓶含花佛後有錫杖佛左邊有寶

螺各安蓮葉上光英圍繞文 (裏書一四四)

撒 取意

角如今阿育王像右平頭髮指以宝水輪相持其標

白蓮

高雄胎藏外了了入迦院

圖像 No. 38 釋迦如來(其一) 圖像 No. 39 釋迦如來(其二)

圖像 No. 40. 釋迦如來(其三)

一 覺源妙世天王

烏奈羅

圖像 四三

勤修門

請書

蓋聞釋尊者爲三界之慈父施一子之悲
哀被孕安婆世界者殊可仰大悲之汲引
者歟仍年來畜宿願近日刻尊像來十三
日欲遂開眼若被光臨者本意可足稽首
和南敬白

月 日

返事

釋迦如來開眼御導師可令參勤之由謹
承候畢老耄隨日倍增心神追年問味嚴
重之御佛事不能啓白之仁但依國辭有
恐整捧領狀耳恐惶謹言

月 日

支度

已上請書等供養
飯師也便宜裁之

注進

釋迦護摩支度事

合

蘇蜜 名香 白檀

五寶 金銀珊瑚青 琥珀水精

五香 龍腦麝金 白檀 麝香 沈水

五藥 赤箭 人參 伏苓 甘草 檳榔 子

五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 胡麻

壇一面 加絨毯

脇机二前

燈臺四本

禮盤一脚 在坐盤

壇敷布一端

大幕一帖

壇供 御明已上二種
御明如常

阿闍梨

承仕一人

驅仕一人

見丁一人

淨衣黃色

右注進如件

年 月 日

壇莊嚴

佛供大小十六环

汁八环

菓子十六环 開白并
日中

初夜供物無之

後夜之時粥八环

壇木

乳木二束 二八十一長

藥種 加持物

行法付

開白有表白詞

敬白 三言今建立釋迦如來五尺之尊

容模寫妙法蓮花一部之真文開眼開題

供養供敬旨趣何者夫釋迦如來者五百

塵點實成之如來示非生於藍尼苑

三千世界能化之教主現非滅於拘尸

那城世調機爲尊婆婆之迷徒希成

某

道只志濁世之化導半爾聞名號者睹苦
薩之地位刺頭著袈裟者預三乘之記號
大恩教主之稱誠有以哉是以就秘密瑜
迦之儀則設開眼供養之梵筵刻五尺等
身之尊像擬九品蓮臺之妙因然則一期
月傾百年華鬘時預釋尊之化導諸彌陀
之淨刹乃至法界平等利益

道場觀

(裏書一四五)

樓閣中有金字成迦樓羅摩四方相均等
上現波頭摩周匝皆黃顯其上有月輪
中有金字變成本鉢變成釋迦牟尼如
來紫金光聚身具三十二相被服袈裟衣
坐白蓮花臺爲令敷流布住彼而說法智
手吉祥入寶處三昧眷屬閑適
字輪觀 石山

種子 已上常喜院傳
不壞字

圖像 No. 43. 釋迦覺者

大日經二云。時釋迦牟尼世尊入於定處三昧。說自心及眷屬真言曰云々。

胎玄法軌云犬跡真言願伽持鉢相
延命印合次第六大鉢定掌製雲二
角沿勝輪以息掌仰置製雲手土云云

一代教主釋迦尊
靈山淨土諸聖衆
發願句

總佛 三十七尊如常

結界部 在在

讀 香實陀也

應身 讀心集持

執設 鄔婆迦引履 一應訶駄耶 二多演難

三母尼 鑽引吃也 四合僧反思孕 訶五鉢羅

鉢底 丁以 羅六鉢羅 七摩護 八引多

野九合 惹那十鉢利 勿囉二但寫十係多

天也 二轉 摩率都帝

正念誦 師傳戒用小呪

散念誦

佛眼 大日 本尊呪 同小呪

普賢 文殊 無能勝 金剛樂叉

一字金輪

護摩

第一火天段 如常 (要書一四八)

第二部主段 大日金 或金剛樂叉

第三本尊段 加持物變號用之

第四諸尊段 八大菩薩 端端像所可見

或三十七尊

第五世天段 如常 四天王可加用

伴僧 用大呪

御加持 同但調伏時可有用途可開口轉也

卷數

因位行

心地觀經一云 取慈慈喜捨恒無倦能

捨難捨趣善提割身救鶴無悔○昔在凡

夫人雲山求佛道勤精進為求半偈捨全

身○十二劫超生死苦昔為摩納仙布髮

供養燈燭八劫超生死海昔為薩王子

時捨愛身投餓虎十一劫超生死因流水

長者大醫王平等教養生故濟魚各得生

天上○七日翹足讚如來超九劫昔為白

象王其牙殊妙捨身命投獵者求無上菩

提或作圓滿福智王施眼求佛道又作金

色大鹿王捨身求佛道為迦尸國慈力王

身施五夜叉作大闍莊嚴王太子施無惜

憤為最上菩薩頭目隨隨施來生菩薩行

慈悲皆願求證菩薩道文

八塔事 心地觀經一云

尸毘王因緣事 六度集經

須陀摩王事 智度論

忍辱仙人事 大論寶蓋經二

大施太子事 六度集經

向闍梨仙人 大論見

劬資大臣事 大論

五百盲人奉禮禮迦佛得眼事 寶蓋經六

快目王割眼與盲婆羅門事 寶蓋經六

慈力王刺血施五夜叉事 寶蓋經一

元文五 庚申年林鐘二十六日遂修復補

關分令收大願藏竹目木底了

淨土院權僧正賢賀 七十

花嚴四十四云一切世間設五欲除

我一人無能濟彼文

或云釋迦如來立五百之願名三界

之慈父云

瑞應經云十方七步偈說云天上天

下唯我為尊三界皆苦我當安立云

八相事

或抄云八相成道者 出大般

即入胎相二嬰兒即受生相三童子

即受欲相四苦行五成道六降魔七

轉法輪八入涅槃文

十相事

花嚴十相前八中加二是化身生因

所生成佛相也

佛鬼宿入母胎

或云昔悉達太子降降王城

入提樹山日相當鬼宿或曰也

佛本行經云一生補處後身菩薩欲

入母胎之時凡鬼宿日曜乃入於母

胎中云

胎中說法事

因果經云菩薩欲降母胎乘六牙白

象從兜率下諸天作伎樂放大光明

照十方四月八日明星出時降神母

胎時夫人眠寤之際見菩薩乘白象

騰空來從右脇入身○覺轉於胎中

為色界諸天說種種法日中為欲界

天說法日晡為諸鬼神說法夜三時

亦如是菩薩於胎中三千大千界衆

生善見○如明鏡中見其像云

花嚴四十四云一切世間設五欲除

我一人無能濟彼文

周書告記云四月八日江河水池忽然流波井水皆溢出山河大地震動其夜五色光○遍於西方盡作青色虹○佛初生龜鏡也

普曜經云太子滿十月已臨產之時現瑞相有三十二云

涅槃經云菩薩下時色界天悉來○發大音聲讚嘆文

母懷聖子命不久

佛本行經云夫人父善覺長者遣使奏淨飯王我女懷大威德聖子產出命短不久○欲迎淨飯王聞迦毘羅城及提婆陀河城兩中間道路除一切荆棘香湯灑其地妙花散左右以花香瑠璃莊嚴夫人身坐大白象王時象背上諸天化作微妙寶帳坐帳裏詣父家飯王一萬大力香象被金鞍○載諸采女送夫人一萬善好良馬皆青紺色頭黑如烏被真金鞍轡鑲以雜寶嚴其身二萬妙好寶車駕四馬其車周匝張幡蓋及衆寶鈴每車香如此坐其上持諸璽瑤種衣服莊嚴其身圍遶夫人○諸問父所云已上本文字原

太子誕生之後經七日摩耶夫人命終淨飯王之弟摩訶波闍婆提女養育云心覺妙

釋迦依訪三寶報濁世成佛事

大乘方廣經云訪佛法僧世人墮地多百千劫不出設得出生貧窮家後時雖授記五濁惡世成正覺如我今日於是濁世成佛道云

由我過去患癡無智毀謗他故受苦如是以此業因緣五濁世成正覺

法華經義疏云娑婆世界此云雜惡亦云雜會云

新花嚴音義云娑婆比云堪忍也謂具足衆惡境對堪行忍也

一切經音義云索訶娑婆返舊言娑婆

或作娑訶此云堪忍亦言雜會世界也云

初生七步事

因果經云太子生時○樹下坐七寶七重蓮花○自然七步○一切天中致敬最勝○四天王以天僧樓太子身置寶机上釋提桓因執寶蓋梵天拂自侍立左右難陀○優婆難陀龍王於虛空中出清淨水一溫一涼灌太子身云

瑞應經云十方七步偈說云天上天下唯我爲尊三界皆苦我常安之云

本行經云生後四方面各七步蓮花承足云

學書事

瑞應經意云太子七歲乘羊車釋衆導從往詣書師所學習文筆云

見無常

普曜經云太子出城四門見老病死之相出家志善提父王不許云

初發心事

或書云釋尊阿難同時發菩提心釋尊進行阿難學法釋尊前成阿難尙殘也是以爲行勝也云

出家事

佛本行經云紺青優鉢羅色鬘之髮右手自持利刀割取以右手擎擲置空中○帝釋生歡喜心○爾時淨居諸天○於太子不近不遠有一花鬘名須曼那○花下化一淨髮師執利髮刀者於太子不近不遠立太子見之作如是言語淨髮師言汝能爲我以不具淨髮師報太子言其能即以利刀剃頭時天帝釋生希有心所發之髮不令一毛墮地一悉以天衣承之時將向三十三天而供養之從此已來今諸天上固之節名供養菩薩髮髻冠飾至今不斷文

普曜經云太子二十九四月七日夜半出城云

法花玄贊云智滿云淨居天勸出家四天王獻鉢帝釋獻寶座梵王請轉法輪文

法華文

法華文

法華文

【釋題】一三八

太子何人剃首乎

惠上菩薩經云何故菩薩自剃髮髮三千世界諸天龍神擁護○非人與無能堪見菩薩頂者況能爲世尊除鬘髮者於是菩薩勸度衆生自鬘髮念白淨王當起恨意誰剃子首假使聞者自剃之耳王即默然云

始著袈裟事

佛本行經云太子鬘髮已淨居天化作獵師形身著袈裟紫色之衣手執弓箭見之語言汝能與我此之袈裟不我與女迦尸迦衣價直百千億金後爲種、栴檀香等之所重修而說偈言此是解脫聖人衣若執弓箭不食著汝發歡喜心施我莫情若我得天衣爾時獵師報言善哉今實不惜時淨居天所化之人從菩薩取迦微妙衣飛上虛空如一念頃還至梵天爲欲供養彼衣故菩薩見之生歡喜爾時菩薩剃髮身得袈裟之形容改變既嚴整從口發如是大施誓言我今始名眞出家也

調達逆罪事

調達自二手塗毒佛二足取云

又阿闍世王カタラフテ投象云

【釋題】一三七

降魔

本行經云魔衆將長刀向菩薩擲刀

自粘○或虛空將山時有將樹根鐵戟截向菩薩擲住在虛空不下或下來自然碎末墮餘處或大雨菩薩力故皆變成物頭花雨而下云

【釋題】一三八

成道

觀佛三昧經云坐道樹下形體羸瘠唯有金色光明○吾寧可服柔軟食平服其體然後成佛云

又云菩薩肩間白毫相端正長一丈五尺有十現現彌勒等菩薩天龍八部○化生蓮花正等三十由旬金色金剛爲臺化生三金剛座○佛坐此座消除三障成菩提道說偈曰往昔造功德得速疾禪定到涅槃岸云

西域記云摩揭陀國正覺山西南行十四五里至菩提樹東西長南北狹○正門東對尼連禪河南門大花池西門沈淪園此菩提樹恒正中有金剛座賢劫千佛證道云

菩提樹即畢鉢羅之樹也大般若經云傍生類入菩提樹院或人非人等不能傷害三世諸佛證得無上正等菩提諸有情無恐無怖身心安樂云

出家成道與論

梵網經上云吾悉達七歲出家三十

成道誠爲釋迦牟尼云

又經云十九出家二十五成道或二

十五出家三十成道云

西域六云踰城出家時又不定或菩薩年十九或二十九云

同記八云如來成等正覺年三十或三十五云

義疏七云三十成道八十減度其間五十年說法○壽量品云於伽耶成道至今三十餘年諸師三十九年說法花必是三十九年佛非三十九出家三十成道

私云四十九年三十成道後何以知之若十九出家三十成道則出家已後經十二年而經及釋論云踰城之夜生羅云若爾何以十二年耶

又經皆言六年苦行若十二年者其間何所爲耶以此推之非十九年出家三十年成道○若必十九出家者二十五成道

壽量品應云五十年不應三十餘年也今釋論云二十九出家爾三十五成道也而壽量品云四十餘年

問如來出家成道年經疏文相違如何

答古來難義也可尋之或云天台

釋云不同見別不須和會云

流文三歲引經云八年作嬰孩七年作童子四年學五明十年受五欲六年行苦行三十五成道四十五年下教化諸衆生云

義疏云青園峯山云此言雲頭山也然此五峯各有所像今一山似於雲頭故以名焉佛滅度後阿育王見其山頂似鷲使人鑿作兩翅兩足及尾故全如鷲鳥出陟澄地理記云法花經云有國名婆娑是有佛名釋迦牟尼今爲諸菩薩說大乘經名妙法蓮花云

涅槃經云二月名陽春之月萬物生長是時衆生多生常想爲破衆常心說一切法悉無常如來常住不變於六時中不受樂爲破世間樂故說常樂我淨爲破世間我淨說真實我常初生出家成道轉法輪皆八日何故涅槃獨十五佛言十五日月無虧盈諸佛復如是入大涅槃無有虧盈此義故十五日入涅槃云
長阿含云香姓婆羅門問阿闍世王曰何時生涅槃闍王答云是出時生佛星出家成道星出時滅度云
八日生八日出家八日成菩提八日取涅槃二月生二月出家二月成菩提二月取涅槃
僧伽梨衣事
或云大雪山中梵摩衍國有九條僧

伽梨衣商諸和修羅漢五百生間中有生有衣也及其形得度之時變爲九條袈裟釋尊遺教滅盡之時此衣業先可滅也云

遍學三藏向印度日登雪山嶺禮聖跡商諸之衣半破

涅槃時皆聲井光明事

又云跋提河邊雙樹間世尊大比丘八十億前後圍遶二月十五日臨涅槃時以神力出大音聲遍至有頂

○昔告大衆今日欲涅槃又從面門放種種光青黃赤白頗梨瑪瑙照三千大千世界十方亦如此其中六趣衆生罪垢煩惱一時消滅除云

入涅槃時摩耶來下事

摩訶摩耶經云世尊已入般涅槃摩耶摩訶耶從天來下至金棺爾時如來爲復示不孝諸衆生故從金棺出如師子王俯迅之勢身毛孔中放千光明一光明有千化佛皆合掌向摩訶摩耶云

雙樹間敷金鈔事

經云雙樹間以金沙布其他諸臣諸十二山旬佛及僧敷置七寶師子之座高大如須彌山

頭北面西事

弘決七云增一阿含表佛法久住北天長阿含四○安我頭南首西向此則佛法久住此天機見不同不須和

會長阿含三云雙樹間敷置於坐頭北首面向西方○我法流布當久住此方云

菩提樹葉落事

西域記八云菩提樹葉黃白枝葉青翠冬夏不凋光鮮無變每至如來涅槃之日皆凋落云

弘決云涅槃時林雙白猶如白鵝因名鵝林云

涅槃疏云佛有樹下入涅槃四大天王常護此樹云

物尸那城事

涅槃疏云物尸那城此無謂爲角城有三角花城○昔仙人壽長崇其人物尸國力士生地者人中力士敵千人凡三十萬共爲群黨○跋提河此翻金河云

涅槃云跋提廣四丈或八丈在城此跋提城去百里佛居其間涅槃云

或云若西二月十五日住物尸那城沙羅雙樹間一日一夜說涅槃經入泥洹也

八相不同

諸經要集八云摩訶利頭經形名顯佛云佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生皆用四月八日夜半時出家學道皆用四月八日夜半時得佛道皆用四月八日夜半時般泥洹所以用四月八日者爲春夏之

際殊罪悉畢。萬物普生。○毒氣未行。不寒不熱。時氣和適。是佛生日。故諸

天下人民共念佛功德形像。如佛在時文。

菩薩處胎經云。二月八日成佛。二月八日轉輪。二月八日降魔。八月八日較涅槃文。

【圖】一四一

開皇三年。造釋迦立像一軀。高一丈六尺。功未畢。寶昌寺僧大智死。經三日蘇治云。

【圖】一四二

廣大軌云。具三十二相。袈裟錫杖等。大鉢具光焰。住寶義三昧。

私蓄像鉢錫杖持之。

佛御鑒

觀佛三昧經云。佛言。昔我在宮沐頭。大受髮以尺一丈三。尺五寸。令右旋成蠡文云。

佛眉

又云。佛眉紫色云。

佛齒

又云。齒上印文云。

僧伽羅利經云。如來齒四十。上有千輪相云。

佛舌

瑳瑳經云。佛舌長千葉蓮花文云。

圓光

賢劫經云。釋迦圓光七尺云。

善戒經云。佛常光一尋云。

【圖】一四三

或說云。胎藏釋迦院觀音。虛空藏爲脇土云。仍大佛胎大日之有口傳。其故天照太神仰示現云。毘盧遮那如來云。

【圖】一四四

如來三衣鉢杖事

金剛般若疏云。百歲間。佛涅槃之時。三衣在何處。答。說所不同。胎經云。時涅槃手自性三衣置金棺中。以摸佛身。摩耶經說。摩耶從切利天下。不復見佛。唯見僧伽梨及鉢杖。而自悲世著執此物。以自度人。今空無主。以此而推。三衣猶在三藏。佛五學即在彌樓一國。七條在半遮尸國。大衣及鉢杖在闍賓國。尼而壇在迦毘羅國。大日經疏云。釋迦部中佛鉢錫杖印等。其類甚多云。

【圖】一四五

道場觀石山

壇上有字。成迦樓羅座。上有字。成蓮花臺。上有字。變成鉢形。變成釋迦如來。具三十二大人相。備八十隨好。菩薩聲聞恭敬圍繞云。

種子 台八葉院鉢釋迦院

三 成寶鉢 又羯磨

金界說 或三阿迦陀藥

或云。說法印。爲三昧耶形。

台八葉院說

私云。已上心覺傳也。印形有之。

【圖】一四六

智證大師胎記云。取袈裟左方外頭下垂角。使自肘下。迴入掌中。把之。又取右肩。上向外垂下角。同從肘下。迴入掌內。把之。佛毫相已下印。依此儀云。

心覺抄有之

【圖】一四七

地沒駄魯左備哥ソハカ

【圖】一四八

結界明王事

釋迦文軌云。以離勝忿怒爲結護明。

又名無能事

部母事

同軌云。以佛眼尊爲部母云。

覺禪鈔 釋迦下

十號 自餘名號別、無成就

鬼宿初生 三十二瑞

灌佛 浴像德

佛髻 剃髮

白毫相 光明

佛壽 表室

見彌勒 釋迦因位

善根三分 施寶

破魔 鬼守護

見佛功德 滅五逆

同因位 赤目大魚

十弟子別 八部衆

釋迦法

十號梵漢

(舊書一四九)

供養護世八天法云梵名歎如來十號云

但他說如來摩訶薩三藐三母歎正

遍知尾備耶二合者羅行播摩足索讚妬

善道路迦解世 解摩恒羅二合 補喻灑拏

耶此下羅體 解下拾此下路丈夫泥轉

天難者摩摩史耶人南者母度佛薄讚饒

世尊

兩足尊

疏第十二云人天二足之中尊名兩足尊

法花義疏四云兩足尊者或以定惠爲二

足或以權實爲二足或以福惠爲二足或

以解行爲二足皆內德二足外形以人天爲二足佛天人二足尊也

釋迦牟尼

理趣釋云時調伏難調釋迦牟尼如來者

於五濁末法爲調伏九十五種外道現八

正成道皆受化致佛道○姓釋迦氏牟尼

寂靜義身口意寂靜故稱牟尼佛云

仁王經疏云言釋迦者舉其姓氏牟尼此

云寂默煩惱諸靜永寂默故云

莊嚴經善義云釋迦此云能牟尼寂默也

演密抄六云釋迦此云能寂云

度沃懃 度沃懃

法花文句九云應身如來名釋迦文此翻

度沃懃云

記云沃懃者舊花嚴經名號品中及十住

婆娑中列大海有石其名懃萬流沃之至

石皆竭所以大海水不增長衆生流轉猶

如燄石五欲沃之而無厭足唯佛能度是

故也

釋師子

疏十六云釋師子曼荼羅即釋迦也

同四云世尊號爲釋師子能獨步無畏救

護世間云

微妙聲佛

集經第十云北方微妙聲佛云

不空成就

教王經疏二云北方不空成就號釋迦云

理趣云智印如來者不空成就異名也

離怖畏如來

祕藏記云離怖畏如來北方釋迦成所作智

用變化身經六道四生內爲一切衆生作

諸事業無怖畏故離怖畏如來云

悉達太子

花嚴善義云悉達太子

應平聲呼言薩轉云此云一切也煩他事

也悉地成也言其於一切所應作事皆已

就也云

天鼓

鬼宿初生事

年代記云周第四昭王環元年己丑在位

五十一紀年周第二十六年甲寅釋迦佛於天

竺迦是羅衛國林微尼林中早梨叉樹下

從摩耶夫人右脇誕生當此年四月八日

鬼宿直日此日有二十二瑞○有大聖人

生而西方故見此瑞

最勝王經云白月八日布灑星合文

注云常時白月八日西方月法黑半在前

白半在後與不同○布灑星者即是鬼宿

也文多略之

三十二瑞相事

普曜經云太子滿十月已臨產之時現瑞

應三十有二一後蘭樹下自然生菓二陸

地生青蓮大如車輪三松樹生花菓四天

神牽七寶交露車玉五地中二萬寶藏自

然生六名香好薰遠近七雪山出五百白

師子住城門無燒害八五百白象子住殿

前九天爲四面細雨降香十善王宮中自

然泉水百味飲食給諸麻濁。十一諸龍宮中現半身。十二天萬玉女抱孔雀拂現宮上。十三諸天玉女移萬金瓶盛甘露住宮中。十四天萬玉女執萬瓶盛香水住行宮中。五天萬玉女執幢蓋侍。六諸天玉女住數百千樂。十七四瀆江河清淨不流。十八日月宮不進。十九佛宮下侍諸星。二十寶帳普覆玉宮。二十一明月神珠懸殿堂。二十二藍綺衣被。在遊架。二十四善珠琉璃一切寶藏現。二十五毒蟲隱吉祥鳥鳴。二十六地獄皆休苦痛。二十七地爲大動皆平。二十八衢街巷平正散花。二十九諸樂沈澁悉爲平。三十魚鱗怨惡一時慈心。三十一境內孕婦產者悉男。三十二痔瘡百疾除愈。三十二一切樹身半身現首。是爲三十二端。○歎未曾有云。

本字極顯文字多略之。

取意抄之。

初生事

佛本行性經云。普覺大臣從城出迎。名嵐毘尼。作一齒林。世間無比。有樹名波羅叉。其上下正等枝葉。布半綠半青翠。翠如孔雀項花。香聞者歡喜。行以善薩威力。枝自然曲垂。夫人以手攀枝。二萬天女詣摩耶所。圍繞言。今生子。能行生死輪上。下天人。隨決定。當二時請大王共持摩耶手。執又樹枝。卽生菩薩。受大安樂。右脇出。無瘡。無病。帝釋天。細妙香戶。迦衣。自手擎菩薩身。四天王。把持菩薩。生已。無人扶持。卽行四方。各七步。舉足出大蓮花。視觀

四方。自未曾曉。口自唱言。我生胎分盡。云彼國善薩。母前忽然涌出。二池水。一冷一暖。取此水。隨意用。父宮中。二水注。一冷一暖。取此水洗浴。善薩身。取意。

灌佛事

浴像經云。我今說浴像法。諸供養中。爲殊勝。諸妙香。入水浴。所偈。

我今灌浴諸如來。淨智功德莊嚴身。

五濁衆生令離垢。願證如來淨法身。

又云。以香水浴。如來身。以寶蓋覆其上。○

以牛頭栴檀。多摩羅香。甘松。○沈香。麝香。

丁香。○爲湯水。置淨器中。先作方塊。數妙。

床。次第浴之。○各取少許。洗像之水。置自。

頭上。燒種。香。爲供養云。

摩訶利面經云。○念釋迦佛恩德者。以香。

花浴。佛形像。求第一福者。諸天鬼神所明。

證知。四月八日浴法。時取三種香。一都梁。

香。二零香。三○舊金香。○於水中按之作。

赤色。以水清淨。灌像。○白綿拭之。○其福。

第一也云。已上。

依浴像成佛事

浴像經云。供養中。爲第一勝。恒沙等七寶。布施。○汝等人。天大衆。現受福樂。無病。延。

年。眷屬安穩。長解八難。出苦源。不受女身。

速成。正覺云。

灌佛經云。浴佛形像者。如佛在時。所願悉。

得。可得轉輪聖王。○辟支佛。離三惡道。求。

生天上。人間富樂。長壽無病者。乃浴佛。

形像。○所生常得清淨。是因緣得成佛道。

文 三十二相事 (寶書一五二)

優婆塞戒經第二云。三十二相。○其業雖定。修時次第。不必定也。文。凡三十二相。業因可。見。彼經云。云云。

佛髻事

觀佛三昧經云。如來頂上有八萬四千毛。皆向摩右旋。而生分齊。分明四輪。分明一。

毛孔。生五色光。前十四色光中。昔我在。

實乳母。爲我沐浴時。大愛道來。至我所。悉達。

生時。多諸奇特。人若問我。汝子之髮。爲長。

幾許。我云。何答。今當量髮。知其人廣。卽勸。

我伸髮。母以尺量。長一丈三尺五寸。放已。

右旋。還成。壽文。欲紀後。更量。長一丈三尺。

五寸。今者。父母著。如來髮。卽以手伸。從尼。

拘陀。精舍。至更王宮。如紺瑠璃。繞城七匝。

於以髮中。大衆皆見。若金色光。不可具說。

綖髮。卷光。旋宛轉。還住佛頂。○卽成壽。

文 剃髮爪事

僧祇律云。佛日時。每四月一剃髮。依薩婆。

多論。雖四月一髮。如凡人。七日剃髮。狀又。

文殊師利問經云。凡人髮長。二指當剃。或。

二月。○若短而剃。是無學菩薩。若過二指。

亦是無學菩薩。爪不得長。得如一橫。教何。

以故。故攝。故四分律云。佛言。聽諸比丘。

復次。剪爪。極長。如一麥。應剪髮。半月一剃。

極長。兩指。若二月一髮。日當三十日。爲二十。

無間頂相事

優婆塞戒經二云。一切世間所有福德。不。

能。勝。無間頂相事。

無間頂相事。

無間頂相事。

無間頂相事。

無間頂相事。

無間頂相事。

無間頂相事。

無間頂相事。

無間頂相事。

無間頂相事。

及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好功德聚合八十種好功德不如一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫相功德復不得及無見頂相文

白毫相事

觀佛三昧經云如來有無量相好一相中八萬四千諸小相好如是相好不及白毫小分功德文

光明功德事

八十華嚴經十五云又放光明名見佛此光覺悟將及者令隨憶念見如來命終得生其淨國見有臨終勸念佛又示尊像令瞻敬得於佛所像歸仰是故得成此光明

六十經第七文同之

行步離地事

分別功德論云佛身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千福相文跡現於地足下諸蟲七日安穩若其命終皆得生天昔有一惡比丘本是外道假服誑誘隨如來行自殺飛過佛跡處言佛路殺然蟲雖死過佛跡處尋遂得活若人城邑足跡門闢天地大動百種香樂不鼓自鳴○百病自除

佛壽見不同事

花手經十五云此閻浮提世界人知我壽命八十歲又見我壽一日夜又人知我壽長遠文

菩薩有妻室事

惠上菩薩問大善根經下云何故菩薩而

有室娶菩薩無欲不尚配正其於離欲則為正士所以示現眷屬妻自勝人懷疑菩薩非男斯黃門分斷除沈令故納聖夷釋氏之女緣此現生子云

聞名號人為菩薩事

央掘魔羅經四云若聞釋迦牟尼如來名號雖未發心已是菩薩所以者何以如來勝願一切世間是家有故文

釋尊弟子見彌勒事

報恩經云花林園第三大會九十二億人者是釋尊道法中一稱南無佛人得見彌勒也文

諸經要集一云

處胎經佛告彌勒曰汝所三會人是吾先所化九十六億人受吾戒者次是三歸人九十四億人九十二億者一稱南無佛皆得成佛道文

釋迦因位受生事

灌佛經云○佛言我本行菩薩道時三十六反為天王又○三十六反作飛行皇帝佛告諸弟子人人身難得經法難聞文

釋迦因位賣柴供佛

奇特佛頂經云世尊我憶恒沙劫有佛名寶誓如來○世界名妙惠我時貧賤以賣柴方便活命我聞寶誓如來○成就無量功德○我在家作思惟起賣柴設飲食往詣請佛飯食如來受請我發廣大淨信奉獻食禮佛作是願言一切衆生勿令貧賤

彼如來知我信心猛利清淨謂我言善男子持一字頂輪王廣為我說本教福利○

世尊為我歡喜奉行云

善根三分之一與破戒僧

大集經云我昔行菩薩道過去諸佛作供養以是善根與我三菩提因際衆生故此果報分三分一分自受第二分我滅後與禪解脫三昧相應者第三分與破戒誦經應聲聞正法像法剎頭著袈裟者勿令乏

彌勒我○四來寄付汝勿令資具乏

施衆生財寶

無量壽經云世尊往昔無量劫勤苦修習衆德行爲我人龍神王皆及一切諸衆生能誓一切諸難捨財寶妻子及國城於法內外無所惜頭目髓腦悉施人云

聞名號成佛

華嚴經云若有衆生未發菩提心一得聞佛名決定成菩提文

寶雨經云

東方蓮花世界蓮花眼佛告無量菩薩言西方世界名爲娑婆有佛名釋迦牟尼若諸有情聞彼佛名於阿耨○菩提得不退轉由彼如來本願力故於中設有未得不退由聞佛名必成阿耨致致

大悲經三云

若有衆生聞佛名者我說是人如此當得人般涅槃文

聞名號破魔

十二佛名經云若人持名衆魔及波旬行住坐臥處不能得其便文

稱名號人諸鬼守護

三歸功德校量經云行住坐臥中持十指合掌稱南無佛一禮佛人者六十億恒沙

鬼神常從守護文

畜生聞佛名得脫

慈心念佛經云若有畜生類得聞諸佛名

水離生死苦不入難處文

戒律云一切智光顯他人慈心因離不食肉經有之云

見釋迦得菩提

法花提獎品云智獲善薩言我見釋迦如

來○成菩提道文

滅誘方四重五逆

觀佛三昧經云誘方等所作五逆罪犯四

重禁偷僧祇物經比丘尼破八戒作諸惡

事業種邪見如是等人若能至心一日

一夜繫念在前觀佛如來一相好者諸惡

罪障皆悉滅是故如來名婆伽婆名阿難

阿名三藐三佛默名功德日名智滿月名

清涼池文

佛替苦衆生

華嚴經文殊師利讚釋迦云一一地獄中

住於無量劫爲度衆生故而能忍是苦文

心地觀經第一師子吼菩薩偈云

衆生沒在生死海輪迴五趣無出期

善逝恒爲妙法船能截愛流超彼岸文

大般若經云

十方世界無一有情如來大悲

所不能照

釋迦因位替三途苦願（華書一五六）

悲花經云黃海梵志發願言有諸衆生離

衆七財諸佛世界所償棄作五逆罪毀壞

正法誹謗賢聖行於邪見重惡之罪猶如

大山常爲邪道之所覆蔽是故我今爲是

衆生專心莊嚴精勤修習六波羅蜜家爲

一衆生種善根故於十與劫中入阿鼻

地獄受無量苦畜生餓鬼及貧窮鬼神卑

賤人中亦復如是文

作亦目大魚養飢人（華書一五七）

義疏四云爲五比丘說者第五句明所爲

人也又略○迦葉佛時有同學九人四人

利根前得道五人鈍根自覺釋迦出世要

得道

又經云釋迦過去於飢世作大魚身自誓

云前食我肉者當先度之五人前來食之

故前度也文

佛教散滅事（華書一五八）

俱令二十九云大師世眼久已閉滅爲證

者多散滅既知如來正法漸次淪亡如

至喉文

法住記云大迦葉與阿難結集法藏傳持

正法二十年迦葉於根勝山中人滅後阿

難商那和須等次第入滅八十年中優婆

塞多出世說法勤化無憂王廣起八萬四

千塔二百歲有尸羅難陀比丘說法度十

二億人三百歲有蓮花眼比丘出世四百

歲牛口比丘出世五百歲寶天比丘出世

六百歲邪見競起興彼佛法時馬鳴出世

降伏一切七百歲龍樹出世八百歲後諸

比丘樂好衣百千萬中有一兩得道者一

千歲已諸比丘聞不淨觀不受千一百歲

諸比丘如俗人千二百歲比丘尼非

梵行有男女子息千三百歲袈裟變白不

交染色千四百歲四衆如蠶飼食三寶

物千五百歲俱胝眼國有三藏說法於十

五日布薩之時阿羅漢比丘昇高座說戒

三藏弟子殺阿羅漢○此子亦殺三

藏一切經藏悉流移置龍宮○此州佛法而

滅盡佛正法如此雖滅後十六阿羅漢分

段身久住世興法至七萬歲唯有心者值

遇像末教法不作聖人化利矣文

十大弟子事（華書一五九）

薩頂經八云佛又告賢者阿難我十大弟

子各有威德智惠齊等悉皆第一我今結

之各現其威神護諸四聖阿難舍利弗大

目犍連大迦葉須菩提富樓那阿那律迦

栴延優波離羅睺羅若四輩弟子爲邪惡

所中者皆當呼其名號爲人除憂去諸厄

難萬事吉祥云

大日經疏一云大智舍利弗神通目犍連

頭陀大迦葉持律優婆塞等云

又云大迦葉好頭陀舍利弗好智惠難婆

多好座禪優婆塞難如思尼阿難好多聞等

云

阿難又云（華書一六〇）

教王經疏一云正法念經明三阿羅漢

陀此云歡喜持小藏阿難陀此云歡喜

賢受持難阿難婆伽此云歡喜海持佛

藏阿含經有典藏阿難持菩薩藏蓋指一

人具於四德矣云仁王經疏有

法花義疏一云阿難云歡喜一者形容端

正見之歡喜二者佛得道夜生謂歡喜日
生名歡喜三者過去發願云名歡喜○又
初果具足煩惱見天龍女不起染心故云
無染也解飯王子調達之弟○難陀四月
九日生文圖達四月七日生

舍利弗

(重審一六二)

又云舍利弗者具足應言舍利弗羅舍利
言身弗羅言子略羅言弗○有二因緣一
從過去誓願立名釋迦過去作凡師值釋
迦發願未來佛名釋迦弟子名舍利弗二
者母與舍利弗異故母為舍利女人中
聰明第一故從母為舍利子世人作名也
古經名鶻路子○取鳥名也或舍利鳥似
鶻路父名提舍遂父為名故優婆提舍

星名

西域曰舊日舍利子又曰舍利弗說略也

阿毘達磨家供養舍利子云

義疏五云身子本仕外道那闍夜為弟子

○那闍夜去世付屬門徒故身子為諸梵

志師云

經二云舍利弗來世成佛普智尊號名曰

花光文

義疏五云身子開法花經最初領悟故得

佛時名為花光花光即法花

同疏九云攝大乘論云舍利弗等皆是化

人云

又云如身子八歲登坐說法道俗讚揚

名遐邇文

目連

義疏一云目連者姓大目連也其母性此
云讀誦亦云榮茂根字俱律陀父母無兒
禱俱律陀樹神因生是子故以樹為名也
真諦三藏云應云勿伽羅者此云胡
豆羅即綠色豆羅是云受合為言應云受
胡豆蓋是其性上古有仙人名勿伽羅不
食一切物唯食此豆故名受胡豆是仙人
種故為名文

新翻花嚴經

香義下云大日乾連反

連此云探菽氏即此尊者母性又尊者有
神通即將二事為號也然母本族採綠豆
仙之苗襲也云

西域四云沒特伽羅子舊曰目乾習定之徒

供養沒特伽羅子云

大迦葉迦葉闍浮

(重審一六二)

義疏一云摩訶迦葉者文殊問經翻為大

龜摩伽陀國大姓從性立名列名必鉢羅

者在必鉢羅樹下生故名必鉢羅童子其

家父母祈禱天神有梵天下降託以生之

如餘經廣說十八部論疏說言具足應云

迦葉波迦葉此云光波此云飲合而言之

故云飲光云

其性上古仙人名為飲光以此仙人身有

光明能飲諸光令不復現今此迦葉飲光

仙人稱○從性立名又此羅漢自有飲光

事其身有金色光明似閻浮檀金有水底

而金光徹出水上轉輪聖王出世時夜叉

等取此金將來人間傳易故人間有此金

此金在人間諸金不復現此金猶不

與之置腹前器忽然入腹覺夫述之夫云

及迦葉金色是故名飲光也文
花嚴菩薩下云摩訶迦葉具云摩迦葉波
言摩訶此云大迦葉波此云飲光此尊者
上古無祖是大仙人身有光明而能吞獻
燈火之光時人異之號曰飲光仙人因此
標此氏族焉又以尊者有頭陀大行故時
與其大飲光名之耳文

晉義

二十五云烏盧頻螺迦葉波此云木

爪林在此林下修道目以名焉迦葉波是

姓舊言優樓頻螺正法花經云上時迦葉

兄弟三人居長者也文

須菩提

義疏一云須菩提者此云空生以其生時

諸物皆空相師云此兒必解空第一故名

空生亦言善吉也舍衛國有長者名拘留

無兒請天神得之後長大請佛出家因隨

佛往祇洹作比丘云

仁王疏云言須菩提者此云空生云

或云善吉變及善現也云

花嚴菩薩義云須菩提此云善現亦云善寶

舊云善吉者非云

義疏九云有經云須菩提者是東方世界

青龍陀佛則知皆是權行人也文

受胎身云

高樓那又云滿願者

義疏云高樓那者翻之為滿願王舍城婆

羅門兒其父母江連調天乞兒散香花供

梵天誦法呪母夢見有人以寶器盛雜寶

與之置腹前器忽然入腹覺夫述之夫云

迦健羅

又云迦健羅神者先世修大捨施常有高心以陵於物故受此身云

緊那羅

又云緊那羅者昔好勸人發菩提心未正其志遂諸神師故受此身云

摩睺羅

又云摩睺羅神者亦布施護法性好瞋恚受此身

又云問此等皆是三界所攝穢土無疑超過三界淨土中何有此等如深密經及佛地等十八圓滿淨土中作屬圓滿答梁攝論十五云於淨土中實無如此天龍等衆欲令不異故佛化作如此雜類佛地論

意亦同其如彼也云

五十二類

經云有無量弟子尊者迦旃延有八十百千比丘皆羅漢爾時復有拘陀羅女善現

比丘尼六十位比丘尼復一恒河沙菩薩復二恒河沙優婆塞復三恒河沙優婆塞

復四恒河沙男女及夫人眷屬唯除阿闍世王復五恒河沙諸王復八恒河沙諸天女復九

十諸王等復十鬼神王多門爲上首復二十金翅鳥王復三十

乾闥婆王復四十緊那羅王復五十摩睺羅加王復六十阿修羅王復七十陀那婆王復八十樹林神王

等羅刹王復九十樹林神王

復千持呪王復一億一貪色鬼魅復百億一諸婦女復千億一

地諸鬼王復十萬億一天子復十萬億一四方風神復十萬億雲南神

復二十大香象王復二十師子王復二十飛鳥王復二十

水生羊復二十恒河沙四天下仙人圓淨提一切蜂王云

已上五十二類注文不分明唯一家意爲同開云

疏云比丘三菩薩一從二恒至十恒增數衆二十一同數衆八無數衆一中間衆四

六天六梵衆一條羅一魔天一大自在四方四合五十二

又云山林河海之神羊牛蜂蟻之類爲同衆云

建久九年八月二日於金剛寺往生院撰集書了此兩卷殊前後文極見苦

隨見出抄加故也更不可他見

弘長三年十一月十五日於五條殿御念誦堂新院御前之間以餘暇書寫

金剛佛子俊譽

文句云佛名譽者知者云

記云西云佛陀此云覺者知者對悉

名知對愚說覺云

玄贊一云梵云佛陀此略言佛唐云覺者覺有三義一自覺二覺他三覺

滿文要委云佛陀此云有惠之主○十地菩薩名爲有惠佛有惠人主文

菩提心義云沒跋古云淨阿亦云佛陀大日經沒跋義釋佛陀云

慈恩彌陀疏云取覺佛者生死根本盡無餘○號爲佛

又云於生死得覺悟者名之爲佛成論云乘如實道來成正覺故名如來云

或云從智名來從理名如云

善德佛身也

觀佛三昧經八云過去無量世時○東方善德佛則我身是也○西方無量明佛等○如是十方佛世尊因由

禮塔一宮讚故於十方而佛云又云昔當王佛所四比丘同學諸佛

正法○煩惱覆心常墮惡道宮中墮言汝所犯無救者汝等入塔觀佛從

舉入塔觀像眉間白毫如大山嶺五體投地懺悔諸罪○從此復八十億

阿僧祇劫不墮惡道生見十方諸佛授記別東方有國名妙喜有

佛號阿闍第一比丘南方有國名歡喜佛號寶相第二比丘西方有國名

國名蓮花莊嚴。佛號微妙聲。○說已各放光歸本國取意。

（釋題）一五〇

一切義成就著薩者。悉歡于也釋迦因位也。

因果釋云。薩轉一切悉歡成就。是悉歡太子梵號也云。

大原抄二十云。一切義成就著薩者。普賢是也。一切諸佛得登正覺最後之身。皆名一切義成就太子也。即薩轉悉達也云。

（釋題）一五一

陰藏事

往生要集中云。三十四如來陰藏平如滿月。有金色光。猶日輪如金剛器。中外俱淨。

大經云。見薩摩衣。故得陰藏相。大經云。多瞋怒。及瞋怒心。性故。薩摩衣。佛者。若又貪瞋。色者。即如來陰藏相。若心即止。薩摩衣。滅得無量功德云。

舌相

毘盧遮那經指歸云。智證大。小乘佛出舌相。覆面上。顯大乘佛覆三千界。

秘密佛出舌相。覆十方世界云。

妙樂云。面文口臂也。

一毛功德事

六波羅蜜經七云。於諸世間所有三

世一切衆生學無學人及辟支拂。是有情無量無邊。所有功德法。於如來一毛功德。百千萬分中。不及其一文。

一毛觀爲念行事

觀佛三昧經九云。若能繫心觀一毛孔。是人爲行念佛定。以念佛故。十方諸佛常立其前。爲說正法。此人卽爲能生三世諸如來轉。何況具已念佛色身文。

涅槃後分云。安於衆生千幅輪。

（釋題）一五二

夫人子息事

抄云。太子以拘夷爲第一夫人。出瑞應經。以耶輸陀羅爲第二夫人。生羅睺。出法華經。以鹿野爲第三夫人。出普曜經云。

玄寶一云。經云。佛三子。一善星。二優婆塞耶。三羅睺。故涅槃經云。善星比丘菩薩在家之子文。

寶輪中云。六君天授善星比丘。流行極多文。若佛御子歟。

（釋題）一五三

夢名號事

華嚴經云。若有衆生聞我名。於阿耨菩提不復退轉。乃至夢中見聞我者。亦復如是文。

（釋題）一五四

聽見功德

觀佛三昧經云。

我今聽一佛。卽諦一切佛。

若思惟一佛。卽見一切佛文。

四十花嚴二云。

則如水精珠。能清諸濁水。

見佛亦如是。諸根悉清淨文。

同經云。若有衆生一見佛。必使淨除諸業障文。

大日疏一云。譬如刀珠故水清。水清故珠現。定不從餘所來也文云。

不信者見佛功德

諸經要集十五引。觀佛三昧經六云。老婢邪見。仍未生信。由見佛故。却八十萬億劫生死罪文。

玄義云。須達長者跪佛往祇洹。月說曲躬聖居門闢云。

（釋題）一五五

利強難衆生事

悲花經云。五百大願中。一大悲願云。娑婆濁惡衆生。煩惱重作五逆。謗正法行諸惡。積如山。十方佛世界所不容受。○賢劫諸佛所放捨者。我大慈不捨。如是衆生。爾時得成無上菩提。

能化強利難衆生。方令開法得道云。

又願云。我無始來所積集大善根。一

分不假我施十方衆生又十方衆生無始來所作罪重五無間等罪合爲我一罪入大地獄等大悲代受苦云

阿彌陀經中云六方諸佛讚釋迦云釋迦能爲希有事濁世中得菩提爲濁惡衆生說難信法○我行難信事是爲甚難云

涅槃經云一切衆生受苦悉是如來一人苦云

因位超劫

心地觀經云爲半偈捨全身十二劫超供養燃燈佛八劫超投餓虎身十二劫超七日讚如來以精進九劫超文

成五色龍事

釋迦佛法久不住事

佛像經云昔迦葉須記云釋迦牟尼佛多受供養故法常度滅舍利弗實以多供養故當度滅文

正法滅五百年事

法住經記云如來入涅槃後正法住世一千年許女人出家滅五百歲何以故如世間人家多女人廢家業佛正法亦爾若女人出家與比丘煩惱

住險正法家業然教八敬法懷悔得滿千年其後像法千年末法一萬年也

正像末法事

或勸文云仁王疏涅槃意云正法八十年涅槃後一說正法一百年大集經摩耶智度論等正法五百年像法一千年

悲華經正法千歲像法五百歲佛地論俱舍等正像各一千年

仁王經調度意末法八千年像法本內傳法一萬年

寶鑰云正法千年像法千歲云

釋迦法滅相事

摩竭陀國有金剛座賢劫千佛成等正覺床也南北兩邊在觀自在菩薩像沒不現釋尊佛法隨可滅文

又大雪山中梵摩衍國有九條僧伽梨衣商諸和修羅漢五百生間中有生有衣也及具戒得度之時變爲九條之袈裟釋尊道教滅盡之時此衣先可滅文

或云遍學三藏沙流沙過鐵門向印度登雪嶺禮畢商諸之衣半破諸道場拜觀者萬字胸已隱云

已及末法云

釋迦不免金鑄事

涅槃經二十九云如法句偈非空非海中非入岩間無有他方所說之不受業文

記云經云如法句偈者十誦律說有一金鑄從地穴於欲鑄佛足佛作神通上昇虛空至色究竟鑄不捨佛入海鑄遂入須彌鑄還遂入周遍十方處○逃避恒不捨還復本座鑄乃傷足自說此偈文

或云十大弟子悉入涅槃但迦葉計者現在

又十六羅漢止以小教利衆生云

我聞事

法花義疏云問阿難是佛得道夜牛生年二十五乃侍佛則知前二十五年所說阿難不聞後二十五年所說阿難得聞云

阿難名具壽事

最勝王經一云具壽阿若憍陳女

同經略抄云不知其姓名曰具壽者此列名也言具壽者具福惠二命

右云惠命今顯變成故云具壽也

法花義疏一云。觸覺波提者。此云牛呵。無量壽經云。尊者牛王。過去世曾作比丘。於他業田邊。摘一草。聚觀其生熟。數草。墮地。五百世作牛。償之。今值釋迦得道。足甲似牛。食後猶呵。因以爲名。佛悉凡夫。嗟之。得罪。徒宜。初利天上。尸利沙樹下。即舍利弗。上足弟子。解律。踰於優婆塞。佛滅度後。於天上般涅槃也云。

蓮華一六二

蓮華付屬裝裝事
西域九云。摩訶迦葉波者。聲聞弟子也。得六神通。具八解脫。如來化緣斯畢。垂將涅槃。告迦葉波曰。我於曠劫勤修苦行。爲諸衆生求無上法。苦所願期。今已果滿。我今將欲入大涅槃。以諸法藏。屬累於汝。任持宣布。勿有失墜。候我所獻金縷袈裟。慈氏成佛。留以傳付。我道法中。諸修行者。若比丘。尼。耶波塞迦。唐言近土男。舊譯又曰。優婆塞。近土女。舊譯又曰。優婆塞。近土女。舊譯又曰。優婆塞。皆先濟度。令離流轉。迦葉承旨。住持正法。結集。既已至第二十年。厭世無常。將入寂滅云。

覺禪鈔 光明真言

按察大納計實行
問賢聖法眼云。光明真言法。何尊爲本尊。答云。有異說。或不空。謂索爲本尊。又以阿彌陀爲本尊。淺說也。深祕之習。以胎藏大日爲本尊云。
增益行儀也。
實任云。釋迦彌勒金輪等爲本尊云。

口傳記

本書 勤修記 滅罪文 除病文
請書 請文 支度 壇圖
向西事 表白 種子 三形
本尊 印言 同異說 正念誦等
護摩 部主 諸尊段異說
卷數 二通 結願 土砂事

光明真言法。敬受息災。爲亡者破業。若諸名。
本尊 爲現在人息災。可修之。

不空。謂索。是盧遮那佛。大灌頂。光明真言。
一卷二枚

不空。謂索。三十帖。曰。緣注。云。出。不空。謂索。經。二十八。
不空。謂索。三。帖。曰。緣注。云。出。不空。謂索。經。二十八。

思盧舍那佛。說金剛頂經。光明真言。儀軌。
一卷。但不空。謂索。也。

勤修記。并本尊事。
三寶院。僧正云。爲祈國光。院聖靈之。

御善提。以遍智院。僧都。被修。光明真言。
法之時。向東。口。胎藏。大日。爲本尊也。

私云。胎藏大日。爲本尊。優美也。

小野。秘傳云。胎藏大日。爲本尊。付胎界行。

傳受集二云。本尊。胎藏大日也。或金剛界。

大日云。

賢聖云。義入滅之後。鳥羽。僧正。先師。三寶。

院。僧正。授云。凡今法。有滅罪。除病。之文。爲。

亡。魂。滅罪。修之。以金剛界。爲本尊。向西。曼。

荼羅。修之云。

敬愛。爲除病。延命。增益。行之。向東。口。口。

亮惠云。聖賢。胎藏。曼荼羅。爲本尊。賢覺。以。

金剛界。大日。爲本尊。但理智。不二。習之時。

以兩界。爲本尊。深祕也。

堀河。院。廟。御時。惠什。園。聚於香隆。寺。勤修。

光明真言法。奉懸。成身。會。口。口。云。

金寶抄云。以金剛界。大日。爲本尊。祕說云。

永曆元年十一月二十三日。美福門。女院。

御入。滅。同。自二十四日。御一周忌之間。於。

鳥羽。設。光明真言。護摩。行之。付金剛界。大。

法云。

源運。僧都。記云。

醍醐。法。印。自安元二年七月。比。爲。建。

春。門。女院。御。善提。一周忌之間。於法。住。寺。

北。內。裏。所。也。令。行。光明真言。法。給。向。南。被。

懸。兩。界。曼荼羅。諸。事。普通。息災。法。也。壇。形。

圖也。

傳受集云。以不空。謂索。爲本尊云。

滅罪事。

光明真言儀軌云若有衆生隨得聞此大灌頂光明真言二三七遍經耳根者即得除滅一切罪障文略之圖有土沙所

除病事

又云有衆生連年累月痠黃疾苦楚萬端是病人者先世業報以是眞言於病者前一二三日每日高聲誦言一千八十返則得除滅宿病障若爲疑魂識悶亂失不語持眞言者加持手一百返摩捫頭面以手按於心上上加持一千八返則得除差摩訶迦神作病者亦能治遣若諸鬼神驅之加持五色線索一百八結其病者臂頂上則除差若諸病加持白線索一百八結繫頭上及加持衣著即令差○若患一切鬼病神病種病或毒藥中或失音者皆當以藥水研之加持一百八返數兩眼額上心當怒加持便除若作病鬼神若不放捨即當頭破如阿梨樹枝若諸毒蟲蛇蝎螫者以藥塗眼即便差

請書

左大臣家政所

嫺請

某法

右被仰云傳聞功能速疾利益莫大者祕密瑜伽之教也出生死往生淨土者光明眞言之功也仍故三品殿下御葬家之間籠住殿中可被修光明眞言護摩奉祈故母儀大夫人三品殿下證大菩提之

由依仰達如件

年 月 日 別當散位源朝臣在朝請文

謹領

御請書一紙事

右光明眞言法者滅罪之軌範也出離之指南也五住迷暗憑消滅於光明之名九品蓮臺仰來迎於眞言之功矣仍件法勤修之御願尤可然者以此等趣可上狀所請如件

月 日

支度

注進

光明眞言護摩一七箇日支度事

合

蘇 名香白

五寶 金銀真珠琥珀螺貝

五香 龍腦麝香金白檀丁子麝香

五藥 赤箭人參伏苓大門冬石菖蒲

五穀 稻穀大麥小麥大豆小豆

壇一面

脇桃二前

燈臺四本

要一脚 加半量

壇供米三石五斗

御明油三升五合

壇敷布一段

大幕一帖

阿闍梨 承仕 甄仕 見丁

淨衣赤色

右注進如件

年 月 日

壇圖

供十六坏 小八坏

汁八坏 小豆可煮

菓子十六坏 餅八坏

已上開日并每日中可用也

後夜粥八坏

初夜無供物

供花等用桶

檀木長八九寸

乳木合軟木桑木

加持物又白米赤藥用之

藥種相思子 天門冬 紅花

金寶抄云蘇真丸事蘇土

嗽口香水 花相應物牛乳蘇蜜白芥子

壇八葉花形也色赤口廣一寸

行法 始之付能敬

小野 (圖畫一六五)

祕云以十八道行之向西方修之收後
實勝內供云今法向西方可修餘方有失

護摩抄云凡西方主秋萬木百草花開葉
結五穀萬葉子實能熟今敬愛法向之修
之載諸佛菩薩之愛念蒙諸天龍神之覆
護猶如秋時散花賞實令人自然生福愛
敬愛有五種一媚厭敬愛二信伏敬愛三
和合敬愛四鈎召敬愛五悉地敬愛

前方便有表白其詞云

夫以光明真言法者滅罪生善之軌範往
生極樂之指南也誦之者滅除重罪障於
身上行之者寄上品蓮臺於膝下依之飾
三密之壇場修光明真言之法極惠又契
印樂自在宮之風範羅鏡之唱讚歎學密
嚴國之行儀教達已殊勝悉地可速疾然
則依此瑜伽瑜祇之善定往生極樂於順
那翻此最尊最勝之善定往生極樂於順
次凡上求菩提下化衆生願偏惡光明真
言功乃至善根無邊利益不限一心之
丹誠三寶垂知見給

種子 或 三形五色光此佛有真
(覺書一六八)

三形 五輪塔口云云塔放
又五色光變抄云五色光黃青黑無色無實觀
本尊胎藏大日是若結云胎藏三形可台行之

師口云光明真言法以胎藏大日爲本
尊有數故真言即自稱索經出是蓮花
部法歟胎藏即蓮花胎藏故也

法花開題云入蓮花部時始自大日一
曼荼羅聖衆悉成觀自在菩薩云又
具百光遍照王德故云

大日經云先觀此蓮花令其開敷爲
八葉白蓮花此臺上當觀我字作金剛
色首中置百光遍照王以無垢眼觀之
以此自加持故成毘盧遮那身以此方
便觀毘盧遮那身與我身合無二無別

印 塔印口云放五色光此印也
又內五古印言私云五古印

師云兩部合身印也二界五古五智光
放各別利生云

法界體性智光斷第九摩羅藏惡障放
大圓鏡智光斷第八藏惡障放平等性
智光斷第七藏惡障放妙觀察智光斷
第六藏惡障放成所作智光斷前五
藏惡障也
此法以五智光破九識所起惡障暗也
相應經云於五智光明峰杵出現五位
俱抵微細金剛遍滿虛空法界諸地菩
薩無有能見俱不覺知熾然光明自在
威力常於三世不壞化身利樂有情無
時暫息以金剛自性光明遍照清淨
染種業用方便加持教度有情演金
剛乘云

聖位經云毘盧遮那佛於內心證得五
峰金剛菩提心三摩地智自受用故從
五峰金剛菩提心三摩地智中流出金

剛光明遍照十方世界淨一切衆生大
菩提心云

真言
出言
剎印唐密遍照不空王如來真言
唵阿彌伽尼哩左發摩訶母捺羅二摩提
唵阿彌伽尼哩左發摩訶母捺羅二摩提
二鉢納摩合入姆二擺鉢摩合二般多耶呼引
花藏院自筆本以朱注云底下有石
覺字字私云不覺但

又言出毘盧舍那佛說金剛頂經光明真
言儀軌

唵一阿謨賀毘盧舍那二摩訶穆陀羅合
三摩尼波頭摩四蘇婆合二羅五婆羅婆利
二合陀耶七呼婆吒蘇婆合二
小呪說口傳音
我信了矣

已上醍醐流顯果傳之小野說種三同
之祕說也

廣澤口傳又同之佛師主權傳正印云

又說

種子 三形 率都婆

形像 金剛界大日放五智光引諸
三形 率都婆

印 智拳印如常加持四處云

心地觀經云亦名能滅無明黑暗大光
明印云

已上傳良雅開梨奉授大僧正定云
廣澤同之
又印

右五指舒向外立放五智光明
界也上自有頂下至阿鼻城利益云
左五指舒仰左膝上垂下放五智光明
藏界也

或左手作拳安腰
實任云惠手上有頂衆利之定手下利
益無間衆生云

惠什云左手放五智光照五趣小指地
獄大指人也右手放五光明照天聲緣
菩薩佛小指天大指佛也

上印小野權僧正大御室令奉授給
羯磨會不空成就印也又文殊院無垢
光印敷

又用大日劍印內縛二中立合指端劍形
二風著中背三摩耶會大日契也
又印

虛心合掌或云二頭指第三節不相著
二大指入掌中廣澤傳
已上印皆用光明眞言

又傳
種子
三形 蓮花 赤色未敷
印 外五結 彌陀本尊
光明眞言

或彌陀本印用之

本尊阿彌陀習時事也
或師云以彌陀爲本尊事具十二光故云
法務尊觀經抄云爲本儀軌阿彌陀如來
三摩地云

依之以彌陀爲本尊人有之仁而說彼書
極爲害也不可用之云
惠什云不似三藏筆不可信用云

又樣
種子
三形 索

印 不空 彌索印
眞言 光明眞言
本尊 付不空 彌索習樣也

可用云
私云不空 彌索大日觀音敷
十卷抄云他宗廣學人不空 彌索觀音

爲本尊云
梵號 南無摩訶毘盧遮那佛
密號 遍照金剛
字輪觀 五大

正念誦 光明眞言
散念誦 大日 光明眞言 阿彌陀
佛眼 不動 一字

禮佛 如胎藏俱除五大明王
勸請 佛眼
部母 心略

讚

私石山道場觀引之
騷尾也
素藥多地
都迦摩訶囉佐吠嚕左義
伴僧

誦光明眞言
御加持
源運僧都說用不動呪云
後寬云不空 彌索法御加持用光明眞
言爲祕事三井成尊律師太殿不空 彌
索法伴僧誦光明眞言云

護摩
相應句
先初火天段如常
部主段

先嗽口三度灑爐口
次勸請尊結定印
觀我心上有眞字成月輪中有眞字
變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印

變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印
變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印

變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印
變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印

變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印
變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印

變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印
變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印

變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印
變成蓮花上有眞字變成五古
變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印

中臺 大日

觀音院 正觀音

持明院 般若菩薩

文殊 文殊

地藏 地藏

釋迦 釋迦

已上各三构供之

父說

三十七錢以普供養言三构或七构曼荼

羅尊供之金寶砂

加持物說

可持用之可持用之

小野流加持物用光明真言云

護摩

勸請發遣其用內五古印云

或名請時申五指以風指招之也

卷數

光明真言護摩所

奉供

供養法二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言二萬一千返

光明真言二萬一千返

阿彌陀真言二千一百遍

不動真言二千一百返

大金剛輪真言二千一百遍

遍智院 遍智尊

薩埵 金剛手

四大護 四大護各

除蓋障 除蓋障

虛空藏 虛空藏

一字金輪真言六千三百遍

右奉爲

始自某日至今月今日三百餘箇日間殊

致精誠奉修如右

年 月 日

御念誦卷數

勸修寺或御念誦所

奉念

光明真言二萬遍

右諸依 院宣始自六月二十六日至于

今日并五箇日夜之間持念上件真言奉

祈 太上法皇御歲生善御願圓滿之

由仍勸遍數達解

保延七年五月 十六日

阿闍梨大法師行海

結願作法如常

上砂加持

淨取土砂置脇机以一寸加持之散念時

作之左手持念珠念光明真言右手舒五

指放光明境中土砂土砂放光成光明輪

照亡者等云

摩勝阿彌陀等可有此作法不可傳也

不用發願等歟

又說

加持土砂導師作法

三禮

一切恭敬 自歸依佛 當願衆生

大解大道 發無生意 自歸依法

當願衆生 深入經藏 智慧如海

自歸依僧 當願衆生 施理大衆

一切無礙

次如來明

如來妙色身

無比不思議

如來色無盡

一切法常住

次發願

至心發願 加持土砂 祕密神呪

真言法樂 功德威力 薰入土砂

一切安樂 平等利益 滅罪生善

往生極樂 自他同證 無上菩提

次五大願

衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集

法門無邊誓願覺 如來無邊誓願住

菩提無上誓願證 自他法界同利益

次念誦

口云左手持念珠右手向外立光明真言

百遍誦之

軌云若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪

墮諸惡道以是真言加持土砂一百八遍

尸陀林中散亡者尸骸或墓上彼所亡者

若地獄若餓鬼若修羅若傍生中一切

如來大龍頂真言加持土砂力即得光明

身及除諸罪穢往極樂國蓮花生矣我等

罪障多積生處猶疑仍以一匝之土砂水

置佛前之壇場念佛結願之導師別發五

一光明眞言得名事
右施無畏印私云不空顯索

不空顯索神變眞言經第二十八灌
頂眞言成就品

爾時十方一切利土三世一切如來
毘盧遮那如來一時皆伸右無畏手

摩清淨蓮花明王頂同說不空大灌
頂光明眞言曰

不空不被藏此印言如何

廣澤云左拳臍上當右五指開叙橫
左拳上置之相去寸計想五指端五

色光放普照法界云

心覺云別有三印苑三身云

私云三身印有心覺抄可見又十
卷抄有之

智拳印功能事秘書

心地觀經云是名引導無上菩提第
一智印亦名能滅無明黑暗大光明

印以結此印加持力故十方諸佛摩
行者頂授大菩提最勝決定證是大

毘盧舍那如來無盡福壽

大妙智印云

諸佛境界經云是名菩提引導第一
智印亦名能滅無明黑暗印緣此印

加持諸佛與行者授無上菩提最勝
決定之證本是毘盧舍那如來大妙

智印云

見此印功能以金大日爲本尊非

無其理云

一六九

心覺傳
軍持 尊 大三古印

三身 阿 無斷 毘 大
摩 大 母 印 摩 實 如
頭 蓮 入 光 波 波
波 正 是 金 剛 不 壞 義 已 上

覺禪鈔 大佛頂

大佛頂法敬受或息災持益 法華經說金輪法付云 (卷一七〇)

具書

大佛頂廣聚陀羅尼經五卷

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩滿行

首楞嚴經十卷梵經云大佛頂首楞嚴經十卷

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩滿行

品灌頂部錄中出印契別行法門一卷仁

大佛頂如來大道場儀軌一卷還

大佛頂如來放光悉陀他鉢陀羅尼一卷

注大佛頂陀羅尼一卷還

梵字大佛頂眞言一卷海不空譯

新譯梵漢大佛頂陀羅尼一卷金剛智釋

梵唐兩字大佛頂結護一本仁

梵唐語對註譯大佛頂眞言一卷以忠和上梵

小佛頂眞言一本字注加漢

大佛頂碑一卷教

大佛頂玄贊三卷德

大佛頂經疏三卷六行經云

大佛頂隨疏科文一卷仁

大佛頂疏隨文補闕抄一卷仁 慈云上四勝見之

大妙甘露經

利益事

大妙甘露經云時金剛手等言我若不持
此法不度有情令盡成佛我誓不取正覺

文

又云爾時世尊輪王○不現身於虛空法界位有聲言金剛手

諸佛性無邊 色相共自在

聲色俱有實 迷者有分別

現色而無色 本來空寂然

汝恒持此法 廣度諸有情

大佛頂陀羅尼云

稽首光明大佛頂 如來萬行首楞嚴

開無相門圓寂宗 字々觀照金剛定

瑜伽妙旨傳心印 摩訶衍行總持王

說此秘密悉怛多 解脫法身金剛句

菩提力大虛空量 三昧智印海無邊

不持齋者是持齋 不持戒者名持戒

八萬四千金剛衆 行住坐臥每隨身

十方法界諸如來 護念加威受持者

念滿一萬八千遍 遍々入於無相定

號稱堅固金剛輪 自在得名人勝佛

八大佛頂八大菩薩八大明王

同體事

甘露經云時金剛手八大菩薩佛前而作

此法一須臾間便與佛齊等時八大菩薩

佛還以佛華歌詠讚佛欲歸本國時世尊

言汝等雖成佛身未報佛恩時八大菩薩

白佛言云何是報佛恩佛言成歸成佛已

須廣度有情住寂自樂寂時佛菩薩等聞

是說已即却變身遍成菩薩禮佛變足之

又云以持如來輪故爾時金剛手菩薩現

作降三世明王○妙吉祥祥菩薩現兩臂六

頭兩足金剛明王 餘六尊略之

小野俗正略頌云 無邊慈氏大輪尊

最勝勝普馬頭尊 廣大普賢步擲尊

光聚虛空大唵尊 勝佛文殊大威德

白傘金剛降三世 極廣地藏無能勝

尊勝除蓋不動尊 (廣書一七二)

八大佛頂異名

最勝佛頂

大佛頂名最勝金輪頂

大妙經名一字佛頂輪王

無邊聲佛頂

尊勝軌說也

大妙經云名無邊音聲佛頂 統大日經

梵字台次第云無量音聲佛頂云

光聚佛頂

尊勝軌云名放光佛頂亦光聚

大日經名火聚佛頂

大妙經名光聚佛頂輪王

攝大軌云火光佛頂

廣大佛頂 廣又生

可尊奇特經高佛頂

大妙經廣色佛頂輪王

大日疏會通大佛頂

攝大軌極廣生佛頂 統同

亦云除障佛

白傘蓋佛頂

普提場經名白花蓋佛頂

大妙經云白傘蓋佛頂輪王

大日疏云白微佛頂云

勝佛頂

尊勝軌殊勝佛頂

大妙經勝佛頂輪王

尊勝佛頂

尊勝軌說又除蓋佛頂亦除障佛頂 日大

之經同

廣大軌云除業佛頂

普提場經名摧毀亦云摧壞

大妙經名除一切蓋障佛頂輪王

極廣佛頂 統又發生

攝大軌說同軌名廣大發生佛頂 統又法軌

大妙經云發生佛頂

大日疏云阿毘發生佛頂

私問甘露經八大菩薩現作八大明王

分明但八大佛頂中其佛頂其菩薩云

事不分明如何 答不空譯一卷尊勝

軌說八大菩薩中央佛右邊安觀自在

菩薩云 善無畏二卷軌迴八大佛頂中

央佛右邊安最勝佛頂知最勝佛頂即

觀音也餘各隨本位可思之

又甘露經佛頂次第分明菩薩次第可

相配之歟

曼荼羅異說

大師御傳以金輪曼荼羅竹生并龍等毫

爲大佛頂本尊云 寬勝 寬尊 等傳也

又金輪曼荼羅云 寬勝 寬尊 等傳也

十卷抄今及可謂大佛頂事

圖像 四四

一

信與云金輪曼荼羅竹等世間輪王宮殿莊嚴儀式也又曼荼羅

四

二

四六

三

用本尊異說

(書一七三)

十七秘法云金輪佛頂爲本尊云云大正藏房同之

靈巖傳云以白傘蓋爲摩訶頂傳云東說

以云白傘蓋爲本尊傳云佛傳信同之

或以攝一切佛頂爲本尊秘說也是有多種

傳受集云大佛頂是諸佛頂總名也或以

八大佛頂云大佛頂又五佛頂云大佛頂

師云大佛頂法以御作次第可行彼次第

請書

被院宣云自來某日率八口伴侶可令勤修大佛頂秘法給之由所被仰下也是則應德年中奉爲堀河院母后被行此法今迫彼例付伴門跡所被仰下也者依院宣就達如件

月日

某

謹請

御教書一紙事有件法者利益難揭焉勤行頗希有今尋應德之先蹤蒙勤修之院宣爲秘法爲門跡有眉目者數仍所請如件

月日

注進 大佛頂御修法一七箇日 支度事 (書一七四)

合

五色糸各三丈五尺兩段料

五寶 各香白檀 沉香 蘇合 蜜 各香 白檀 沉香 蘇合 蜜

五藥 赤諸人參伏苓石菖蒲大門冬

五穀 蘇合零陵青木白膠雞舌

大壇一面 護摩壇一面

壇敷布二端兩端

燈臺八本 脇机四脚 禮盤二脚

半疊二枚 經机三前 燈臺三本

阿闍梨一口 伴僧師云放略八口云放略

承仕三人 大壇一人 驅仕六人

見丁二人 國各淨服一人 國各淨服一人

淨衣白色

右注進如件 應德二年二月十九日 行事法師 阿闍梨權律師義範

堂莊嚴事

大壇護摩壇修之不行聖天十二天應德年中退智院上綱勤修同此說云

大壇佛供十六杯大八杯 小八杯 汁八杯可成

菓子十六杯餘餅八杯 已上開白并每日中可用也

後夜粥八杯 初夜無供物

供花等用楮

兜樓婆香事

師云今法鉢入水壇中置之其水都應婆香煎入云件香雲香云是草

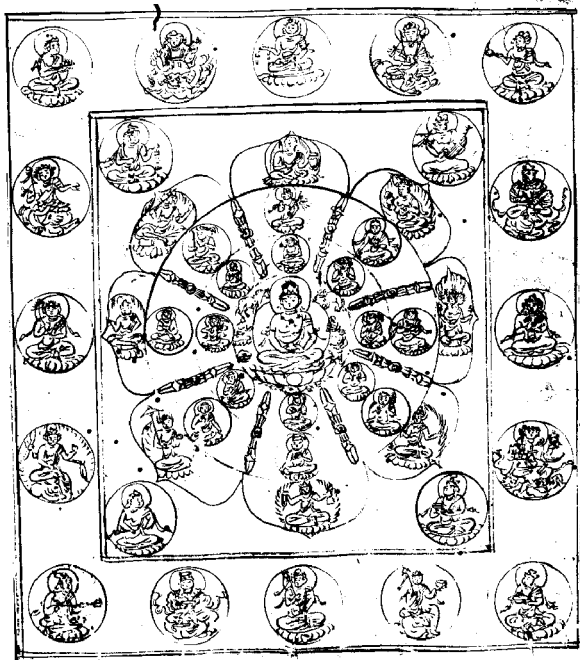
兼意闍梨云兜樓婆香入金鉢若置本尊前結願之後親施主若令服之悉地成就云若自行服之又可濕也

大佛頂經七云壇心置一金銀銅木所造蓮花中心安鉢中先八月露水中

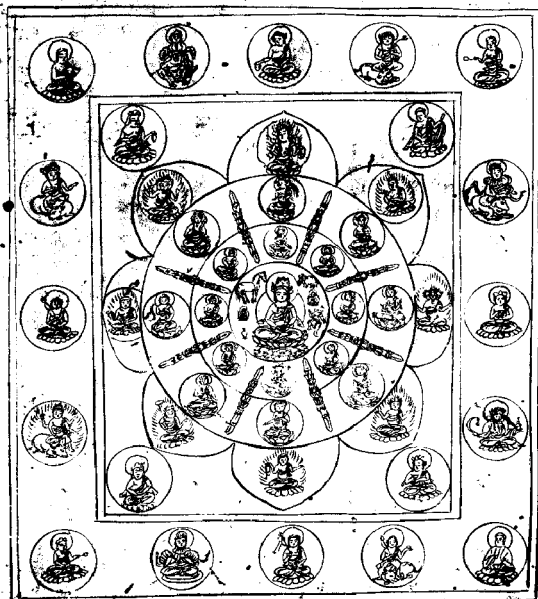
隨安所有草木藥文上文有藥壇

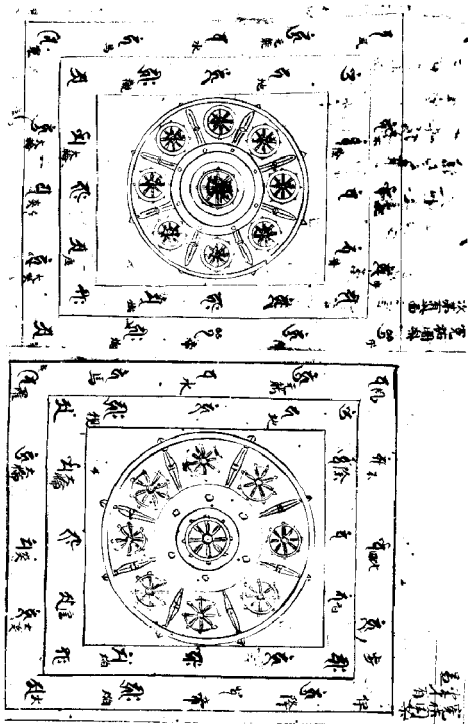
又云若於中夜取蜜半升用蘇三合於壇前別安文火爐以兜樓婆香煎取香水沐浴云

大佛頂軌云不知以蜜半升蘇三合以小火爐煎兜樓婆香取汁沐浴云

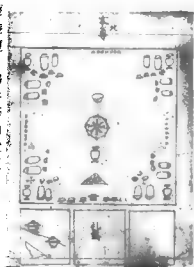

圖像 No. 45. 大佛頂曼荼羅(其二)

同像 No. 46, 大佛頂曼荼羅(其二) 參考同像 No. 3, 大佛頂曼荼羅(釋迦文院本) cf. No. 46

護摩壇 佛供等如大壇

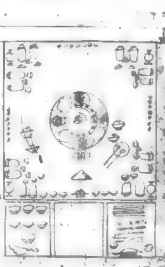
乳木 長十指五寸也

加持物 圓珠九寸赤染光也

藥種 門冬紅花

嗽口香水 花入紅

或次第云撰法者嫌底可書種子云

諸師皆用此圖第二延八幅輪書為祕云

私云今法敬愛為何嫌形同乎但應

德息災敷花夏輪計也

曼茶羅

甘露經云爾時世尊現作一切佛頂輪王之相手持八幅金輪處七寶童子座身放無量百千光明及大火焰頂旋傘蓋上出現一俱胝佛身放大光明一、旋轉坐傘蓋中如是世尊以印又八、旋轉作八方八色輪中八種佛頂輪王花座持本經

○即於東方如來面前赤色輪中現光聚佛頂輪王手執如來面印放大光聚坐大赤色蓮花於如來右隔黃色中現發生一切佛頂輪王手持黃色花放黃色光

明坐黃色蓮花於如來右邊白色輪中現白傘蓋佛頂輪王手持白傘蓋放白色光明坐大白色蓮花於如來後右隔巧色輪中現勝佛頂輪王手持利劍放雜巧色光明坐雜巧色蓮花於如來後紅色輪中現除一切蓋障佛頂輪王手持紅色蓮花

花上有劍放紅色光明坐紅色蓮花於如來後左隔青色輪中現黃色佛頂輪王手持三股縛日放青色光明坐青色蓮花於如來左邊綠色輪中現一字最勝佛頂輪王手持八幅金輪放綠色焰坐大綠色蓮花於如來前左隔紫色輪中現無音聲佛頂輪王手持白螺放紫色火焰坐紫色蓮花如左上方各放本方色光明各以八擬識沙俱胝佛圍繞各坐本方色蓮花各以一俱胝佛利於頂上繁旋而作曼荼羅云

又云爾時攝一切佛頂輪王旋設八方坐

位各現八種佛頂輪王相已時世尊復現七寶眷屬女馬寶象寶主藏神寶輪寶如意珠異兵寶周匝圍大輪四面云一字言與眼言加句

圖像 四七

圖像 四

圖像 五

行法 附并

大佛頂法向西可修敬愛甘露經云於東方如來面前輪中置光聚佛頂云

以先德云此法部主用阿彌陀云

表白

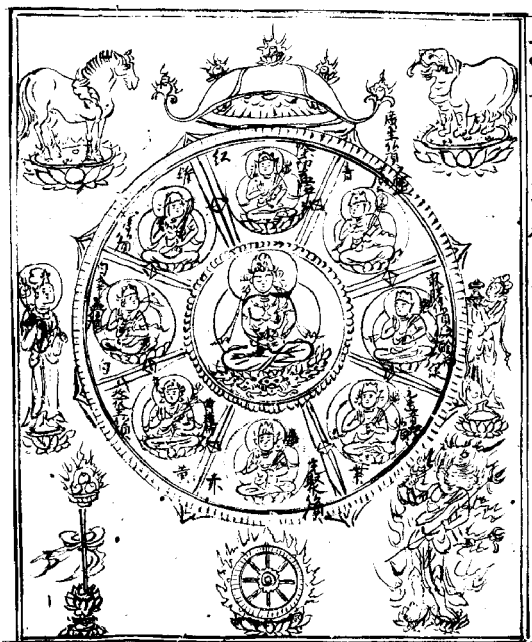
三密瑜伽之肝心八大佛頂之密語也文理真正早開無相門威德第一獨為持王三世十方如來護受持之八萬四千金剛隨行者之邊十惡深重之罪速疾除却無間最大之業利那消滅瑜伽深密之大慮者除暗遍照月光朗總持究竟之性海如實菩提之水浪靜實是罪生苦之良藥頓苦提之妙術也

種子

三形 八幅輪

本尊攝一切佛頂輪王胎也

印 寶瓶印

圖像 No. 47. 大佛頂曼荼羅(其四)

二手合掌屈二頭指入掌以二大指押之

大佛頂小呪

陀羅尼在別卷
以下爲小呪

怛囉也二他唵阿瑟羅引阿瑟羅尼舍娜

又 尾舍囉滿賦滿賦、、滿滿賦頌賦囉縛

日羅播提伴吒吽吽林伴吒娑縛訶

又 義謨婆多他誡路耶蘇誡路耶阿羅訶帝

三藐三沒賦耶悉般都曼世羅跋娜娑縛

梵漢共在大佛頂陀羅尼終也

私云大佛頂兩小呪花藏院集用之但

初呪名小呪後呪名小呪勝俱胝院

僧都御加持用小呪初小呪次小

呪用之上二眞言共大佛頂終也

又上勤修寺

又傳顯果

種子

甘露經云惡字於生死中不生不滅不變

過去現在未來諸佛常住此字門若非此

法而成就者無有此處云

三形 八輻輪

形像法界定印大日定印上安

八大佛頂八大菩薩八大明王七寶

根本密印

二手虛空合掌以二頭指入掌中以二

大指押之如佛頂形

甘露經云是名心印一字之法結此印時

十方諸佛速至彼所加被身心速獲清

淨云

又云以此大印安於胸前從印發生無量

百千俱胝難色大寂光○空中旋轉如大

金剛輪

眞言曰

義莫三去滿多沒賦南引喇入引

甘露經云我今爲汝說秘密一字心眞言

說此眞言心已金剛手等諸大明王咸

皆作禮言我於今日當開此法常以身分

荷負佛輪願佛慈悲更爲宣說修三摩地

門速令一切有情疾證佛身云

又印

以二手散開十指並二掌根

甘露經云結成一切事業佛頂諸佛心本

三昧印云

又云印以此印指上散安十字眞言一一

字上散無量百千難色寶光散射十方諸

刹土光明熾盛三世無礙即以印手右旋

如絹索環勢一旋一佛一輪九佛九輪

眞言

義謨引龜喻左儀野一義謨婆誡縛觀二合

瑟視二合野

甘露經云說此眞言已過三千世界佛刹

塵數諸佛土六種震動雨諸寶花寶雲○

香花燈明音聲歌奏○供養如來又有十

方俱抵一切諸佛悉皆頂禮攝一切佛頂

輪口云

云十指開十指端十種子可置觀也

左大指觀其字右大指觀其字云

或說左小指配其字已上二印言經前

後有之以師傳具之

又印

眞言曰

義莫三滿多沒賦南引阿鉢羅二底加哆

上捨婆曼南引唵依仗二底唵呼入

縛囉、、鉢羅入縛囉、、底

瑟姪合、、二瑟置哩、、二娑頗

合吒、、扇底迦支利曳二底

師云熾盛光法要出此印言新土熾盛

光經扇底迦句加法要無伴句除難吉

祥言歟

又說

種子

凡金輪佛頂定印上立輪坐白蓮花息

災凡已上諸佛也

眞言

小野眞言集卷上怛囉也他有之

印虛心合掌屈二風輪以二空輪紋之
如商估真言曰

歸命時慈愍合二歸慈捉源婆縛合二贊引

石山內供傳云八大明王一切持金剛
印言金剛部三昧耶印也云

護摩

相應句 縛始迦哨孚○
初火天段如常

部主段
先嗽口三度濕爐口

次勸請章結定印

觀我心上有真字成月輪上有有字
變成蓮花上有有字變成五古

變成彌陀如來相好圓滿作是觀了結印
加持心額喉頂二手外縛二中指如蓮葉

云
唯盛計濕羅囉惹

次右手取一花誦呪三返加持投爐中想
成寶蓮花上有有字變成五胎

彌陀如來相好如前
次結先印啓白

我今奉請 彌陀如來 唯願大悲
以本願故 加持此處 受我微供

作是語已
唯願計濕羅囉惹訖哩

勸請曼荼羅本位尊令冥會爐中如來一
體無二

次嗽口三度

至心奉獻 嗽口香水 唯願部主
納受護摩 悉地圓滿

真言如上

次塗香三度 次蘇油三度
次乳木三枝之內 次飯三度

次五穀三度 次切花三度
次丸香三度 次散香三度

次蘇油三度 已上啓白呪囉上

次普供養印言三力偈祈願如常
次嗽口三度

次撥遣
右手取一花誦真言末加藥車

句結前印撥之三度即作金合印唯願
部主還著本座一拜

本尊段

先嗽口三度濕爐口

次請當部統令坐爐中先結定印觀我心
中有真字成月輪上有有字成百寶

蓮花上有有字成五輪塔變成大
日如來形服如素月藏金剛寶冠住定印

相好圓滿

次結瓶印誦歸命尊

次右手取一花誦前呪三返加持置薪上
結定印想成寶蓮花上有有字成輪

成大日相好等如前可觀
次結瓶印稱
我今奉請 大日如來 唯願大悲
以本願故 加持此處 受我微供

作是語已

歸命時慈愍合二歸慈捉源婆縛合二贊引
勸請曼荼羅本位尊令冥會爐中如來

身一體無二

次嗽口三度 次塗香三度
次蘇油三度 次百八乳木

次飯三度 次五穀三度
次花三度 次丸香三度

次散香三度 已上啓白
真言囉上

上供物畢切花器九香散香入合次飯器
入之器共取重置左机次五穀飯等二器

混屯

次蘇油一度 次普供養印言
次六支乳木 次藥種三度先呪

次加持物 真言如前

觀念云此團丸供人從本尊御口至心蓮
華臺成無量蓮華箭雲海流出一毛孔

供養盡虛空法界諸佛菩薩便還來射拂
我及亡者彼此等情慈隔別厭離菩提心

彼此一體和合互令起無二敬愛之心云
次普供養印言 三力偈并祈願

次嗽口三度

次撥遣

取一花誦本尊呪投空想此花成蓮花座
即結瓶印誦歸命尊藥車

從爐中歸到本位撥遣之即作合掌
云 唯願本尊 還著本座一拜
諸尊段 八大佛頂

〔義書〕一七一

最勝又金輪 又攝諸輪王

無邊聲或無邊妙轉通照

光聚或神通

發生廣大破壞

大轉輪

高佛頂

尊勝捨除

廣生極廣

（已上未會）

五佛頂事 五佛頂印著提舉經三。出

菩提場一字頂輪王經云。汝今諦聽

一字佛頂大明王及四大佛頂文

又云大佛頂白傘蓋佛頂高佛頂勝

佛頂光聚佛頂文

尊勝攝五佛頂內否事

軌下云除障佛頂輪王。即是五佛輪

王之一數并通三佛頂八大佛頂輪

王也文

五佛頂軌云輪蓋光高勝此五佛頂

不尊勝也

三佛頂出胎軌并大日經發生廣生

無邊音聲也

金寶抄云五佛頂經并胎軌出要略

軌配五指輪云云

十佛頂者八佛頂加攝一切佛頂及

普通佛頂歟已上

信與云攝一切佛頂與佛眼加天云

十佛頂云又除佛眼加釋迦金輪四

佛色佛頂配

勝金剛寶者即白傘蓋佛頂阿闍白

金剛蓮花鈎者即光聚佛頂南寶生

金剛寶大庫者即勝佛頂也北結

金剛大樂運者即高佛頂內紅

已上可尋

〔義書〕一七二

大日金輪釋迦金輪同異如何

大日金輪七師子爲座有寶冠住智

拳印釋迦金輪螺形須彌山爲座定

印上持輪云

信與云大佛頂經云大日坐須彌

山頂以日輪爲光日輪普百光遍照

呪云

〔義書〕一七三

大佛頂經七云大佛頂陀佛告阿難是

佛頂光聚悉怛多般怛羅祕密伽陀

微妙章句文

或傳以光聚佛頂爲本尊依此文

歟

十八會指歸云大佛頂及光聚佛頂

眞言及契文

傳受集云發生攝一切佛頂云云

法務類祕抄云廣生攝一切佛頂云

可尋

大陀羅尼題云天佛頂如來廣放光

明聚摩訶悉怛多鉢鉢羅最勝金輪

頂自在力王無比大威德總集百千

旋陀羅尼性海都攝一切明王更無

有上最勝金剛三昧帝祖羅施十方

如來清淨海眼祕密伽陀微妙章句

金剛無礙大道場白傘蓋頂輪王大

陀羅尼曰

私云此文金輪攝一切佛頂輪王

又白傘蓋等佛頂攝也仍何尊可

爲本尊歟

〔義書〕一七四

注進 大佛頂御修法一七箇日支

度

合

蘇 蜜 名香各少

五色糸五丈各五色兩壇敷布五端

方八尺八角壇一面大壇

六尺壇方一面護摩壇

三尺五寸壇二面十二天壇

脇机五脚 禮盤二面

半疊四枚 燈臺十六本

壇供米貳拾三石捌斗之中

大壇八石四斗護摩壇八石四斗

十二天壇三石五斗聖天壇三石

五斗

御明油三斗五升之中

大壇一斗五合護摩壇一斗五合

十二天壇三升五合聖天壇三升

五合御讀經所七升

阿闍梨 伴僧十六人 承事六人

驅仕八人 見丁四人 各淨衣

淨衣白色 乳木白染長八寸

大佛頂陀羅尼八大佛頂總呪云：

大日如來大願力放入金輪三摩

地身金色左持輪右無畏戴五佛

冠四佛成四輪王云已上

或師云大佛頂陀羅尼胎藏大呪云

大佛頂心明

此咒在內抄

或傳云正念誦加持物呪本尊種子

上加了加云云

二羽內縛立二中指劍形

金輪印也為金輪本尊時可用云

信與云此印付瑜祇經說云真言如

經云

又內縛二中輪形

印異說

金寶抄云外五古印又率都婆印

私云藏印同意解

傳受集云第二以右印大母指押中

指甲上餘指申之名為如來集善印

第三復次右手大母指押小指無名

指甲上餘指申之名為勸語印

第一以其頭指屈入掌中以大母指

押中節上合掌誦呪此名佛頂光陀

羅尼印

已上三印出傳受集

兼意云案障除印陀羅尼奧呪用之

顯杲云普通佛頂印也傳

二手虛心合掌左右五指各中指交

云

或師云大佛頂法孔雀印可加用云

私云光聚陀羅尼經等印多也

雖然不受師傳仍不載也悉可見

理明房抄也

信與云經七有三印通佛頂印等

也真言俱備他云

一七八

法務定賢說為金輪佛頂無他事云

智拳印小呪又勝身三昧耶印用之

傳受集三大師御傳云

一七九

或云一字金輪轉輪王 三十七尊

諸聖衆

一八〇

兼意云南無摩訶

一八一

寬曜云

用可云云

又小呪唵麼呢縛日羅

一八二

信與云一字補闕處無歸命成就句

只云或一切佛菩薩真言用云

一八三

或說用不動讚兼意同之

一八四

大妙經七箇明王呪始加唵然大威

德呪改唵加呬如何

佛母引云云羅集云智勝廣大

唵引云云羅集云智勝廣大

小野花東院集同之

八大菩薩印言出甘露經御作大

私云是八大明王印言也然名號

上置菩薩號意如何

答明王菩薩表同體歟仍今印言

計用歟

一八五

佛眼事

白傘蓋軌云結佛眼印一切佛頂中

應此大印滅諸罪又決定得悉地不

久必成就一切佛頂法文

依此文者部主尤可用佛眼也

覺禪鈔 熾盛光法

具書

熾盛光佛頂儀軌一卷 釋林秘錄題
熾盛光佛頂印相一卷 可作者

卷數

謹言

奉開眼供養 熾盛光曼荼羅 二楨

奉念

大日眞言 二字眞言 佛眼眞言 金剛手眞言 毘俱底眞言 如意輪眞言 不動眞言 息災護摩二千 諸天總呪

救護惠眞言 案教者眞言 烏菟沙摩眞言 降三世眞言 三部心眞言 九執天眞言 二十八宿眞言

奉供

花水供二十一箇度 飲食供七箇度 護摩供 五穀乳藥 神供三

每夜七十七杯

右謹依仰始自今月八日初夜至于今日

中七箇日夜二十一時間三口僧等殊

致精誠修上件祕法謹以奉祈法印大和
尚滅罪生善增長福壽御願圓滿之由如
件謹言
寬治二年四月十九日 心書

本寧事

長宴云熾盛佛頂八佛頂中无其名即釋

迦也一字金輪是釋迦也故此三同也熾

盛八佛頂中最勝是也

又釋迦院最勝佛頂也若釋迦尊也云

舊人云光聚佛頂即熾盛光也 大說

行法 依胎藏修之

種子 三形 三古法性佛

皇慶云輪是三古也

道場觀 如胎藏觀但供養法時軌

壇中有阿字變成白蓮花座上有部嚩

字變成熾盛光佛頂疫病流行鬼神亂異

國兵賊境是時修法消除諸災難變獲

得一切吉祇亦災障決定消滅福德壽命

圓滿云

印 二手虛心合掌開二風指屈如鉤形各立

火背但合風端不令著火背也二空並直

堅以端令著火指之內第二節即成名為

三古印云

眞言

那莫三曼多勃駄喃一阿鉢羅底賀多捨

婆羅南二咤却々依毗々三呼々入縛

囉々々四鉢羅入縛囉々々々々五

底瑟姪々々六瑟置哩婆撥吒々々
八所底迦室里曳娑縛賀
又根本印言

內縛堅二中指頭相拄二頭指隨中指背

不相著而作鈎形如三杵形二大指捻二

中指中節文側也印身五處散頂 光佛或七處

勸請之時以二頭指召之

或說以外縛三古印身三古佛身也四

指熾盛光也二大座也 諸囉囉印三印散作

合其意

右印言婆羅樹王佛眞言印契云

熾盛佛頂大威德銷災大吉祥陀羅尼經

曰婆羅樹王印言同之

別本經無印有眞言加之句云 二經可合

三昧云小呪畢印八葉蓮花 或急智摩印

法性熾盛記云圓滿器印云

念誦以珠 當額佛部 面連部 胸金部

或記云最後五供前誦不動呪二百返

計云

後加持不動呪

讚四智

沙羅樹王事

長宴云熾盛光者沙羅樹王漢語歟即於

沙羅樹王所聞熾盛佛頂法門功德也即

婆羅樹王佛頂也云

經云我從過去無量劫中沙羅樹王佛所

聞此妙法我今說之云

又云爾時釋迦佛告諸天等今我說過

去沙羅樹王如來眞言除災難法 云別經

法性記云沙羅樹王佛爲熾盛光云 中實

寺之東

私云經初我者文殊歟故沙羅樹王即釋迦佛也別本經印言沙羅言見先德煩之存異義深義有之歟

皇慶云今所授最盛光軌始終文殊說也經說異說也釋迦亦於彼佛所必聞之故不可和會之云

光曜事

安軌意毛孔流光云謂流熾盛光焰故

此尊掌教令日月星宿等光曜天等故放熾盛光明教令彼等攝伏彼等云

執顯教令法論者教令諸天作扇底迦曼茶羅法云日月光曜等見云

壇事

軌云若爲國王應須大作地壇或十六肘二十四肘上至二十八肘其數不同凡庶之人恐王者生疑懼於紙上書一切諸天名字帖於諸尊之下令彼斷疑而生正信

文

原口大

座事

悉經下云隨部法取乳樹木用作床座云

破六云用作床座者謂卑脚牀子云

法花軌云卑脚牀子去地半寸以淨茅薦用敷其上云

相應物白生髮摩夷白茅云

曼茶羅事

大原云曼茶羅如執說圖之敷壇上供養持念云

又云熾盛光修之時不懸彼曼陀羅祕故也故大師曼茶羅納藏不出給也或一念怒尊也若本尊不動尊也若餘忿怒尊也若本尊佛頂一像等也又曼茶羅不可顯譯也曼字者即熾盛佛頂也一字頂故也故種子字書法曼茶羅意也後畫佛頂大曼陀羅現也曼字金手種爲觀音種爲

曼互違歟

儀軌云若欲將隨身遠行即於白纆上或絹素上綠色圓畫或方一肘或二肘或大者不過三肘四肘隨己力分畫七十餘尊佛及菩薩諸天形像○亦通從輪心中半仰畫一八葉白蓮花及花心中金或銀畫一金輪佛頂一字陀羅尼字 唵吽三

長聲字後先畫熾盛光佛頂身諸毛孔放

大光明當佛前相對隔真言字常畫佛眼部母菩薩紅蓮色持標幟印契佛右畫文殊菩薩赤金色佛左金剛手菩薩白紅色牛跏坐文殊右不思議童子菩薩文殊左救護惠菩薩金剛手右毘俱低菩薩於金剛手左邊畫觀自在菩薩如前八大尊各

有色相標幟印契顏貌以偈誦以熾盛

佛相首冠五佛相二手如釋迦文殊首戴

五智髻左青蓮上立智杵右惠劍牛跏

坐蓮佛眼紅蓮色左持眼契右作如來拳

金剛手身白紅右蓮上立五智左執鈴

契不思議貌赤金色二手內合拳救護惠

身如白蓮二手印略之

毘俱低白王色定執未數蓮惠無畏後二

定惠手定念珠惠執軍持如意輪左掌摩尼珠惠施願印身白紅色住大蓮花 諸天

口云本尊前觀佛眼字道時本尊口入佛

眼口自佛眼口入行者故本尊前必安佛

眼云

長久四年正月二十八日於持明院熾

盛光護摩被修之表白詞云建立扇底

迦羅火壇云

延德二年戊戌九月三十日於高雄神護

寺地藏院書寫之

明曆四年孟夏八日於勸修寺長吏御

所依嚴命染糸毫訖佛誕生日迴向倍

增

延寶八年十月十七日以右本令騰寫

訖再落手書歎幸云

一爰了 榮俊

榮俊

覺禪鈔 尊勝上

尊勝法

名號

(靈書一八六)

經云名淨除一切惡道亦名能除一切業等障破一切穢惡道苦云

日照本云名最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經云

義淨經云名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼云

大日經疏十云一切佛頂調十方利土微塵數佛之頂是尊勝之義最在身上也

即是十八佛不共法之別名云

尊勝義記上云法界初稱佛號先標兩足之雄名次說頂方敘一身之資相教體

彌高立稱彰教體之彌高勝以至妙受名表佛心之至妙陀羅尼者梵語也此翻總持云

又云釋經題目有其三種一名佛頂尊勝陀羅尼二名延命三名吉祥言佛者大覺號故名爲佛頂者一身之勝立故名頂尊者三世如來所共尊故勝者二乘所不及故云

已上法勝抄有之

或云尊勝者最尊上義頂上密號也三井大阿闍梨尊勝秘記云大日即尊勝佛頂也摩數佛之頂也頂即尊勝義也

畫像作法

佛頂也摩數佛之頂也頂即尊勝義也

軌上云從先須畫像壇法如法畫之如文曼荼羅八佛頂

如軌上卷交合了少示現所畫相疊等至依如上圖云

結法界印印云上文云印大法界廣生佛頂輪王

左手持縛折羅右手揚掌云

光聚佛頂輪王

右邊圓明中云遂必可善入軌意皆座白蓮持白蓮花最勝尊勝本文

憶也

法界印事

問說大日像云手結法界印云彼何印耶答上五智品云第五品用大日法界印加

持五處即成其五分法身具萬德之身其印相以權智各作金剛拳智手執權風轆

加持五處使住當心上云法界印智拳印也

廣生佛頂像不同

問世流布曼荼羅像出廣生佛頂或左執縛日羅右揚掌或有執縛日羅左揚掌如

何答儀軌兩本不同已今惠運本印左執縛日羅右揚掌圓行宗觀本左右翻之仍有不同云

二明王左右事

軌上云下左邊畫降三世尊○右邊○畫無動尊云餘文如上

或傳云彼曼荼羅不動降三世二尊左右不定也或云佛左右或云行者左右云

又義釋中有此義故左右無失云

私云左畫不動無其謂觀八大佛頂大日左右決定說之二明王左右又可依之何相違哉已上法勝

寶波羅蜜事

軌下云曼荼羅品四角香波羅蜜寶波羅蜜花波羅蜜塗香波羅蜜云

私問寶波羅蜜者何乎

或傳云寶者燈也即摩尼燈故也云

已上法勝

善住減罪相畫曼荼羅

軌下云○其第二院直東轆迦牟尼如來結跏趺坐作說法相座下左右天帝釋并

善住天子合掌恭敬兩膝著地瞻仰如來請問世尊云何除災云何延壽云何去七

返者生之身如是請已爾時世尊慈愍念便入除障三摩地從如來頂上發生慈

耶三摩地狀若輪王之像白色首戴五佛手執金剛鉤時十方世界六種振動十方

世界一切地獄七趣衆生應墮惡道者皆悉滅除○便得生天及以十方清淨國土

爲此善住天子七返惡道之身一時消滅是故號爲除障佛頂輪王

或抄云同軌云七趣衆生應墮惡道者其七趣何答善住應七希趣也所謂猪狗野犴獼猴蟒蛇鳬鷺等身云當受七返

圖像 四八

勤行門

通五種法

師傳云息災又增益修云云

勸請集同之

傳受集一云儀軌說增益云

金寶抄云一卷軌云本尊之像安東壁云

增益也雖然又行息災也又除病滅罪云

興師云爲亡者尤可修鈎召攝說也云

行者沐浴

一卷軌云念誦人應淨沐浴法如蘇悉地

中說或以法沐浴觀法實相以爲澡浴或

以在家出家護持大律儀或無所毀犯以

爲澡浴云

行人座

又云於壇前安庫脚床子去地半寸或茅

草薦或藉以淨物念誦者坐之云

或師云庫脚床子者繩床也云

時限多少

又云每日入道場念誦定其時限或二時

謂早朝黃昏或三時加午時或四時依燈

加加中夜云

十五日行法

經云波利佛告四天王○受持此陀羅尼

法亦爲短命諸衆生說白月圓滿十五日

時持菩薩陀羅尼滿千返令短命衆生得

增壽永離痛苦業障悉消滅一切地獄諸

苦永得解脫云

經云日圓後若有有一切苦難衆生罪極重

者○於白月十五日洗浴著淨衣受八戒

齋於菩薩像前正心右跪誦此陀羅尼呪

滿一千八返○業障悉消滅得總持○門

云

又云若人生來具造十惡五逆四重根本

等罪○必定當墮阿鼻地獄○若墮畜生

類修羅惡道無救護當白月十五日有善

薩像前以金銀器可受一升盛好淨水安

場內受菩薩戒於壇西畔面向像燒香

禮拜右跪至誦此陀羅尼呪滿一千八

返不得間斷是水散四方上下令一切得

清淨惡業○得解脫一切罪報悉消滅云

羅放牧伺命歡喜若晉其報生諸佛國云

又云若欲作此受業羅法者於白月十五

日以香水黃土覆摩夷作聖壇方圓四

肘爲量按伽五色周匝三重於壇四邊作

一重眷屬樓伽以白色現異於壇中盡散

諸花以四瓶水安壇四角盡灑花上其水

瓶悉齊量不得大小持舍利瓶和盛牛黃

中蓮花上恭敬安置又壇中散種花焚

種香蘭腦麝金沈水等香燃種燈蘇

燈油燈及以香燭獻種食梗米乳酪蘇

油石蜜蒲桃石榴二種之漿七寶器盛奉

於壇內行人持菩薩戒律清淨饗三白食

著新淨服於壇西畔合掌右跪心新念作

佛護身印作佛心菩薩陀羅尼誦此最勝

佛頂陀羅尼呪一千八返一切惡業十惡

等悉皆消滅當得阿耨○菩提諸佛菩薩

親摩其頂授菩薩記云此文見餘經

經云若淨若欲受持當淨洗浴著新淨衣

始從白月一日乃至圓滿十五日時齋戒

一心誦陀羅尼滿其千遍令短命者命還

增續永離痛苦一切業障悉能消滅一切

地獄之苦云

私云舊譯者白月十五日始之義淨經

者白月一日始之至于十五日也

一卷軌云若於本教尊勝陀羅尼經每於

白月十五日除滅業障增福延命要期誦

一千返證出世三摩地得不忘陀羅尼云

二卷軌上云本尊言品復次我今略說修

尊勝眞言法每月十五日自觀本尊心誦

或遣人誦滿一千八返能除一切災殃長

壽增福或每日三時觀本尊心上圓明中

或觀自身爲本尊於心上圓明中云

十五日行人食

經云其日一日一夜不食爲上或食三白

食所謂乳酪梗米飯或粥爲中或如常齋

食爲下身著淨衣服心應虔誠淨信心不

猶豫云

王子誕生先跡

清和天皇降誕事

李部王記云天慶七年十二月十八日詣

大相府問云病之次謁右大臣語及古事

大臣云故遣丹律師傳說云忠仁公奉染

殿太后于文德天皇之後久無嫡大臣患

之語眞雅僧正令祈之依尊勝法修之消

圖像 No. 48. 菩薩修頂曼荼羅(其一) (釋迦文陀本)

和天皇誕生、仍貞觀之間、敬重彌深、於是
創建貞觀寺云、

法由

法務口云、**法并法花法**是兩部通
法也、凡究竟**法**皆大日、**本**源云、**仙**
宗尊勝**法花**王般極秘法也、**有**告最秘也、**後**
觀聽抄**法**尊勝法者世間所傳、**後**人
唐二卷軌之說也、**法**說付一卷軌、**受**茶
羅祕說等有之、故僧正、**被**傳受、又受
之云、

已上聖賢闡製申之
法榜仰云、此說可信哉

請書

頃者天變、若呈地祇、又示、爲消其微祥、自
來十五日可、始行尊勝御修法也、尤可
有御用意、寶位無搖玉、如例之由、能、
可令祈禱給、宜抽無貳之精誠、早撰未兆
之災、也者、依關白殿御氣色、撰進如件

建久三年十月 日 左中辨某

請文

謹請
御祈事

右天變、示上地、震呈下、專抽、誠於一心、
盡蒙冥助、於三寶候哉、仍自來十五日可、
勤行尊勝法、兼又玉膳、如例、聖體泰平之
由、同抽信力、可仰、願、也、以此旨、可令
披露給也、恐、謹言

建久三年十月 日 某

支度

注進
法務二條局、九御所、自二月四日、七日、條之、
十一日、結願奉行、右兵衛督、顯朝云、

尊勝御修法支度事

合

蘇 名香

五寶 金、銀、琉璃、琥珀、真珠
五香 黑沈白、檀安、息、薰、陸、丁子
五穀 稻穀、大麥、小麥、菉豆、胡麻
五穀 稻穀、大麥、小麥、菉豆、胡麻
壇一面、在、**協**机二前
壇敷布一段 大幕一帖
壇供并御明 自餘雜具等 已上如常

阿闍梨

承仕二人

見丁二人

淨衣 白色

右注進如件

長承二年二月三日 權律師寬信

宣莊嚴

一卷軌云、道場四邊、晨朝奉獻乳糜、時
獻酪飯并脆食、及以諸燒莫諸菓子、四門
安四香爐、四隅安四淨瓶、盛香水、插花、或
青葉樹枝、以爲供養、四角燃四、蘇燈、道
場前於念誦者座前、安置關伽香兩碗、所
盛供養、取金銀、熟銅、瓷器、或新瓦器、盆
或新、葉云、

開白佛供十六杯 小八

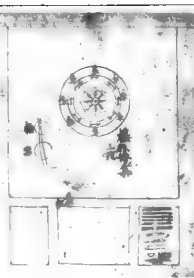
汁八杯 菓子十六杯

已上每日、
中此定也、

後夜粥八杯 初夜無供物
檀木三十六長、風、
乳木二束、一云、百八、一云、二十一、
加持物

藥種 花糖

自餘供物如常

行法付金剛界

表白法務筆

尊勝陀羅尼者、三密教中、威德獨勝、八大
佛頂、內利益、尚超、依之、須臾、開除、千劫
之障、剎那、頂、般、消、三世之業、諸佛護持、
無量福德、天神侍衛、却一切厄、怪、轉決定
之業、報、得長遠之壽命、故善住天子之延
壽、振感、應於天上、佛、賦、波、利、之、傳、呪、弘、功
能於人中、受以太上法、皇、深、應、効、驗、久、致
薰修佛語、無疑、必持百年之寶、算、呪、力、不
空、早、調、無、邊、之、御、願、

又云、今此陀羅尼者、功德超三乘賢聖、
力、諸大佛頂、集功、德、殊、勝、名、尊、佛、頂、

經云波利○作慕陀羅尼印。屈其頭指以
大母指押合掌當其心云。功勝等如八返

經云波利作慕陀羅尼印。先屈頭指以大
母指押當心合掌誦陀羅尼滿一百八返

云○功能如上合掌誦陀羅尼滿一百八返
佛頂最勝經云日黑合掌屈二頭指按二
母指當於心上稱言善哉然後誦陀羅尼

呪云餘文如上一卷軌云二手合掌屈二頭指甲背以
二大指押二頭指如彈指勢即誦尊勝陀
羅尼云已上諸經印證也

類聚抄云皇慶勝範等傳云是攝一切
佛頂印云
私云用寶瓶印即爲大日本尊時事也
但經疏意者

向字刀印也。大日經三云兼持惠刀印
所成速成云。大文字事有之
疏第二云欠字惠刀印共作謂兼以刀印
護之而作成也。若作刀用鎖鐵作文

又說寬疏
知定可開口傳也

種子塔
或寶瓶亮惠云自寶瓶出甘露流
法務作云胎藏大日爲本尊便寬云最

印瓶印
言陀羅尼

又傳除障佛頂鈎印五云
種子

三形蓮花上鈎

同云以除之廣義

尊形定印上鈎

印內縛鈎右風鈎印也傳受集三云
印內縛鈎右風鈎印也傳受集三云
印內縛鈎右風鈎印也傳受集三云

此陀羅尼有別紙書大日經云
同小心眞言曰

唯阿密哩多諦惹縛底婆縛賀出尊勝陀羅尼經減下等

壇中施字變成尊勝陀羅尼光明威驗
無極八大佛頂八方坐不動降三世左右
安座南瞻部州有衆生類蓋命之後受畜

生身墮諸地獄希得人身貧賤家而無
兩目生劫惡業所爲欲免斯苦有陀
羅尼名佛頂尊勝若有修此法能淨一切

惡道能淨除一切生死苦惱又除地獄畜
生之苦又生一切善道增長壽命之法云

次作瓶印
大內縛右風指鈎

觀大覺師子座花臺上有滿月輪中炳
現本初之字圓浮金色即想字義自性本
寂是本初字轉成大日如來以人定印結

跏趺坐其目微合似小視耳尊容形體妙
色超三界綃縠嚴身服寶冠紺髮垂具如

本教寶冠首中顯現五佛圓光內現三部
諸尊明白觀了

次結本尊印當心中即於座前諦觀本尊
次想自身於中有圓光明顯了分明於月
輪上想欠字白色放光明遍照十方一切

世界思欠字實相義所謂一切法等同虛
空離諸色相離諸障礙則於寶寶理中觀
自作金剛波羅蜜佛母菩薩左手持蓮花

其蓮花上有五貼金剛杵右手仰掌垂手
爲施願勢其頭冠環瑤面貌慈慈拔濟一
切衆生勢作是觀已二手外相又作拳緊

兩中指以此金剛波羅蜜印於四處眞言
曰
唯一薩怛特二合縛日理三合畔四引

正念誦
如前入本尊觀結尊勝印或誦七返或三
返復結金剛波羅蜜印云

又誦阿密哩多欠字惹縛賀欠字云
師僮用小呪云金寶抄同之
字輪觀小野金寶抄云與等上下觀云

圖像 No. 50. 尊勝佛頂曼荼羅(其三)(釋迦文院本)

最勝佛頂真言二千一百返
光衆佛頂真言二千一百返

勝佛頂真言二千一百返
廣生佛頂真言二千一百返

無邊聲佛頂真言二千一百返
發生佛頂真言二千一百返

不動真言二千一百返
一字金輪真言一萬三千返

右奉爲 太上皇御息災安穩增長資
壽御願圓滿始自今月四日至于今日并

一七箇日夜之間率六口伴侶殊致精誠
奉修如右

長承二年二月三日

阿闍梨權律師寬信

今法用本尊頗有異說

傳受集二云_{理或}本尊辦事佛頂真言

恒洛呼發吒曳步賀

俊寬闍梨云尊勝法以光衆佛頂爲本尊

以之爲秘事云 三寶

私云上說可指南乎如何

類聚抄云故良雅闍梨修此法之時以金

剛波羅蜜爲本尊云

大原口決云同不空尊勝軌以金剛波羅

蜜爲成用身心何 符未詳但是彼軌意

爲依兩界意故金剛意耳例如無畏軌依

兩界意也但金剛波羅蜜是金剛部母也

今佛頂尊勝是佛部尊也此意未和命之

耳可尋以金剛部尊有爲佛部尊耶說則

之云

亮惠云尊勝權設除障降魔名故以摧破
之義金剛波羅蜜爲母也

俊寬云權僧正被授故靜闍梨云可爲部
主數何爲本尊哉云

又云尊勝法兩部合行法也通師法務創
口傳明

實任云二卷軌中合金剛界大日八大佛
頂胎藏部尊也又二大明王同意也不動

淨菩提心體仍處三角月輪火焰直也降
三世淨菩提心用仍處半月輪風形之月

輪以風爲發火用也

亮惠云此法理智冥合法也大日金剛手
觀自在表三部胎藏也又爲金剛波羅蜜爲

爲五部是金剛界也又爲金剛波羅蜜爲
母是金剛界也云

母是金剛界也云_{母即金剛界也本尊即胎}

實任云尊勝本尊前衆人今果報既盡衰
損如本令在給云

亮惠辭見云大日如來攝一切佛頂也而
入除障三摩地摧一切蓋障故入金剛部

門依之以金剛波羅蜜爲母是息災也又

降伏也又增益也此法以增益爲本依天

帝釋王請問如來說此陀羅尼延喜住天

子短命摧七返畜生業也抑命根於生有

初一刹那第八識新薰種假立之而轉有

漏第八識成大圓鏡智此智即金剛部門

也故爲延命用金剛部母也尊勝佛頂入

甘露瓶三摩地母入金剛智三摩地故益

壽滅障也

結願作法

先卷數案一通佛布施一表儲置左脇机

苦卷數一通付枝木尊左立之行法如例

但五海以前不神分等後供養燒香

次供佛布施 次闍伽

次取念珠金三行次事由

嘉祿二年_{戊戌}三月二十六日中時書了

元文五年_{庚戌}九月十五日遂修復了

淨土院權僧正賢_{生十七年}

除業佛頂_{藏云除障佛頂云}

疏五云第五微古羅孖譯云捨頂是

棄捨一切煩惱義亦是摧碎義也云

又_{言一八七}又_{言一八七}

善無畏軌云中心大圓更分爲五圓

四隅半月輪每圓盡九尊其半圓輪

盡六尊大圓四圍盡八尊四輪十六

繞大圓其住等皆纏綿其中台盡大

圓明々々中又分爲九圓每輪中

處分爲九圓其圓盡九聖者中心圓

中盡毘盧舍那如來四面尊勝等四

頂輪王四隅波羅蜜菩薩四半月

心各盡四大頂輪王各盡四供養波

羅蜜等

普通達故書之

普通達故書之

普通達故書之

圖像 四九

八大佛頂八菩薩八大明王暗頌

小野僧正略也如常但極光地藏無能

私云一卷軌八大薩此土之利益殊勝歟

大妙經即却身變遷成菩薩文可思

地盡茶羅八大菩薩一卷軌云不空復即於山空閑處至四面也○法務云私云是座受茶羅

法務問云陀羅尼像如何金寶抄陀羅尼者五輪塔也

秘說也云地盡不可不懸不可不用一證據也大菩薩不可不事也

須陀會天事

二卷軌云奎須陀會童子半身滿五色雲中云

別佛之乾闥婆兒名容貌端正狀如菩薩云

寶雲經云有須陀說之以魔隨首陀爲上首云

須陀者淨也聖者皆生五淨居天蒙恩佛親近隨佛爲化度化萬行也

已上寶深

已上寶深

已上寶深

○ 中尊法界定印事

石山道場觀之中台大日結法界定印云

傳受集三同之

或說圖八大頂不可中尊法界定印也

○ 八大菩薩不可以古本圖之但高野之古本方也又興師同九尊座位方也又聖賢圖圖也此不可不儀軌奧旨也

奧旨也

奧旨也

奧旨也

奧旨也

奧旨也

奧旨也

奧旨也

奧旨也

奧旨也

奧旨也

奧旨也

耶譯亦爲勝頂云

法務此令引三井本不翻如常

尊勝不可三輪降三世

種子不可受集三王寺御本云

五

六

七

八

金寶抄云一二等次第依二卷軌注

之小野僧正最勝爲始廣生爲後是

從右方迴次第歟內供說注之本說可尋云

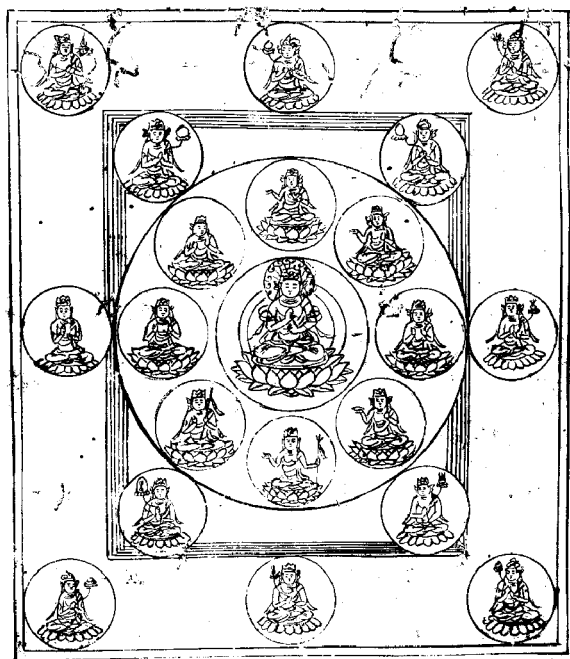
受用變化證

或云依大妙甘露經說大日如來名

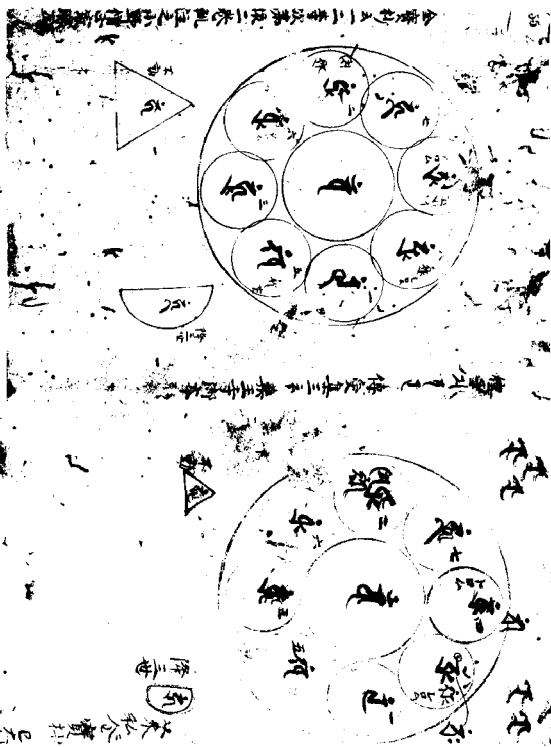
一切佛頂云一切佛頂最上遍尊

又云庵祇云一切佛頂最上遍尊

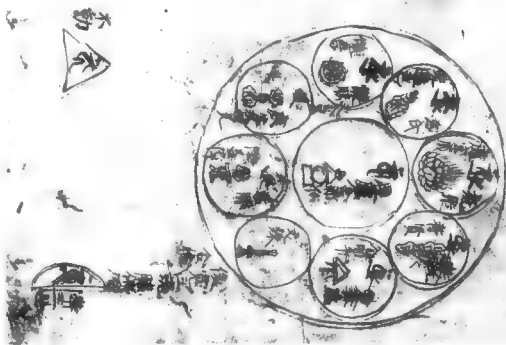
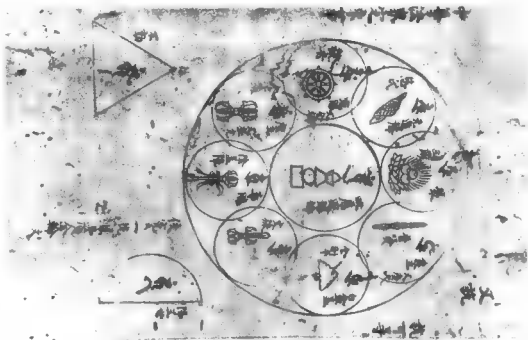
又云庵祇云一切佛頂最上遍尊

圖像 No. 49. 尊勝佛頂曼荼羅(其二) (釋迦文院本)

圖像 No. 51. 尊勝佛頂曼荼羅 (其四) 參考圖像 No. 6. 尊勝佛頂曼荼羅 (釋迦文院本) d. No. 51.

王文
受用身攝一切佛頂也

以之案之。以大日名尊勝。或名金輪名餘佛頂也。

奇特經云釋迦○如來入攝一切佛頂能攝一切塵三摩地。文化身攝一切佛頂證也。

切佛頂證也。

輪尾并貞觀寺口傳云。轉受用身大日金輪可入化身金輪三摩地云。

私云有受用變化二身金輪。尊勝尤可有受用變化二身也。

○
亮惠云。智水種子也。能洗衆生蓋障故爲吉。

○
一八九

五相成身

通達菩提心如常。次修菩提心如常。

次成金剛心。如教誦真言能令心月輪圓滿。顯諸佛復告言。菩提爲堅固。復授心真言。即觀心月輪上有真變成車都婆誦真言曰。

唵。テ。シ。ユ。タ。沒。駄。

次廣金剛

想淨月輪上塔漸舒漸大遍滿大千界中。大。大。乃至法界利益安樂一切有情。眞言曰。

唵。ソ。ハ。ラ。沒。駄。

次敎金剛

想此塔漸敎漸小還收如故。誦眞言。

想此塔漸敎漸小還收如故。誦眞言。

想此塔漸敎漸小還收如故。誦眞言。

想此塔漸敎漸小還收如故。誦眞言。

想此塔漸敎漸小還收如故。誦眞言。

曰
唵。ソ。ウ。カ。ラ。沒。駄。

次證金剛身

應當知自身法界塔婆也。即遍法界諸佛入自身蓮花如鏡現萬像。誦眞言曰。

唵。ハ。サ。ラ。二沒駄。但摩二句含引。

次佛身圓滿

自身爲塔。清淨無染著。復白諸佛言。我爲蓮花身。時彼諸如來。便勅行者。言。觀身爲本尊。復授此眞言。如是觀已。誦眞言曰。

唵。野。他。薩。縛。恒。他。引。識。多。薩。恒。二他含。

○
正念

唵。阿。彌。哩。都。卜。ハ。ヘ。イ。莎。賀。

弘法大師在唐之日。惠果阿闍梨所授多羅葉大也。七佛及觀音梵號載于此中。異他梵本也。有陀羅尼末。那智證源持經者所持本有此事。爲後寫之。

口傳云。此法不觀器界唯法界宮中可觀。圓明見軌云。

軌云。五大所成法界宮中有大圓明月輪云。

類聚抄云。可觀儀軌上云。曼荼羅理趣房次第別有云。

種子云。

疏十云。訶林。訶是行。囉是垢。郎是三昧。點是大空。此是除障佛頂云。鈎印證文。

經四云。如前鈎印。惠手爲拳。舉其風輪而少屈之。是除業佛頂印云。

疏十三云。除業佛頂如前鈎印。即是謂作內相又合掌。而屈右手風指。令如鈎形。二空亦右被壓左。令單手即右手爲拳。緊風指稍屈上簡。

廣軌云。惠手風輪鈎之云。

問。如本文者。金輪印也。何爲尊勝印云。答。

大原說。尊勝根本印。大鈎名印用之。但軌文印似無所不至印。先師如無所不至印。下二風甲頗屈殆合甲也。

又三悉地印。明加結之。爲勝破地獄法中三悉地眞言。即是爲尊勝小呪也。先師說云。隨一誦之。謂阿尾羅昨欠可也。

容靜供奉說。平好闍梨受云。謂三呪。ツ。ケ。テ。誦之云。

悉地印。○或軌中印爲根本印。但此印普通佛頂印也。鈎印猶佳矣。護摩授供之時。或誦訶林呪。或誦阿尾羅昨欠云。非灌頂人勿誦示之。

後日闍院供奉說。結無所不至印。誦尊勝陀羅尼七返。是根本印明。

也并州說也云

亮惠云瓶印三摩耶印也

實任云瓶印出大佛頂經七卷在口

金剛鎖菩薩之印也如合

或說勝身印真言事

唯僕欠

金剛合掌以中指爲蓮形以二頭指

各中指背副之重印也

金剛界對受記七云

又有勝身三摩耶印明圓行阿闍梨

藥惠果阿闍梨以爲傳法極密契也

一字軌云次結頂輪王勝身三昧耶

印心額喉頂其印如前作鑿金剛合

掌即並堅中指由如青蓮花屈頭指

各安中指背上節○常誦此密語

唯僕欠云

真言義記下出

佛頂尊勝大心真言

唵阿密里多鉢羅薩微布攞瑟陸鉢

羅菩提婆咩悉提摩訶唵陸觀嚩

娑婆縛賀

尊勝小心真言曰

唵阿密哩多諦惹縛底安縛賀

尊勝心中心真言曰

唵薩婆悉底鷄輪陀羅尼莎賀

已上三種真言出義記之云

增益鈎召印

勝範傳用增益印

軌下云輪伽五智蓋兩手內又合掌爲

拳曲勾右風輪即加持五處增益時

用或左手作攝召時用云

息災降伏印

勝範說除災降伏共用之

又云又注中所說以兩手合掌以右

手大指押左大指上除災時用若降

伏念誦時以左押右即是云

又印

又云本尊真言印相者以左右二手

無名指及二小指又入掌右押左二

中直豎頭相著二大指並屈押二無

名中節側文以二頭指當中指側中

節屈相柱云或本此文無

大原口決云問尊勝上卷根本大晚

後有印明是何耶答此又根本印明

也如文云

其印從觀教僧都御弟子利變君受

之其印佛頂印耳云

此傳三形瓶印也

實任云我心月輪上有種子三昧耶

形爲本尊我同本尊總諸尊同

成一體也最晚

又印

金剛合掌以中指爲蓮形以二頭

指各中指背副也

又印

勝佛頂軌云尊勝印法其頭指以

大母指押合掌當心頭指屈入掌中

以大母指押中節上合掌即成最勝

真言心中心通一切念誦長受持用

身印明日

錢莫三曼多勃跋南唵卓下反魯合

許泮吒云

又印三密

日照云二手合掌以右大指押左大

指用若調伏時以左押右以右大指押左大

指用若調伏時以左押右以右大指押左大

守護經二云應以右手作金剛拳

常心握於左手頭指此名能與無

上菩提最尊勝印即是大師毘盧

舍那如來云

亮惠

五古印

或用五古印陀羅尼

軌上云五古印形如五古金剛

以此一印通用五智後乃用大日法

界印加持五處○已身爲毘盧舍那

如來之身云

唵度嚩咩二泮吒

金寶抄云外五古印用歸命

咒者三寶三寶陀羅尼止海經也

三悉地真言

尊勝破地獄軌云由此當知尊勝頂

者即是毘盧舍那如來身是三部佛

頂身

下品悉地對下可可是名出悉地

中品悉地對下可可是名人悉地

上品悉地對下可可是名秘密悉地

後夜發願句金寶彩

至心發願	唯願大日	本尊聖者
尊勝佛頂	八大佛頂	諸大轉輪
兩部界會	諸尊聖衆	外金剛部
護法天等	還念本誓	降臨壇場
所設妙供	哀懇納受	護摩遮入
護持消除	增長恒受	無邊決定
殿內諸人	天下平等	

畫像作法野山碑已下至泰末以前

執上云畫像先須畫像擇取吉善好同時
日辰朝起畫好月者正二三四五八十二
月等此爲最上好月其好日時者日月融
時地動時鬼神宿日此爲上好勝日或取自
月十五日或二十三日等已擇取日月時
節喚畫師沐浴與三昧耶灌頂每出入洗
浴換衣食三日食不雜穢食等亦不還價
其畫物自畫或好細布絹等物中如法畫
之云

曼荼羅八條頂

又云其所畫相疊等大小隨意中心畫大
圓明白色又大圓明內分爲九圓八方置
寶瓶於瓶口中插以花上置三股轉折羅
中心圓外四隅安四寶輪皆以轉折羅相
挂寶瓶及轉折羅腰帶垂之中圓畫毗
盧遮那如來頭戴五佛冠種寶花光於
七師子上結跏趺坐手結法界印上文云

用大日法界印云口云智左圓明中畫白
傘佛頂王頭戴五智冠左手執蓮花於蓮
花上安置白傘蓋右手揚掌手執蓮花於蓮
身光及頭光如五色車輪形右圓明中畫
最勝佛頂輪王頂戴五智冠種莊嚴音
詞光及以通身光狀如車輪其種色石
手持蓮花於蓮花上安八幅寶輪光焰圓
繞於蓮花上結跏趺坐左手揚掌中圓明
前畫尊勝佛頂亦名除障佛頂輪王於蓮
花臺上結跏趺坐白面金色兩手膝下如入
禪定掌中承蓮花上置金剛鉤上頂輪王
等種光明五智冠等一依施伽圖皆於
白蓮花座結跏趺坐天目如來後圓明中畫
放光佛頂或名光聚佛頂輪王左手執蓮
花於花臺上畫佛頂印於佛頂上放光五
智寶冠光明等一如上說右手揚掌其尊
勝佛頂左邊圓明中畫勝佛頂左手執劍
右手揚掌五佛冠種莊嚴光明等亦如
上說其尊勝佛頂右邊廣生佛頂王左手
持縛日羅合右手揚掌五智寶冠輪光焰
圓明中畫無邊覺佛頂王右手持蓮花於蓮
花臺上畫曲伽左手當額房上揚掌五佛
冠輪光莊嚴等諸意種莊嚴光榮石同
明中畫發光佛頂王左手執開敷蓮花石
手安右膝上平跏趺坐輪光環塔同如上
說皆大仁慈悲樹下左邊畫降三世尊於
半月輪邪左邊尊也向才上出四手兩
手結三昧耶印足手結心印惠手執縛日

羅合右邊三角赤光中畫無動尊於尊石
上半跏趺坐一目怒目一目合眼下一
邊反心赤髮交鎖垂下左邊身復肥滿如
童子形惠手執縛日手執索兩明王中間
修輪伽者坐前安香爐其像上畫寶蓋兩
邊其六臂乘雲首陀合天童子形半月輪
出各執花寶塔等一依如上圖云尊勝
白蓮花上但白傘最勝佛頂本之繪也

八大佛頂八大菩薩八大明王略頌
最勝觀音馬頭尊無邊慈氏大輪尊光聚
虛空大喚尊廣大普賢尊觀自在金剛
降三世佛佛文殊大威德尊勝除蓋不動
尊廣光地藏無能勝
私云一卷執八大菩薩此上之利益殊勝
歟大妙經即助身變還成菩薩文可思
地畫曼荼羅八大菩薩
實以尊勝佛頂之大天
一卷執云不空從即於山間閑處於淨室
畫本尊尊勝陀羅尼像安於東壁持誦者
以面對之其念誦處處掘深一肘許若地
中有瓦礫乃五版等物消除之若無還取
本土壤滿盆令平正土若有餘其地吉祿
又取聖摩夷和好土泥地面令平正又取
聖摩夷和水滿盆無能勝陀羅尼二十一遍
加持聖摩夷其無能勝誦言日之加持已
從東北調起首有旋塗之塗已劉葵葉或
蓮子草葉檟拭合其先灑於土取白粉和
水以細分九份○其九位者中央安毗盧
遮那位右邊安觀自在菩薩位觀自在後
安慈氏菩薩位左邊遮那位後安虛空藏

手結三昧耶印足手結心印惠手執縛日

菩薩位此菩薩左邊安普賢菩薩位毘盧遮那佛位左邊安金剛手菩薩位金剛手菩薩下文殊師利菩薩位文殊右邊安除蓋障位除蓋障右邊安地藏菩薩位是名九位並用白檀香塗之云以爲延請賢聖之位耳上安張蓋四面懸幡云

法路云私云是座曼荼羅

修法支度僧正

注進 尊勝御修法一七箇日支度事合

蘇蜜 名香 沈

五寶 金銀琉璃琥珀真珠

五香 沈香白檀丁香鬱金香

五藥 人參茯苓甘艸桂心石菖蒲

五穀 如常

壇供米八石 御明油一斗五合

壇敷布一段 佛供覆布二丈

阿闍梨一見 伴僧二口 承仕二人

疑使四人 見丁二人 淨衣 黃色

右依仰注進如件

康和二年三月四日

行事 大法師經禪 範俊僧都

供支度 勸修寺

注進 尊勝供七箇日略支度

蘇蜜 名香 白檀

壇一面 三六 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

壇供米三石五斗 御明油三升五合 阿闍梨 承仕一人 疑仕一人 淨衣 黃色

右注進如件

大治元年五月二十二日

尊勝陀羅尼供養表白

書寫尊勝陀羅尼者、々々遍擇良辰恭

敬寫養事御願大意者劫厄增命偏出經

教護國利人任任佛力愛佛頂尊勝陀羅

尼者三部諸尊頂中之祕術十方大聖掌

內之妙藥靈驗無疑感應速疾也依之太

上法皇爲一年之御勤課百千人之結緣

當三春之迎來寫數萬遍之總持三槐九

轉合掌恭敬尊卑男女低頭苦寫則莊嚴

院內設三密之供養祈請佛界到諸僧之

懇誠年序久積難修難量實此陀羅尼者

須臾聽聞除千劫罪障書寫呪返算數不

及御願圓滿豈有邊際乎加之如來親見

其人天神擁護其家云、射山安穩久持

千秋之玉卒土豐饒遙爲萬民之快樂佛

語非虛決定何疑耶、御願各、成就

三寶境界垂知見矣

供養數

大治年中爲御母二七箇日被行老數有別

尊勝供所

奉供 供養法四十二箇度

奉念 佛眼眞言四千二百遍

大日眞言四千二百遍

尊勝陀羅尼一千五百遍

同小呪四萬二千遍

延命眞言四千二百遍

不動眞言四千二百遍

一字金輪眞言四千二百遍

石奉爲 禪定仙院消除御惱資壽長遠

恒受快樂御願圓滿始自今月十一日至

修如右

久安元年十二月

日 大法師寬信

尊勝御念誦所

奉供 供養法一箇度

奉念 佛眼眞言一百遍

大日眞言一百遍

尊勝陀羅尼一百遍

降三世眞言一百反

一字金輪眞言一百反

石奉爲 大施主殿下御息災安穩增長

福壽御願圓滿五口大法師等殊致精誠

奉念如石

保安三年九月十五日

行事宗照

御念誦所 或勸修寺

奉念

尊勝陀羅尼二千返

二四
十六
四六
夏歲

尊勝下

取勝佛頂陀

注尊勝陀羅尼
 點可知又初有爾時云尊知帝釋

三十一行除長行云：

尊勝陀羅尼緣起論記一帖 天台尊勝經
尊勝佛頂真言瑜伽法一卷 私定之佛經見卷

佛頂尊勝真言根本讚一

卷

佛頂尊勝陀羅尼經疏一部二卷 釋林

梵字佛頂尊勝真言一卷 佛

佛頂尊勝壇像一鋪二幅 高慈

大摧碎明王頂子三幅 佛

梵本子細

傳受集三云此陀羅尼凡有九本所謂杜
行鈔日照三藏義淨三藏佛陀波利善無
畏三藏金剛智三藏不空三藏等所譯本
及法崇注釋弘法大師所傳梵本等也之
中今以弘法大師梵字本與金剛智譯加
字具足漢字本所變書也作梵本是弘法
大師在唐日惠果阿闍梨所授多羅葉本
也七佛及觀音梵號藏于此中異他梵本
也有陀羅尼末那智澄源持經者所持本
有此事爲後寫之云

經云云波利尊勝陀羅尼經者婆羅門僧
佛陀波利儀鳳元年從西國來○到五臺
山五體投地向山頂禮曰如來滅後衆聖
潛靈唯有文殊師利於此山汲引蒼生救
諸苦薩波利所恨生逢八難不親聖容遂
涉流沙故來敬謁伏乞大慈大悲普聖令
見尊儀言已悲泣雨淚向山舉頭忽見一
老人從山來遂作婆羅門語僧曰法師遠
尋道跡然漢地衆生多造罪業出家之輩

亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能

滅除惡業未知法師願將此經來不僧曰

貧道直來禮謁不將經來老人曰既不將

經空來何答經見文殊亦何必識師可到

向西國取此經來流轉漢土即是遍奉衆

聖廣利群生拯濟幽明報諸佛恩也師取

經來至此弟子當示顯明文殊師利普薩所

在僧問此語不謬吾聞遂裁抑悲淚至心

敬禮舉頭之忽不見老人其僧驚愕倍更

虔心繫念傾誠迴遠西國取尊勝陀羅尼

經至永淳二年迴至西京具以上事問奉

大帝○驚之其僧將向西明寺請得善梵

語漢僧順貞案共翻譯僧將梵本向五臺

山入山於今不出云

諸佛所說

經云波利此陀羅尼八十八種伽沙俱毗

百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智

印云

菩薩等不知說又除餘

軌下云○唯佛乃能說之餘一切菩薩聲

聞所不能知何以故一切佛頂心最爲勝

故一切佛頂中尊勝佛頂能除一切煩惱

業障故號爲尊勝佛頂心亦名除障佛頂

云

波罪相

又云地品若燈焰自然成一尺二尺已上

先不燒香○蠟忽有焰起或幡無風自動

或微雨或天花等亦或齒落更生或白髮

差或先無福德○增加或先愚癡加以

德惠○如是等事皆是滅罪除障之相未

是成證真言之法云

近悉地相

又云或見諸佛國土或見自身爲諸佛國

遍滿法界如是等事不可具說欲成眞

言近悉地之相更勤功念誦必得成眞非

但得長壽增福如法持誦必獲無生悉地

云

三種悉地相

又云悉地有三種下悉地者長生不死地

中爲王○智惠福德無不具足住壽萬

歲中悉地者隱形悉地中爲轉輪聖王

住壽一劫上悉地者所加持藥物器仗三

相其現得證五地已上八地之來菩薩之

身○如是說者名爲有相悉地之法其小

通藥物○者光明砂羅黃牛黃中還大小

還并龍腦香末精珠寶珠真珠等○其器

仗者轉折羅五股三股獨股輪鉤數珠及

寶冠等物○其無相悉地者前三種悉地

爲下悉地○中悉地者或得本身身若得

應化身乃至十地位菩薩之身上悉地者

三業即是三密○即是三身○即是

大思慮運那如來智○一念之頃越三安

執度三僧祇行初發心時使成正覺云

問中還大小還丹者何物耶答或傳云

還年藥是也云

還年藥云○還者中年還年大小還者

文句九云諸品所出指百歲人去辟上所化甚多意也北諸品所出所以辟釋臂父服還年藥貌同二十五子不服藥形如百歲若知藥力不疑子父不知者怪之如來橫服垂迹之藥示御耶始生諸菩薩直論本地久發道心今住不退若佛及佛快知此事云

種智還年藥

又云寂場少父寂光老兒示其藥力咸令得知故言從地涌出品
記云寂場者一義者寂場舍那示始成故父少寂光者能行久著故兒老臂藥力者父何以少子何以老惟父子臂意久先服種智還年之藥父老而若少子亦入久慕常住不死之方子少而若老雖各有服餅之功而父子久定云

善住天子先世業

淨除業障經云後譯乃往過去有佛號是嬰兒身於像天婆羅奈國有婆羅門唯避一子身遂捨諸其母孤養食母乳我見時稍晚其子罵母我母不如畜生求食獨野干獼猴鳥鷲之類猶養兒子未久之間母求食來于時見一獨覺行於空中數座供養其子於後出家作維那知事施主造多蘇油雜都不施諸客僧問曰檀越所施何故留之維那屈言何不食屎尿汝等眼目見有蘇我送之乎佛告帝釋爾時婆羅門子今善住天子是也將畜生母今招一返作畜生身又由作維那出食穢言常食不淨憍僧食故地獄受苦罵百諸故七

百生中常無兩目由供養辟支佛故今受天觸其人發心仰於空中由是功德今賴空中神聲而報其報之者即是善住守嚴略之本

善住天子命盡

經云波利三十三天於善法堂會有一天子名曰善住○即於夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生瞻部州受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得人身於貧賤所於母胎即無兩目同之譯

佛為善住說陀羅尼

經云善住爾時帝釋○求初夜分後分譯云以種種花香天妙衣服自莊嚴執持花香往過多林詣世尊所○而自佛言善住天子聞有聲言却後七日命終而受七返傍生惡趣之身○云何令得免斯苦耶○爾時世尊告帝釋曰天帝有陀羅尼名爲如來佛頂尊勝能淨一切惡趣生死苦惱又能淨除一切地獄穢淨界傍生之苦云善住天子延壽命

經云波利爾時善住天子受此陀羅尼已

滿六日夜依法受持一切願滿應受一切惡道等苦即得解脫後譯云滿七日後自切惡道等苦即得解脫住善提道所苦無量其大歡喜高聲歡言希有如來希有妙法希有明驗甚爲難得令我解脫云

末世利益

淨除業障經云如是最勝佛頂陀羅尼呪

於末法時若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及國王國母王子王母太子妃后百官宰相人非人等○能作是曼荼羅清淨塗地若以土以水若以香水及雜摩灰而嚴飾之散花香種種香鬘若以種種珍寶飲食供養之者是即名爲檀波羅蜜戒薦馨壇之有憐不瞋是即名爲羼提波羅蜜修壇勤勇不懈不怠是即名爲毘梨耶波羅蜜專明法則一心不亂是即名爲禪波羅蜜有置端正不喝不斜善知分齊可與不可是即名爲般若波羅蜜文

祈雨

施下云祈雨品爲利群品略說祈雨之法天氣亢旱甘澤不調赤旱千里苗稼不生萬類惶惶○國土不寧災異競起水陸衆生命在朝夕修禱祇者見如是衆生受苦起大悲即略作祈雨曼荼羅云

國主等供養

經云爾時若有國王王子子女太子百官宰相等爲供養故若此陀羅尼呪安利寶塔中或寶師座若金剛臺中若舍利寶塔婆內若高樓頂若有四生衆生造十惡五無間業及四重禁一切重罪乃至六趣墮處受苦是罪人等若於此陀羅尼塔邊往來塔上撒摩落其身上者如上諸罪悉得除滅或有風過吹其身塔等而復吹人少潔身分即得生天受勝妙樂亦隨意樂往生淨土若有持是陀羅尼者過欲洗手以水灌掌其水亦地清灑蟲蟻是諸蟲等怨

得生天。是故有能齋戒清淨六時不闕持此陀羅尼者是。人三世所有五逆四重十惡根本一切重罪悉當消滅。若復有人能於四衢道中造諸寶塔。或立高幢。安此陀羅尼。而為供養。是人功德無量無邊云。

安門戶除疫病

三十四法云。第七法者。若有國內被鬼病所著。及時氣疫病流行。當於四城門以青紙寫呪。用白檀木作函盛之。函面以蠟面以蠟印兩常於四城門上懸之。以五色傘蓋。兩門別安一本。即得諸鬼及疫病等即皆消滅云。

除諸病

經云。波利佛言。若遇大惡病。聞此陀羅尼。即云。永得離一切諸病。等云。經云。日無若有四生衆生。一期是陀羅尼者。現生一期更無他疾。諸苦惱事云。

除惡鬼入國

三十四成就法云。第二法者。若有飛騰羅刹鬼神入國恐怖。惱亂一切衆生者。稱南誨佛心。憶念誦此陀羅尼一百八遍。即得如上諸難皆悉消滅云。

除逆賊

軌下云。逆賊。若國難除災者。第三院中盡五岳四瀆。若王軍兵來地界國內神祇等。如法畫之。若起逆賊者。臨時改變第四院畫賊失度之狀。半入壇下鎖之云。

得兒子

三十四成就法云。第二十三法者。若有女

人欲求男女者。於一百日拌香美飲食。與貧病人喫。施食之時。口常誦念。莫斷。如此作法。必獲福德。男女兒子云。

結嫁娶

又云。第二十五法者。若有女人嫁娶不結者。取好淨鹽不限多少。小呪之。二十一返。施與現前僧。喫。即便女得嫁處云。

和夫婦

又云。第二十四法者。若有夫婦相憎者。將絹帛呪之。二十一返。即將作衣。與夫穿著。即得和順云。

轉定業延壽

經云。波利佛言。若人命欲將終。須臾憶念此陀羅尼。還得增壽。得身口意淨。身無苦痛。隨其福利。隨處安穩。一切如來之所觀視。一切天神恒常侍衛。一切菩薩同心覆護云。

一卷軌云。每日入道場。或二時。等於本教尊勝陀羅尼。經每於白月十五日。除滅業障。增福延命。誦一千返。得不忘陀羅尼云。

軌上云。我今略說修尊勝眞言法。自誦或遣人誦滿一千八遍。能除一切災殃。長壽增福云。

三十四法云。第一法者。若人欲得壽命長遠。不墮地獄。餓鬼。畜生。修羅。及滅諸罪者。每時至心誦。二十一返。起大慈悲。憐愍一切衆生。得回惡趣。罪業消滅。即此第一法耳云。

經云。波利此呪。短命薄福。無救護。衆生樂造難業。惡業。衆生故說云。

義記云。經曰。短命薄福。無救護。衆生者。述曰。第六轉報受樂言。此陀羅尼能轉現世之苦云。

又云。阿密哩多鼻。羅闍。亦稱云。不死呪。解曰。藥中。最上者。無過甘露。若毒之者。服乃必除。剛提不信。訪法尤深。灌頂加持。定當不死云。

又云。第六壽命增長門。鉢羅底。賴藏。多野阿欲。鉢弟。謂也。解曰。眞言力大。持即報深。壽命延長。故得清淨。又解。命欲將終。還得增壽云。

得福智

義記云。大廣智三藏。解我誦此一切如來心。所持大印。我身心。所有罪障皆得消滅。如來是智印。由如是火一發之後。草木俱焚。觸斯光者。罪無不滅。如經說。罪從心生。還從心滅。火從木生。還木滅。持誦功力。福智無邊。悉地皆名。爲婆縛賀矣云。

書寫功德離惡趣

經云。波利佛言。若能書寫此陀羅尼。安高幢上。或安高山。或安樓上。乃至安置卒都婆中。若有惡習。及尼優婆塞。優婆塞。與族姓男。女。於幢等上。或見幢。或與幢相近。其影映身。或有風吹陀羅尼上。幢等上。塵落身上。彼諸衆生。所有罪業。應墮惡道之苦。皆悉不受。亦爲罪垢所染汚。爲一切

救亡者苦付上師

經云日黑若人初亡及亡已久有人以此陀羅尼呪之讀經云一一把滿二十一匙散其散上而是亡者即得往生十方淨土若亡者魂識已入地獄畜生餓鬼閻羅趣者呪生當覺使得解脫即拈惡趣而得生天云云同經本

義記云第三淨陀羅尼經門云婆羅摩唐言舒通云云者以陀羅尼先無有障礙解斯光者皆得淨除若有死亡所在之所淨土一把誦此真言二十一匙散其亡者人身骨之體即得離苦云云

非勝唱名號

新然記云見德州節度使張太保葬送或謂作法與本勝僧等唱尊勝佛號步送墓所云云

免諸苦難

加句記云元和十四年己丑歲前朝散大夫行通事令入張承福及百濟僧各受持尊勝陀羅尼有功僧司所追以真言威力不可思議遂不受諸苦蓋濟拔受苦群生有傳龍琳於都府古經藏中得之時如意二年二月二十三日

出惡道生天

又云開元二十六年冬有都陸軍長吏自少孝養父母之族後沈淪惡道乃虔心懷濟度入山持尊勝陀羅尼志願見亡父母得安樂處日夜勤誦不絕朝暮懇誠六年念中不曾見父母疑呪無驗感生退

心忽見一老翁儀容甚異語云非是呪無靈驗亦非君不盡心斯乃去聖時逢翻譯多致老人授令抄錄一本依此文句持誦斯滿七日必常見父依口決禮拜衆頭失老人誠具云大地獄中遭諸苦相見威光稍別示相云云取意

雪山陀羅尼事記陀羅尼經是釋記耶

極樂寺最和座主增全和尚傳云時有貞益者爲人誦厚之士也夢見有一大路指南行見有一人被排背著班衣長八尺許形體環異也同行三四人皆相知人也異人指同行人云彼人來月十六日死夢中念知死生者也則進行問死生彼曰汝來年二月十二日死夢驚問曰以何方術得免生死彼曰汝誦持雪山陀羅尼者得免夢覺汗流戰戰經月餘同行死彌恐馳驟尋彼寺智德率由山陀羅尼都無知者由羣山拉持院增全和尚戒行證明則到山頂禮足下陳夢事法師曰覺諸經無之俱雪山第一高山極契之雲結雪飛寒風淅淅鳥度不得飛嶺外樓舒六鵬瞻部州中嶺岳高無過之陀羅尼中解佛頂尊勝所告雪山陀羅尼夢非尊勝真言乎貞益深信伏○法師授尊勝真言○晝夜誦持至二月重到山日和尙月十二日下臨私宅誦尊勝真言法師和尙至其宅十二日五更燒香散花念誦中赴宅中女人出門忽死又騎用馬一疋同時津貞益獨恐其女

靈魂託小年日代主人死貞益年七十二

尊勝儀軌七夢事

問其七夢者略何事耶 答若五部灌頂

重開前四夢者如次佛部蓮花部金剛部寶部其文分明也第五夢者羯磨部文焉

又問第六七同羯磨部歟

爾者分三種有何故耶 又其三差別如何若云非羯磨部者又何者哉進退不審也

又問付前四夢摩尼名唯可限第四前三部何又有摩尼名若遍四部有此名者何非第五部哉如何 保延六年閏五月二十四日寬信問光

明山重譽上人

尊勝儀軌七種夢事 重譽助文

是說五部灌頂事也此中以前四種如次爲佛部蓮花部金剛部寶部其文分明也第五以下三夢俱說羯磨之一部謂第五不退轉第六等正覺第七轉法輪是顯羯磨義也其中一部所以分三種者羯磨者

是事業成辦也於真言行法之事業成辦難有多種取要言之不出三種一者入不退位二者證佛菩提三者說法利物誠免退位入不退是悉地中最勝也故和說之

事不成辦外因行滿成果德是修行本懷故天說之第六夢三世諸佛成菩提皆爲轉法

輪度衆生故後示之第七夢此即事來成辨

次第也後三夢形雖同屬今開三種意

如是矣前同夢通有摩尼名事未審其意

但今愚案云云儀軌心說增益法故不空

所譯軌云書本尊、勝陀羅尼像安東壁

持誦者以面對之云

此即顯增益又別行成就有三十四法中

多說增益是故今軌意顯五部皆有增益

義故部、有摩尼名、寶部是增益功德故

也但第五以下羯磨部三夢無摩尼名者

文言存略厥次第七夢之結文云汝得真

言寶堅固解脫等云

此意於第五以下羯磨部亦示有寶名歟

又第一夢中如意廣大之文非必顯摩尼

歟若爾此義又難存者歟若得愚案候後

日可注進此摩尼之言定意趣候歟

成所作智後說妙觀察智事上卷勝軌

五智品於平等性智後說成所作智次說

妙觀察智次道造常途次第如何依彌勒

莊嚴論歟

彼論云四智範不動三智所依八七五六

識次第得故又云義燈云一、莊嚴不

依次說非言轉六得成事智故不相違二

疏外別解云莊嚴論中據第六識能作神

通等諸成業之得事智五識因位能不觀

察果位方能之得觀察云

有多會釋可尋習之上軌五智次第是伏

莊嚴論也先德多前亂脫頗謬說也

已上往生院園聚章章勸文也

弘長二年六月十九日於柏森蓬屋以

御本書寫了 金剛佛子俊譽

元文五年庚申二月令修復了

尊勝寶七十

尊勝佛頂次第第一、理傳 傳受本

尊勝祈雨法一、無人名釋林

尊勝陀羅尼驗記唐書觀經可也

尊勝佛頂次第第一、理傳 傳受本

尊勝祈雨法三

付此法行祈雨法本尊令乘金翅鳥

王四佛四波羅密十六八供養四攝

同皆乘金翅鳥皆舉右足令提諸龍

頭腦勢八佛頂等諸菩薩諸明王諸

天等具可觀之大體如請雨經法云

諸俱具等著荷葉中供養、已令

荷葉裏送河流水中或龍池中加持

白芥子每日打龍王心上、一千八十

返以柏青葉花瓶挿之、大壇護摩壇

等立之

勝佛頂軌云、最四角瓶口挿柏枝云

又云壇上安四十九尺轉輪屋四懸

四天王幡

覺禪鈔 如法尊勝 同異說

如法尊勝法天仁以前仁相寺靈意

僧都修之云、聖德太子

聖意嚴覺舍弟也仍護摩壇勤住結

歡可尊天仁二年八月十八日僧正

範俊於鳥羽壇所被修之嚴覺手替

云

依老爛歌伴僧八口增像云三七保延

六年法務雖被出支度延引歟

康治二年六月十二日法務鳥羽

院御祈被修之伴僧十二口三七

久安三年十月十四日同院御祈重

被修之

伴僧二十口三七

醍醐大僧都玄海於本寺被行云

但結願真言院云伴僧八口三七

由來 修日 請書等 支度 敷曼夕

ラ 塔相 大蓋 同 幡 普賢延命 僧

交名 道場 表白 種子等 護摩 延

命 卷數 結願 本尊 寶珠 延

口香 骨路草 道場觀 五相成身延

如法尊勝法增位

行法由來事

三十四成就法云第二十一法者若有國

土災禍欲至當以難物作一百八箇浮圖

相輪即得災禍消滅福祚延長

行法修日

經云 波利 佛告四天王○我當爲汝宣說受持此陀羅尼法亦爲短命諸衆生說白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿千返令短命衆生還得增壽水離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦水得解脫云 經異譯儀軌等持同之

三十四成就法云○畫像法者○從黑月一日起首畫像誦七日○可見七日作道場七日之中於道場內誦呪數須滿一萬返說佛頂放大光明云

私云行法結願之日當晦日

問釋并儀軌等諸本香說白月十五日作法今何說黑月畫像行法乎答大日經疏四云○白月十五日衆行圓滿喻成菩提黑月十五日衆行皆盡喻般涅槃中間與時昇降喻方便力○云

私云以此文可會兩說歟

問十五日作法何爾耶答此供物等須充每日護摩也而資本多數每日難備十五日者此法成就日也仍設如法供養歟或此護摩品雖不指其日經并儀軌傍文等以十五日爲作法日仍護摩行法可存十五日歟 案經記裏

一請書等 案經記裏

(要書一九四)

絕俊僧正引率數口伴僧立兩壇又立塔壇上行尊勝法之由所聞食也件法寬信定傳習候歟然者勤修候乎早相尋可令申給候者依御氣色言上如件

五月二十一日

兵部權大輔時延文

進上師中納言殿院宣如此件法儀歟如何○いかさまにも可勤仕之由可令申給也我君々々謹言

僧都御房

已上

申覺顯頼

私申件法令立大壇之塔有一百八之空輪每輪書尊勝陀羅尼兼日沙汰可候事歟被尊仰摩勝法如形難傳習候爲無止之行法不肯之者尤其憚候歟但左右可隨御定候可然之樣可令計奏給恐々謹言五月二十一日 寬信請文

注進一支部範俊僧正少異也

合 尊勝御修法一七箇日文度事

- 一蘇 蜜 名香 白檀
- 五香 金銀琉璃青琥珀水精
- 五香 龍腦鬱金白檀麝香沉香
- 五藥 赤箭人參茯苓甘草檳榔子
- 五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻
- 一每日護摩料

- 黑沈香 白檀 安息 薰陸 丁子
- 檳榔子 天門冬 詞梨勒 人參
- 桂心 茯苓 骨路草 無件候者用石

一月十五日護摩料

沈 白檀 紫檀 煎香 安息 丁子

蘇 甘松 蜜香 芥陵香 乳頭香 龍腦 草薺 白芥子 蘇 蜜 乳酪 蘇 蜜 乳酪

一敷受茶羅一鋪 方六尺輪佛 多寶塔一基 天蓋一面 彩色 幡九流 淺黃色 一流長三丈 八流長各

一壇二面 脇机四前 燈臺八本 燈盤二脚 半張 壇敷布二端 已上大壇

一壇供米十六斛 壇桶一口 大蘇一帖

御明油一斗五升 已上兩

難設鹽合七斗

阿闍梨 伴僧 承仕二人 新仕六人 見了二人 淨衣 黃色

自餘供所雜具等如常

右注進如件

保延六年五月二十三日

行事大法師信舜

阿闍梨前少僧都法眼和崗位寬信 案經奉文度門內年延引今度庚治二年被行歟

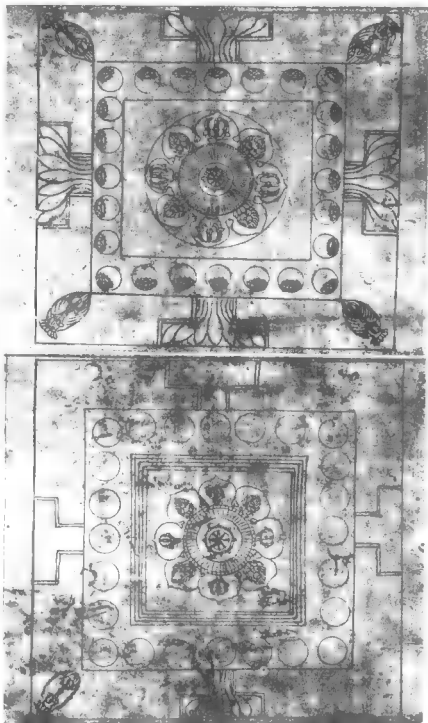
一敷受茶羅 方六尺長仁伴 法務勤修時佛師御衣組參本寺圖之時

信奉行云

圖像 五三

(要書一九五)

九

四三 一〇

增俊云、天仁修法被用古曼茶羅云、
法務寬、云月輪不書梵字請尊觀置降
臨座也三十四成就法說曼茶羅異此
圖師件曼茶羅不可用云、

私云大師御筆卷物中有之

一相輪塔、天仁御修法、塔長三尺許
(裏書一九六)

圖像 五四

一

二

如本說者、百八相輪打金薄、葉書呪一本、
盛逐各置一、相輪云、

師說云、以劍薄作相輪百八枚、於三押金

薄每輪裏以梵字書迴、不空譯尊勝陀

羅尼、即天仁御修法閉張十二枚成一

輪、凡為九輪云、
(裏書一九七)

法務記云、木造多寶塔、高三尺、銀造之云、

塔內有蓮臺、地盤覆鉢、寶珠、張綱如常、

塔康治塔屏被圖、八大菩薩院自御意發

被圖云、

相輪弘三寸大定也

陀羅尼始加梵字題目、此非見

其形可隨輪也以始可爲上
電數可隨輪也以始可爲上

天蓋幡

(裏書一九八)

一卷儀軌云、上安帳蓋、四面懸幡云、
又軌云、安漫天帳、蓋用背物作之云、

三十四成就法云、以五色絲帛作幡懸壇

場外四邊云、

師說云、天蓋、蓋色

蓋懸幡九流、淺黃

一流長三丈中央懸之、足結八流者長各

九尺或八尺、四隅各懸二流也、幡形如例、

但壹手足線香黃色也

蓋面圖、方七尺

法務勤修時、四角幡足被結上云、四面

羅網無之、蓋縱方七尺、塔臺不障幡程可

量也

或人傳云、幡長三尺許云、

圖像 五五

同蓋表、以銅消輪、井三占影神之、骨緣黑
像也、藏形有金物、

增俊闍梨云、天仁、天仁二年御修法自

院給古蓋、僧正輪、井三占形、以銅消造

令打付之云、

天仁御修法、僧人若作蓋、天仁以

圖像 五六

一三

一四

善賢延命像、二十臂

口傳云、善賢延命、即金剛薩埵、

即大日也、大日即尊勝佛頂云、

法務勤修時、護摩壇被懸、今延命像、天仁

修法不用之云、
(裏書一九九)

一勤修記

久安三年十月十四日、天於白河金剛勝

院、即聖門、材院御所被行之、當日辰壯、大

行事信亮、率承仕等參壇所、未就請取壇

具等、中越參化、大阿闍梨、井律僧等

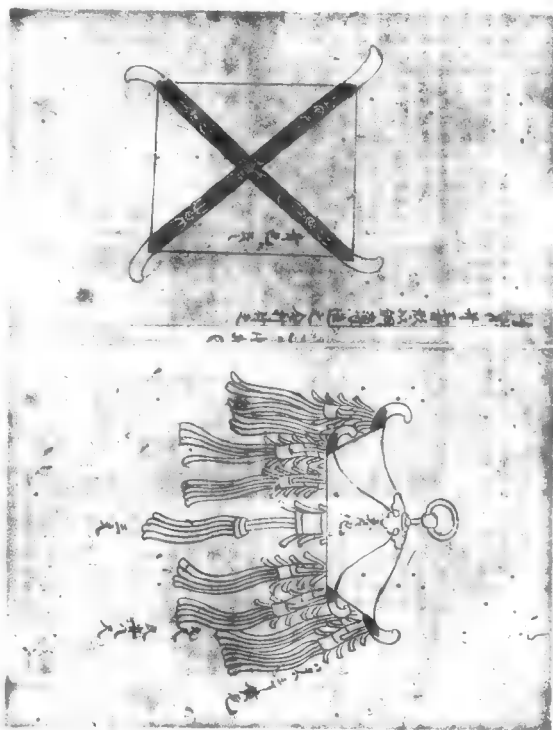
衆僧、安名

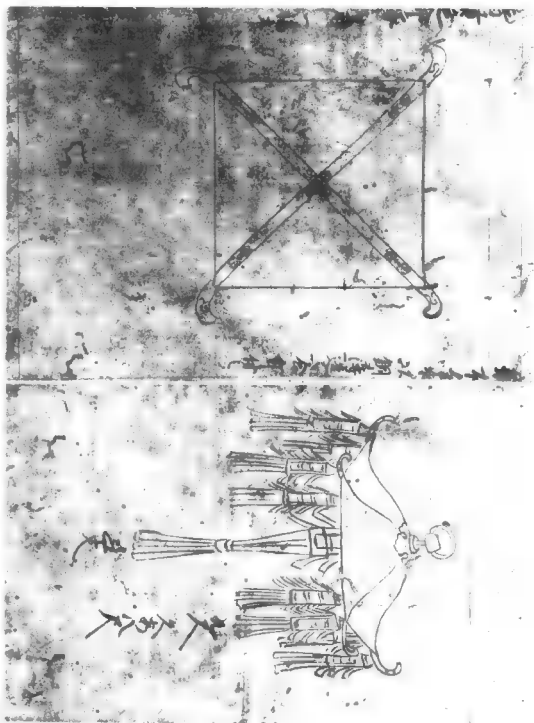
大阿闍梨法務權、大僧都寬信

律僧二十日、
(私云、康治傳)

院、嚴已講

明海已講、講寺前

參考圖像 No. 13. 天蓋軒蓋圖(勸修寺乙本) of No. 59. 66

增俊阿闍梨

念範手書

玄海

隆實

尊雅

祐源

寬紹

尊覺

淳觀 已上有職

增仁

快勝

行俊

滿覺 神供

寬緣 居茹持

賢嚴

信助

智海

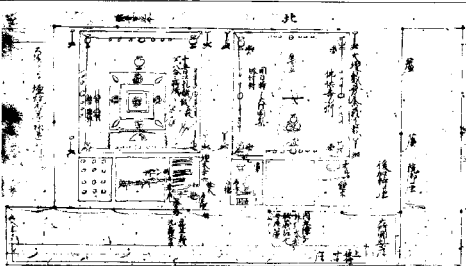
隆榮

大行事從儀師信舜

堂莊嚴事

仰淳觀開梨莊嚴道場有大壇護摩壇無餘小壇大壇不懸本尊以塔爲本尊內安彼物大壇上鈞天蓋數百了八葉中央立相輪塔八幅輪上立中瓶四隅怒岸上立四角花瓶中置瑞應四枚食道居關伽等器極五色佛供等如例修法護摩壇懸著賢延命像體形塗增益同之仁德自餘皆同例增益法但脇机支分有差

同之仁德自餘皆

開白支社承仕打金伴僧皆參 萬五帖

次大阿闍梨上堂 居萬入三衣 每時

隨身自壇所著從僧持參伴僧中可然人

取之置左脇机開白之時香呂宮隨身次

御幸依仰法務參著御加持座給彼物著

禮盤開塔門令罷畢即被始初夜時伴僧

三力偈之後誦佛眼眞言振鈴之後誦尊勝陀羅尼也次及正念誦釋摩摩壇而立座步宮壇前次誦大壇方三次次誦護摩壇次著禮盤修護摩次及護摩末神供師立座行神供一還著本座次護摩了還本座次阿闍梨金一打伴僧誦一字眞言後供養了參後加持座發願次助修共誦尊勝之次次阿闍梨著本座次還誦次隆榮塔令付法務封承仕等番番守護之表白法務畢

(萬壽一九九)

南瞻部州大日本國太上天皇莊嚴祕藏道場有勤修如法尊勝法大願旨趣者世屬末代佛力未充人無強信我志清肅久持福祐彌崇佛法尊勝佛頂者比之三世如來消難轉之業第一也尋之五部諸尊延欲盡之命殊勝也故初我善住天子持現全壽支那大聖文殊教利人方今如法尊勝行法者限奉國主福祐必增長爰以捧八幡微鈔之供具整七寶莊嚴之塔婆五千彌攝色相映光百八相輪影設莊嚴懸幡廣散花天帝釋衆衆降臨授百壽開羅王起誓影向除病

(萬壽二〇〇)

種 大壇行法付金界

三形 塔

本尊

師云以塔爲本尊內安佛舍利天仁御修法安置相傳寶珠云寶珠大日三形也塔爲本尊故置三昧耶

身歟大日波衆生罪障增福延命卽是尊勝佛頂也

勝佛頂也

陀羅尼 或智拳印

正念誦

唵阿蜜哩多帝惹波底婆婆賀

散念誦

伴僧陀羅尼

勸請句

尊勝佛頂轉輪王 八大佛頂諸轉輪

發願句

本尊聖者 尊勝佛頂 八大佛頂

諸大轉輪

禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛乃至

南無四攝智如例上

南無怛隸魯迦烏瑟尼沙怛他薩多

南無悉多他半怛羅烏

白傘

南無惹野鳥

南無惹野鳥

南無惹野鳥

南無惹野鳥

南無惹野鳥

南無惹野鳥

南無惹野鳥

南無惹野鳥

南無大悲胎藏界

次不動但四智之後微音可誦之

後加持時界用除障佛頂言云 小野或法勝

勤修之時キヲ云御事也ガロムト可也云

一護摩壇事

部主 寶生尊

本尊段 尊勝佛頂

諸尊段 八大佛頂

壇木三十六 桂木用之

二卷軸下云以本神木取片長一肘

乳木師說云乳木用骨路草無伴草者代

用舌樓草又用栢木或松木云

又云 骨路草者用二十一支栢木者百八支

骨路草天仁修法自高野山被用取

注勝阿波山被用取云

酥油器乳酪蜜五種和合之

加持物白芥子二十一粒并梗米一器

可入和之

已上每日可用之

一每日香藥

黑沈香 白檀 安息 薰陸 丁子

已上五種可用文香散香等可通諸段若

不足者限本尊段尤香以蜜充可用也

積樹子 天門冬 訶梨勒 三人參 四

栢心 五伏苓 六

已上可用藥種小器六口入各三度可供之云

一十五日合樂

沈白檀紫檀檀香蓮花白芥子初度

已上六種以蜜和一器三度供之

安息丁子薰陸豆蔻白芥子二度

已上五種以蘇和一器三度供之

甘松藿香荳蔻香荳蔻白芥子三度

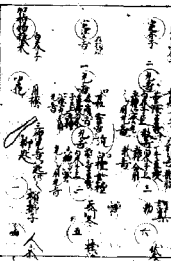
已上五種以蜜一器和三度供之

已上皆用匙

乳頭香龍腦香丁子豆蔻白芥子

已上一器末三度供之散香也諸段

可供之但不足者本尊段計可供也

集經九云。取稻穀花和好牛蘇○以柳七策。呪一返也。火中燒之云。此合藥等。始自十五日。後夜至于初夜。三時共可供。以乳酪入飯器同供之。

(集經二〇二)

藥種并加持物乳木等。如每日。此日。大阿闍梨并伴僧同心陀羅尼一千返云。

依軌說

右香藥等。久安圖并。以根本口傳記之。

或人云。此法以月十五日為相應日。仍結願可相配十五日也。設結願雖不當。

望日。十五日香藥可供之云。

若又三七日勤修之者。第二七月初後日中三時供之。陀羅尼一千遍誦之。

私云。久安勤修月十五日三時供之。又結願一時令供。給云。

但結願無數遍數。

卷數

尊勝御修法所

奉修

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念

佛眼真言五萬二千返

大日真言六千三百返

普賢延命真言六千三百返

尊勝陀羅尼五萬二千返

同小呪六萬三千返

白傘蓋佛頂真言六千三百返

最勝佛頂真言六千三百返
光聚佛頂真言六千三百返
勝佛頂真言六千三百返
廣生佛頂真言六千三百返
無邊音聲佛頂真言六千三百返
發生佛頂真言六千三百返
不動真言六千三百返
降三世真言六千三百返
一字金輪真言十二萬五千返
右奉為禪定仙院御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自六月十二日。至于今日。并三七箇日夜之間。率十二口伴。俱殊致精誠奉修如右。
庚治三年七月三日
阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬信
結願作法
書卷數付。技立大壇東邊。安文一通。置左脇。利。金剛持通禮後。金二打出。五悔。略之分等。行法如常。次後供養。開伽之後。金二打。讀卷數。次金一打。結願事由云。三七箇日。行法結願當時。次神分祈願等如常。次後鈴餘如常。
修法三七日之間。御幸連。客人濟。見者驚目云。
滿三七日。當結願日。午尅伴僧皆參次。御幸。次大阿闍梨上堂。結願了。開塔門戶。取後物。下自禮盤。參後。加持座令。進給了。次後。加持了。還本座。其後。被置布施。

大阿闍梨。被物一重。裹物一。御馬一。正助修裹物各一。布施取二十餘輩。奉行兵部大輔時。延云。
次還御。
次阿闍梨伴僧出堂及申尅。御入寺云。大略久安。三年勤修如此。但卷數康治也。
大壇本尊事
以除障佛頂為本尊。無論事也。而說以大日為本尊。受茶羅中心畫大日。故大日即尊勝法身也。
先觀本身。次觀其末云。
自他宗前賢。
或智拳印。大日言。石山內。供說。天台。
或用三種悉地印。真言。結說。
或云。結通法界。無所不至。誦尊勝陀羅尼。此等傳以大日為本尊也。
二卷軌下云。其第二院置東。釋迦牟尼如來。○作說法相。○爾時世尊。○便入除障三摩地。從如來頂上。發生三摩地狀。若輪王之像。白色首戴五佛手。執金剛鉤云。為本一卷軌云。道場中。須彌山。○上。是盧遮那佛。與八十俱胝十地。滿足菩薩摩訶薩。以為眷屬云。
重問大日為本尊。已有文證。但望法身言之者何。何法不然。別為此法本尊。其義如何。
答。大日經。就五佛頂云。此是釋迦五智之頂。猶如輪王具大勢力云。

同十云十佛刹土佛之頂是尊勝之義也云：諸佛之頂豈非大日乎故尊勝者大日破重罪生勝福之德門也其二

又通用滿頂印尤有其心灌智水於頂上即顯得佛頂也印如下

三十四成就法數曼荼羅圖佛頂形其

大日經疏五云第五微吉羅譯云捨頂是棄捨一切煩惱義亦是摧破義也此是

釋迦如來五智之頂於一切德中猶如輪王具大勢力其狀皆作轉輪聖王形謂頂

上有肉髻形其上復有髮髻即是重髻也餘相貌皆如菩薩云

同疏十云天一切佛頂者一切佛頂謂十佛刹土微塵數佛之頂是尊勝之義最在身上也

安寶珠事

問塔中安寶珠心如何

答此法付增益行之故以寶生尊爲部主之心歟此傳無妨

又遺告云如意寶珠○自然如來分身惟真實如意寶珠也○密之上寄輒不注儀軌云

此文寶珠爲大日三摩耶形大日滅衆生罪障增福延命即是尊勝佛頂也故儀軌

下所言悉地成就七種夢者說五部灌頂而五部皆云尊勝佛頂大摩尼寶大日

既攝五部也七夢記有別

又疏五云咒陀摩尼通諸佛菩薩三摩耶形云：又此心歟

一護摩壇事

師說奉懸延命像天仁不問護摩彼尊奉懸其意如何

答尊勝法者專有延齡之功仍通延命法故

或傳云爲延命塗延命爐云

又一卷軌印契作法極略也而金剛波羅蜜之大說甲印延命爲本尊也況此如

法尊勝法者遍祈國王資嗣奉延寶算故以骨路草爲乳木仍懸延命像表延命之

功也重問若爾如或傳可塗延命爐何用增益爐哉

又懸延命可用其印乎答此是增益法之中延命之行也仍塗總法爐懸延命像表

其中延齡之術也

或小野傳延命法以尊勝爲部主故尊勝法以延命爲部主有其謂奉懸云

一骨路草勸文

五佛頂經五云以骨路草寸截和藥一呪一燒滿一洛又則轉正業福命逾壽云

五佛頂經四云以舌養草和蘇燒一洛又則轉正業令更得壽云

此文小野并大原抄引之或前經文同異可尋之

一字頂輪經五云燒屈養草護摩令得增壽云

護摩軌云若欲延命燒屈養草其延命爐如前增益爐外作甲冑形其梗米屈養草

比餘物按十倍多云

金剛頂經義決云若欲長命以甘美木及

俱盧草和蘇及菓子等以左手執金剛棒印右手燒之云

已上延命文許略引之猶息災增益等本文多也可見抄

五佛頂經古譯云骨路草同經新譯云屈養草知同草也今諸家釋此草唐和云

代用活葉草云○小野僧正仁勸文云骨路草者似烏瓜但有深山者也其實黃

色味美也下人漬之無害以根爲仙藥件草得故或用烏瓜號括樓草近代諸阿

闍梨遍芝草也可被問證文傳用人云若無骨路草者可用甘松香云

近來唐人多持來云

次可用牛膝草云多在世間云

私云小野口傳云骨路草者ウリネ云件草在高野山花色黃人爲汁食之

元文第四年九月六日遂修復深藏底是偏爲密教糾隆而已

淨土院末責權僧正賢賀生年五十六

一九三

大原云可隨所求云

或延命又滅罪可修息災云

屈請凡世請定可書

律師云

右自來某日於某內裏披始行如法

尊勝法者伴僧可被參勸狀如件

年月日

一九五
四方可有緣若可隨意也莫尤可配也法勝說

一九六

法勝云敬曼茶羅證本白川御著有云：但保延年中雖披尋古道具皆以失也

一九七

成人說云

寶隆印了了了 菩提場莊嚴了了

標中了了了 法身偈

已上了了了 書梵字塔身柱中籠之

保延六年法務造立塔被覆之但今度不被行云云法務即說

一九八

幡色事

顯顯消息云淺黃薄黃色若所見候賦有與事也今宮御元服袍色舊記等淺黃薄黃注仍例淺黃其色無便云々可尋之

一九九

五相成身

通達菩提心如常 次修菩提心如常

大成金剛心如教誦真言能令心月

輪圓滿明顯諸佛復告言菩提爲堅

固復授心眞言即觀心月輪上有字

字變成塔誦眞言曰唵底瑟姪沒駄

梵字次第無廣歛金剛仍不書之若

有用者二眞言了可用沒駄字云

大證金剛身應當知自身法界塔婆

也即想遍法界諸佛入自身蓮花如

鏡現萬像誦眞言曰唵縛日羅二沒

駄恒麼二句含引

大佛身圓滿自身爲塔清淨無染著

復白諸佛言我爲蓮花身時彼諸如

來便勸行者言觀身爲本尊復授此

眞言如是觀已即誦眞言曰唵野他

薩縛怛他讚多薩怛他含

或傳

智摩印 陀羅尼

或瓶印 小呪

智摩印 大日眞言 石山說

又胎界 除障佛頂印明

三稱悉地印明天台說

破地獄軌出灌頂印也

道場觀結如家學印

觀想五大所成法界宮中有大圓明

月輪以三胎爲界道以寶瓶爲分齊

其中央大蓮花臺上有字成法界

智寶冠璽路嚴身住法界定印結顯

跌座八師子床左圓明中有字成

白傘蓋佛頂右圓明中有字成最

勝佛頂中圓明前有字變成鈎花

也鈎變成尊勝佛頂中後圓明中

有字成放光佛頂尊勝左圓明中

有字成勝佛頂尊勝右圓明中有

有字成廣生佛頂光聚右圓明中有

有字成無邊聲佛頂光聚左圓明中

有字成發生佛頂下左邊半月中有

有字成降三世右邊三光中有

有字成不動尊前有香爐像上有寶

蓋兩邊有六箇飛天各執花云

十五日香藥每日香机可用也別脇

机不可用

如法尊勝

國王寶稱之時爲延壽祚行之天仁二年

權僧正依 院宣奉爲公家於鳥羽壇所

被奉住此法僧正老闍嚴覺爲手替偏以

行之委傳受之

本尊如常

部主寶生尊 就增益行之有大壇護摩

壇無餘小壇

大壇上鈎天蓋茶色蓋懸幡黃色九流一

流者長三丈中央懸之上見於八流者長九

尺懸四角二流者

圖像 五七

大壇不懸佛像有數曼荼羅曼荼羅中央安置一百八相輪塔每輪各以梵字書遍尊勝陀羅尼

阿哩野 鳥悲提濕 尾惹耶

驢摩 驢羅尼

圖像 五八

護摩境懸延命像但天仁御修之法不被懸之

乳木 骨盧草若無之者用烏瓜又用松柏四角可削之云

相應物等 黑沈香白檀木紫檀木柏木構枝

煎香安悉丁香薰陸香甘松

蘇蜜和香料 乳酪 燒供料

已上二卷軌文 蘇合 白檀 龍腦 國香料

別軌文

供養次第 蘇油三度 次燒供三度 飯也

次五穀粥三度 次五穀三度 次沈香 次白檀 次乳木

次又沈香 又白檀 次安息

次丁香 次薰陸 次甘松 次安息 次荖陵香 次乳頭香 次又安息 次龍腦 次又丁香

次豆蔻 次白芥子 加持物處先投白芥子二十一粒 次供便米云

沈一 白檀二 紫檀三香

已上三種燒香 沈 白檀 紫檀 煎香已上和蜜爲 安悉 丁香 薰陸已上和蜜爲 甘松 荖香 荖陵香已上和蜜爲 乳頭香 龍腦 二 豈悉三已上和蜜爲

檀椰子一天門冬二訶梨助三人參四 桂心五 伏苓六 已上爲藥種

乳木 二十一 支 ウリネ 或烏瓜 百八支 柏 成然 皆十二度 已上

注進 摩勝御修法一七箇日支度事

合 蘇 蜜 名香 白檀 一五寶 金銀琉璃等 琥珀水精 五香 龍腦 金白檀麝香 沈香 五藥 赤筒人參 伏苓 甘草 檳榔子 五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 胡麻

一每日護摩料 黑沈香 燒香料 白檀 燒香料

乳木 骨路草 無件或代人代用活檀或代人代用活木 安息 薰陸 丁香 檳榔子 天門冬 訶梨勒

人參 桂心 伏苓 每月十五日護摩料 沈 白檀 紫檀 煎香 安息

丁子 薰陸 甘松 荖香 荖陵香 乳頭香 龍腦 豆蔻 白芥子

蘇和香料 蜜和香料 煎燒供料 一天蓋 空色 幡九流 之一 一流長三丈燒黃色 八流長各八尺燒黃色

數曼荼羅一鋪 方六尺給佛 多寶塔一基 壇供米十二石

御明油一斗五升 雞穀鹽合七斗 壇敷布二段

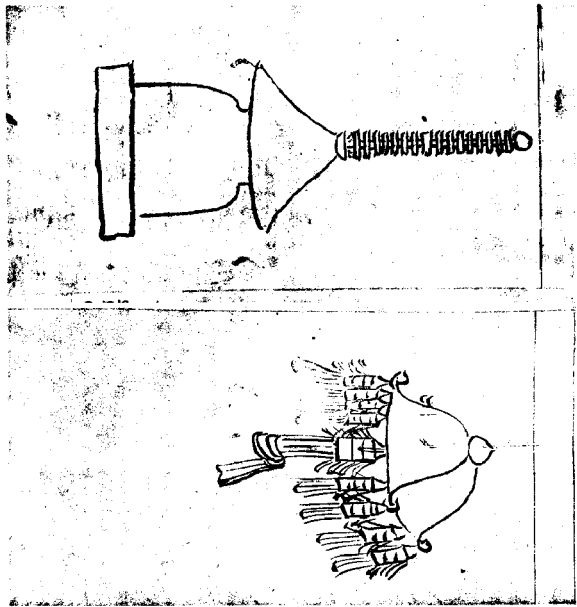
阿闍梨一口 伴僧八口

承仕六人 承仕二人 見丁二人 淨衣 黃色

右注進如件 天仁二年八月十二日 行事大法師

阿闍梨權僧正法印大和尚位範俊 增後闍梨云件法自八月十八日被始行 三七日敷五七日敷不分明

塔木作塔高三尺計云

圖號 No. 57. 天蓋圖 圖號 No. 58. 相輪圖

相輪寸法三寸計以銅薄作之押金薄
不空譯尊勝陀羅尼兩面書之凡一百
八枚每枚書陀羅尼也閉繞十餘枚爲
一輪云

增後闍梨云天仁作仁天仁二御修法天蓋
數曼荼羅用古物先年覺意僧都仙院御
祈奉仕此法之令儲法物具云

元文五庚申年十月十六日遂修復補虫
損之缺闕了

淨土院末資權僧正賢賀五十

覺禪鈔 大勝金剛上

大勝金剛法五寶修之口云金剛頂部法皆可修

秘法生起

惠什闍梨云十二臂大日瑜祇經專殊勝
說之彼經肝心品是也仍大師以件佛爲
本尊殊作次第也於形像者三井寺有唐
本像先年所奉尋拜見也彼寺爲究
或云實任凡今法最極甚深究竟祕法也
而近代絕事歟

私云一切諸經諸軌之題目者付其中
深祕事置題字也然瑜伽瑜祇兩句依
五瑜伽法五瑜伽

或抄云瑜伽瑜祇梵語也此云相應因果
圓滿故名成就始終相應故名瑜伽也又
瑜伽男聲是智瑜祇女聲是定也此題是
理智冥合之總稱也

又云發心修行菩提涅槃四種名瑜伽即
指金剛乘教一切瑜伽中最尊最勝故云
尊勝軌云我今禮瑜祇是是大日尊云
依此文者瑜祇即十二臂大日也故經始
終偏依今尊也

惠什云十二臂大日現彼經十二品文
或云補四行品爲此尊法文

延壽先跡

惠什云近大和國有聖人多遇賢哲學祕
法伴聖人殊爲祈壽命百日修此法有夢

想告保九句超算親竭之云

除刀兵部

瑜祇經云若末法世人長誦此真言刀兵
不能容水火不焚漂文

或人爲除刀兵厄以責任多年修此法云
行者爲尊

又云誦百八滅百劫罪誦千遍滿意願若
誦一洛又得大金剛身誦一俱祇得成遍
照尊千佛來共護決定無有疑文

具諸佛德

又云此人如金剛諸惡不壞○如光聚破
三界此人如蓮花諸塵不染○如羯磨
作諸佛事身如遍照尊諸佛不捨身如妙
吉祥能成無量惠文

名號

經云大勝金剛頂文

指事云一切如來大勝金剛頂最勝真實
大三昧耶品三十七大勝金剛心成就現
證十二臂最勝佛頂轉輪王故稱此品號
一切如來大勝金剛頂也又能摧諸佛頂
故云大勝金剛也

大日所變

經云爾時遍照薄伽梵復現種種光明於
頂上放光明住千葉大白蓮花梵經下云
妙云序品光明遍照王文

瑜祇經疏云此法亦以大日而爲本尊乃
至變成大勝金剛自身爲曼荼羅發生三
十七尊供養持誦能就五部悉地此大勝

金剛智拳印亦是大阿闍梨位者之行法也阿闍梨者大日也

類聚抄云愛樂王日月大日十二臂也金寶抄云大日所變十二臂也

此等三尊皆由中尊大日十二臂變現故今品攝

攝佛頂輪王

經云十方淨妙國三世及三界最尊獨無比此大轉輪王能摧諸佛頂能攝諸等覺親近為眷屬速成大悉地
大師御傳一字金輪佛頂需嚴口傳
或云經第六品題一切佛頂最上遍照王

抄云本體灌頂智故號遍照佛文

又攝一切佛頂輪王

愛樂王同體

(表皆二〇四)

烏羽僧正云大勝金剛十二臂愛樂王習事仁和寺秘事文

視聽抄云十二臂大日愛樂王法本尊也字治入道殿被仰文

實任云十二臂尊愛樂王也文

十二持物攝諸尊

今法者遍照尊一身具十二臂攝四攝菩薩等於經序品云受持此深密瑜伽金剛一切如來大勝金剛心瑜伽成就三十七尊自覺聖智〇此名普賢金剛薩埵三十七智深密相應大阿闍梨應作此法文
又云攝誦此密言十六大菩薩從法界出生文
又云以此甚深秘密心地普賢自性常住

法身攝諸菩薩文
又云攝諸等覺文

指事云普賢一字心加悉地句〇一字心發此根本三十七智圓滿即證大覺位欲登此位漸根本無明即現薩埵形文

經云時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通為欲鉤召一切有情令入法界以索引至金剛場以鎖堅諸藏識以鈴遙悅彼性令快樂故文
又序品云四攝方便即是方便究竟位故文

形像

經云薄伽梵〇於頂上放金剛威怒光明照諸菩薩金剛手等皆各默然復現身手具十二臂持智拳印復持五峯金剛蓮花摩尼羯磨鉤索鎖鈴智劍法輪十二大印身住千葉大白蓮花身色如日五髻光明其光無主遍於十方而門微笑文

圖像 五九

曼荼羅

又云復次秘密主我此心最心更說秘密法佛名五瑜伽當觀遍照主自身悉同等復當於自前觀勝金剛寶住於熾盛日執妙大寶輪次右復當觀金剛蓮花鉤住於黃色輪執鉤大微笑次左復當知金剛寶大庫住於綠色輪執持大圓鏡次復當於後金剛大樂蓮住於紅色輪執持大紅蓮

口云中尊傳也實覺五佛身色經無古本有異說

圖像 六〇

又云是名五瑜伽秘密最上味一切所希願皆悉得圓滿常作此瑜伽誦廣八大明及以密印力皆悉成所願不假請召印及誦香花明得最上成就現世速獲之時會諸菩薩一切執金剛一心觀佛心歡喜而安住文

已上經說

又曼荼羅 古本

圖像 六一

支度 注進 大勝金剛護摩一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香 白檀

五寶 金銀琉璃眞珠水精

五香 白檀 蘇陸 白膠 沈 丁子

五藥 白朮 人參 甘草 遠志 蜀椒

五穀 稻穀 大麥 小麥 粟 豆 胡麻

壇一面 加藤 桶 脇 机 二前 燈臺 四本

禮盤一脚 在牛體 壇敷布一段

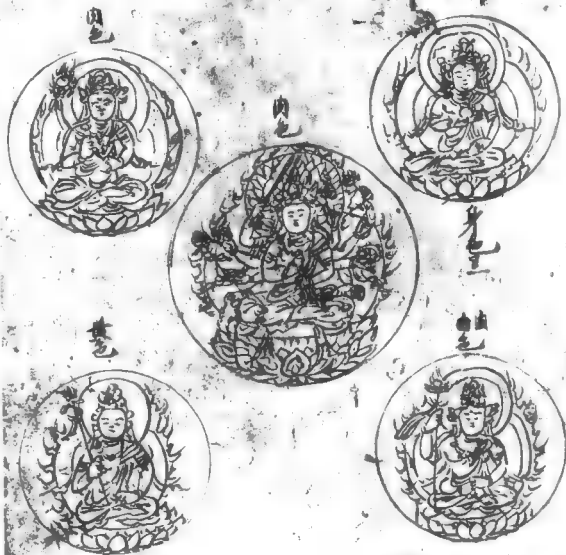
大卷一帖 壇供米 御明已上常

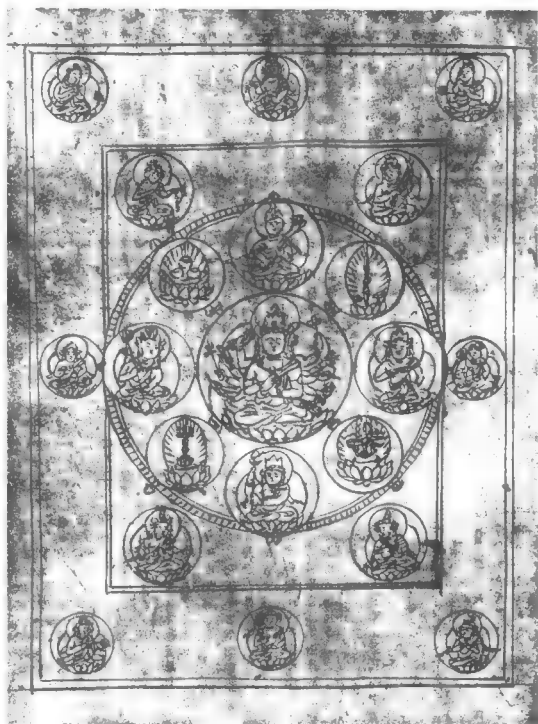
阿闍梨 承仕一人 新仕一人 見丁

密勝本面之

十支初之皆能清淨
像也此
或有寶冠

圖像 No. 61. 大勝金剛曼荼羅(其二)

淨衣 白色
右注進如件

年月日

某

壇圖

五色佛供等自東北角始之
五寶等佛底可連之

日中佛供十六杯 大八
汁八杯 菓子十六杯 同白時

後夜粥八杯 初夜無供物

壇木八寸 欄板乳木 六寸一 端圓 五節
藥種 荷把 加持物 胡麻 蘇油 蘇明麻油
白色花供之 行法 附金

表白

今信心大施主抽唯一之丹誠專有餘懇
念合十指之爪掌啓兩部之諸尊而言代
及未法兵革起于天下時屬濤季波旬亂
於闍土發城石動朝食不脫甯常山蛇驚
夕休常荷戟闔靜堅固之說在今取信者
賦大勝金剛薩埵者大日如來入五瓊伽
三昧耶所現之尊形也手持十二大印身
住千葉白蓮五鬘光明遍照十方界八大
明呪能成百千事殊於兵亂之時與靜證
之功能專當闔靜之時施無畏之利益刀
兵不能害憑金言於無武心能成滿意願
仰本誓不橫見養由之弓獎會之橋只聚
一旦之怨賊定惠之弓總持之橋盡退煩
惱之惡賊大勝之得名良有以哉御願意
趣專在于茲委旨奉讓本尊照見焉
已上五事爲用意私載之

種子 三形

三形 輪 十卷均又五結
印 實任口云 蘇印文 勝輪印

經云內堅十度縛忍屈如頂文 口云忍屈二
如劍形者云頂者劍形也法三御子行法記云初結
印上如 劍文如 印文如 印文如 印文如

經云若常結此印金剛薩埵尊蓮花摩尼
主思首羯磨尊一切諸聖尊咸來增覆護

文 眞言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言 三摩耶真言

或五結印餘十箇大印如金剛界羯磨會
但所供四結如印輪小金剛輪印
兼意云小野僧正用種云五

三 五結 金寶同之梵云五
高野僧正次第五云 蓮花文已上

賢覺傳云先師授云

三 率都婆所用之持林

小野賢云云大勝金剛印二羽內縛出
二中國合寶

冒地心品眞言

最勝眞言三昧耶品印言

已上寬祐

大金剛輪印用小金剛輪呪

又二手外縛立二中指劍形二頭指背置

二大指竝立 已上實

動諸句 本尊聖者大勝尊 蓮花部中諸聖衆 寶金

發願句 本尊聖者 大勝金剛

四大瓊伽 諸大眷屬

壇上有其字成七寶樓閣中有其字

成千葉大白蓮花上有其字成淨滿

月輪上有其字成千輪變成大

勝金剛身色如日現十二臂 蓮花部中諸聖衆 寶金

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

輪 五結光明遍於十方四大

唵縛日羅跋納摩塞佈吒饒

成就金剛鈴最勝者令喜會三昧耶

唵縛日羅規磨健吒饒

經云由持八大明能成百千事印如金

剛界眞言者當知四佛四菩薩會

復次金剛鉤密語應當知三昧耶印

唵縛日羅沙但縛底引乞失聚畔

能壞無智城能生諸佛惠印同妙吉祥

羯磨三昧耶

復次金剛輪密語應當聽

唵縛日羅衍羯羅畔弱畔饒解畔

二手金剛拳攪惠與進力四度互鈎結是

名祕密印若眞言行者不作曼拏羅但持

印明即同大安立一切曼拏羅自身一切

支悉成諸佛聚無比不思議更無過上味

師云已上本尊成就諸尊印明也

私云四佛四攝三昧耶形加劍輪二本

尊所持之爲十種三昧耶形此即本尊

成就義也

亮惠以下四瑜伽印明文

復次四攝明密語應當說

師云四佛四波羅蜜和合相應尊也故帶女聲

唵薩縛但他誨多播勢畔

唵薩縛但他誨多塞佈畔饒

唵薩縛但他誨多阿呾哈畔解

師云已上用金剛合掌

續誦此密言十六大菩薩從法界出生各

持本標幟

次誦八供養及以四攝明即成大圓境大

誦本尊句八供及以四攝密言火當說

唵薩縛布惹曳弱畔饒

安然云利金剛手四佛四攝次諸佛四

攝次菩薩四攝文

私云但第二重四攝四波羅蜜四攝也

是皆女聲四攝故也

已上本尊加持次可加用之眞言經說

印師傳也

略次第

著座

三部

加持供物三和

觀佛

表白五海等

勝願

道場觀定印成知

拍掌

大院

蓮花座

入我

字輪觀

後供養

解界

出堂

文治五年自二月二十五日始同三月

十一日撰集之舉同潤四月二日於觀

音寺邊書寫之了

金剛佛子覺禪生年四

元文五庚申年初冬下旬加修復補蟲

魚之缺闕了且爲令法久住且爲御經

藏傳頌而已

淨土院末資權僧正賢賀生年五

宗房妻新 實任多年行之

宗明 高松女院御禱保元年中百

箇日修之 美福門院仰也

有法驗除障御前御病惱云

卷數有之

或云大勝金剛并愛染王佛頂部尊

也眞言瑟尼沙者佛頂云也

小野等二〇五 私云等二〇六 可

禮佛

南無摩訶是盧舍那佛

南無一切佛頂最上遍照王如來

南無一切佛頂最上遍照王如來

南無金剛蓮花鈎如來

南無金剛蓮花鈎如來

南無金剛大樂蓮如來

南無金剛大樂蓮如來

南無金剛大樂蓮如來

南無金剛大樂蓮如來

南無金剛大樂蓮如來

南無金剛大樂蓮如來

南無金剛寶大庫如來
南無金剛吉祥母如來
南無兩部界會諸尊聖衆

部母結定印

我心上有月輪、上有蓮花、上有
有蓮字成五古杵、變成佛眼佛母
右手持寶珠、左作施願勢、形如天女
坐寶蓮花

出菩提場一字頂輪王經

二〇七

大勝金剛供御祈願所

奉供

供養法七百二箇度

奉念

佛眼眞言七萬二百遍

大日眞言同

本尊眞言二百三十五百遍

阿闍梨位眞言一萬五千七百五

十二遍

冒地心品眞言同

愛染王眞言二十三萬五千返

金剛吉祥成就一切明一萬五千

七百五十三返

妙吉祥破諸宿曜明同

成就一切明、同

一字金輪眞言七萬二百返

右奉爲闍白前大相國殿下御息災

安穩增長福壽無邊御願決定成就始

自久安六年十月十七日至于今月
今日并二百二十四箇日夜之間、殊

致精誠奉祈如件

仁平元年五月四日

大法師仁靜野如房

又源運院御祈修也

覺禪鈔 大勝金剛下

或人云、抑於此章何故三十七尊中以智

劍法輪之二別爲二臂哉

答、智劍是攝一切如來佛智、斷以法輪攝

一切如來壇場也云、

大興善寺不空智阿闍梨云、非法失師位、

由建立此輪壇、則復本阿闍梨位、修一切

三摩地眞言、速得成就云、

師口云、此如來陰密也

外四供養內四供養何佛菩薩攝之耶

內四供養中、蓋外四供養可

通四供養、印明形說分明也

大師御作云

我依祕密瑜伽教 建立心地曼荼羅

大勝眞寶金剛頂 是勝無比三昧耶

早離世間塵穢鄉 速入練若古佛住

安住平等薩婆若 法界心地淨月輪

若不入此祕密教 何以得覺心月佛

甚深、極無比 不能妄傳非機者

金

集諸說成一法、所謂本經 同統 安然

瑜祇總行法王一一別部抄玄 味傳

或傳 正傳等是也

疏品、內各成七分、謂行願分、三摩耶

分、成身分、曼荼羅分、供養分、作業分、三

摩波多分也、別部抄一經內總成七分、

謂阿闍梨行願分、四無量三摩耶分、除

誦分、作業分也

今別部抄七分攝諸品云、
次第文云

一、阿闍梨行願分第一

此內阿闍梨位品、天智地心品

已上兩品攝行願分

一、四無量三昧耶分第二

此內四攝法品全文在之

次瑜伽成就品、自初文至于金剛一爲
乘不壞諸法教

已上兩品攝三昧耶分

一、除障結護分第三

瑜伽成就品時會中忽一障者、至于此障速除、滅不得少親近文了、次樂愛王品、大真言、次愛樂品之一字心出之、次同品之五古印說文出之、次能滅無量罪能生無量福文

次瑜伽品常於自心中觀一呼字聲、至于瑜伽品終文

已上瑜伽品、樂愛王、愛樂王等三品攝除障結護分

一、成身分第四

大勝金剛三昧耶品初文爾時遍照薄伽梵、至于一切難勝者、應用此印明文、次復次金剛鉤密語應當知、○印同妙吉祥現摩三昧耶文

已上以大勝一品攝成身分

一、觀分第五
大勝品復次金剛輪密語應當聽至于

從法界出生各持大標幟文、次序品爾時普賢金剛手等十六大菩薩、至于時不間斷三十七圓滿品終文

已上兩品攝觀分

一、供養持誦分第六

大勝品次誦八供養、及以四攝明至于一心觀佛心歡喜而安住品終文

已上攝供養持誦分

一、作業分第七

抄文云、金剛吉祥成就品有三法、佛眼母法、大悲胎藏、八字真言、五大虛空藏法、是也、又上愛樂王兩品別修之、是作業分所攝也

次內護摩品內作業、灌頂、悉地、并大焰口、禮怨品者、如經文、次第修之、別行之云

私云、抄文初阿闍梨行願分出二真言、謂阿闍梨位品真言、并冒地心品真言也、印明出之

次四無量三昧耶分出三真言、謂四無量品二真言、瑜伽成就品一字心真言也

私云、瑜伽成就品有真言、無印也、瑜祇總行用五古契

其文云、五結契也、愛樂王品印也、所謂祕印也云、

私云、四攝品印、無經文也

安然疏云、其印相不說經文、今准可用四攝四印云、

相應總行云、初真言用羯磨會四攝印是也

次壞二乘心真言、用金剛合掌契云、壞二乘是淨三業也云、

次除障結護分出二真言、謂樂愛王品并愛樂王品真言也

相應總行云、時自生障聞此語已、忽然不現

次愛樂王結界護身印、出一切如來金剛最勝王義利堅固、樂愛王心品第二云、

私云、根本印也、大呪

次復愛樂王一字心明、出金剛峯樓閣一切瑜伽祇祇經、愛樂王品第五云、

私云、五古契也、一字明

安然疏云、胎藏中以不動三昧爲除障法、蘇悉地中以軍荼利爲結護法、今此法中以愛樂王一字爲除障法、若於悉地成就之時、大小諸障內外競起、若治根本、枝末自去、故以愛樂王一字心真言印降伏、本有自性障者、然此障者當以權實二義釋之、此法通用經中一切法中云、

私云、安然以成就品真言一字心真言、用愛樂王真言也

次成身分

大勝品文云、爾時遍照薄伽梵復現種種光明於頂上、放金剛威怒光明、照諸菩薩、金剛手等皆各默然、復身手具十

二臂持智拳印。復持五半金剛蓮花摩
尼。羯磨鉤索。鎧劍輪十二大印。身住
千葉大白蓮花。身色如日。五臂光明。文
安然疏云。此法是總攝五部。蘇悉地法。
十二臂十二大菩薩印。中二手持智拳
印。是大日尊名大轉輪王。本尊十手持
八大菩薩。二大菩薩。三昧耶形。初四印
是四部蘇悉地法。王印也。即金剛手。虛
空藏觀世音金剛業也。亦名金剛薩埵。
摩尼薩埵。蓮花薩埵。羯磨薩埵。
本抄云。經文云。即說大勝金剛頂最勝
真實大三昧耶真言曰。
唵摩訶縛日羅。合瑟提。灑。呬。恒。路。訖。
囉。合。惡。呬。引。

說此明已。復說頌言

十方淨妙國 三世及三界
最尊獨無比 此大轉輪王
能攝諸佛頂 能攝諸等覺
親近爲眷屬 速成大悉地
若末法世人 長誦此真言
刀兵不能害 水火不焚漂
若誦一俱胝 得成遍照尊
千佛來共護 決定無有疑
我今更說印 金剛最勝心
內鑿十度縛 忍顯屈如頂
是名根本心 最勝轉輪印
若常結此印 金剛薩埵尊
蓮花摩尼主 毘首羯磨尊
一切諸聖尊 成來增覆護文

相應總行云

師口云。所說印相。如頂者。謂劍形是也。常用念誦之時云。

安然疏云。其真言瑟提沙者。此云頂是金剛頂也。亦名最勝心。是五佛種子。合爲一真言云。

同云。金剛最勝心印。是大日尊三昧耶印也云。

次本抄成就等四種真言出之。經文云。成就最勝尊。

金剛頂明曰。

成就金剛手。

最勝摩尼曰。

成就金剛手。

蓮花最勝心。

成就金剛手。

巧業最勝心。

安然疏云。初四印是四部蘇悉地法。王印也。即金剛手。虛空藏觀世音。金剛業也。大羯磨部。亦是三昧耶印也。例如愛樂王法五峯羯磨印。亦名三昧耶印。其四明題。並云。成就金剛手者。此四菩薩同成就金剛手也。如下文云。觀勝金剛寶蓮花鉤金剛寶大庫金剛大樂蓮。並是金剛手變作也云。其四真言。並云。

此云藏。亦是四部金剛手密號也。或傳云上四真言。用四部四種鉤印。其印云。

成就最勝尊金剛頂。

外縛立二中。指以二頭鉤之。出智界等。就明日。金剛部。金剛薩埵。

次成就。外縛二中。實以二風鉤之。出虛空藏。就明日。寶部。寶菩薩。

次成就金。外縛二中。成蓮以二風鉤。諸儀軌新說鉤相。但延命院仁王。與中圖蓮五結作面已。仍依餘部印作之。無失厥。

明日。蓮花部。法菩薩。

又樣。二手蓮花合以二風召之。出千手。如三執。等執。

明日。成就金剛。外縛二中。入交舒二地。二空頭合以二中鉤之。出大樂等儀軌也。

明日。羯磨部。樂菩薩。

私云。已上或傳也。上四真言。皆有誓句。之上四攝品。文結四種鉤印云。

依之用四種鉤印。數。但出諸儀軌說旨。尤難指南之數。

大勝品文云。印如金剛界。真言者當知云。故相應總行引略出經之文云。

金剛頂明印。出念誦經。

金剛薩埵本文同

結二金剛拳止翳當心觀翳如弄跢折羅勢云

寶善印

本文云以二拳首額

大最勝摩尼日 出念誦經

如本轉學智定度假屈進力度而相跢

師口云金剛轉進力禪智如寶形是也

法菩薩印本文同

大蓮花最勝心印 出念誦經

想止翳如翳勿頭以觀翳擊開之

師口云左拳想執持蓮花葉以右拳頭指大指如開敷花葉之勢

業菩薩印本文同

已上私比交經文何末之

次巧業最勝心印 出念誦經

金剛舞兩手相繞觸兩乳兩頰置於頂上

師口云金剛拳相繞

私云已上略出經說四菩薩印也

味傳云用金界三昧耶會四佛印

次四攝印言經文云

成就金剛鉤 最勝無能鉤

成就金剛索 最勝者

成就金剛鎖

成就金剛鎖

成就金剛鎖

成就金剛鉤

由持八大明 能成百千事

乍如金剛界 眞言者當知

安然疏云

次四印是鉤索鐵鈴大羯磨印也亦名

三昧耶印其眞言有四部號者亦是成

就四部金剛手鉤索鐵鈴眞言也通能

可用金剛界三昧耶會八印

相應總行用羯磨會四攝印云

或傳用三昧耶會四攝印

味傳云已上四波羅蜜皆也用前四佛印云

次本抄云經文云

復次金剛劍 寶語應當知

能壞無智城 能生諸佛惠

印同妙吉祥 羯磨三昧耶

安然疏云次智劍印是文殊印其眞言云

底乞瑟拏此云劍其印文云印同妙吉

祥羯磨三昧耶者義准可云尊手持羯

磨印行者用三昧耶印金剛界執羯磨

印云左想持花右手如把劍把劍三昧

耶印云山縛堅忍願屈上節如劍云

總行云次金剛劍印 出念誦經

用左置於心上如煩懣障以右爲劍想

以殺之

師口云左拳如前相右拳以爲劍如打切

之云

正傳云經文印同妙吉祥云

同妙吉祥者有深義歟可思之云

已上成身分

次觀行有五分

本抄引經文云

復次金剛輪 密語應當聽

二手金剛拳 檢惠與進力

四度互鉤結 是名彼密印

若眞言行者 不作此印明

但持此印明 即同大安立

一切以爲 自身一切支

悉成諸佛衆 無比不思議

更無過上味文

安然疏云次法輪印是金剛持輪菩薩羯磨印其眞言云祈羯羅此云輪如文是金剛

界輪壇印是三昧耶與金剛因羯羅三昧

耶印並意亦非大輪金剛菩薩印也此三

菩薩印同一菩薩皆是輪壇印也而隨用

處有此三意云

此二印劍印破無智城生諸佛惠輪印一

切身分成諸佛衆以十二尊爲內身以

了猶如醍醐衆味是足故云無比不思議

更無過上味大日經以大日尊五輪成身

名爲無比味無過上味

大日經疏云醍醐妙果故以無比無過上

轉理趣輪云：

今尊定手持輪可思之

又經文云：是名根本心最勝轉輪印云：

劍輪相應義可思之

總行云：次先於心滿月輪觀三十七尊種子，出金剛樂又法：

又觀我身道場云：

正傳云：如魔怨品之羯磨輪觀，可觀三十七尊於八輪輪上也。

大抄引經文云：

復次四攝明

密語應當知

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

不可打不

羯磨會鈴印真言 如上

已上四攝伽印明

私云：以上四攝真言用四攝伽印明條

可指南之乎如何？將大樂次大庫列條

已違經文云：前後皆多不審

味傳云：上四攝真言十六大菩薩總說也

云：印用金剛合掌云：

私云：本文云：總誦四真言，十六大菩薩

從法界出生，各持本轉輪文

味傳頗存本文，然但總不存定惠四攝

之德，顯背法之深意

次本抄引經文云：

序品文云：爾時普賢金剛手，十六大菩薩

從定而起云：

○時金剛手菩薩以右手五半金剛擲於

虛空，寂然一體還住手中

東方 金剛薩埵 王菩薩 愛菩

薩 喜菩薩 光 輪

南方 寶菩薩 光 輪

法菩薩 利 因

西方 法菩薩 利 因

北方 法菩薩 利 因

時四方如來○同聲說四攝一字心密言

曰：時四波羅蜜菩薩○同聲說四種一字心

密言

時內供養天女使者○同聲說四種一字

密言

時內供養天女使者○同聲說四種一字

密言

時內供養天女使者○同聲說四種一字

密言

時內供養天女使者○同聲說四種一字

密言

時內供養天女使者○同聲說四種一字

心曰：時

時四外供養天女使者說此四種一字心

密言

時四門使者○說此四種一字心密言

時金剛界如來復說觀波法界普賢一

字心密言曰：

爾時金剛界如來復告金剛手言：若有善

男子善女人受持此深密瑜伽金剛一切

如來大勝金剛心瑜伽成就三十七尊白

覺聖智者應用金剛界中三十七羯磨印

成就文

私云：已上以序品三十七尊說文攝觀

不可不分也，略文取意書之

總行云：已上三十七尊一字明可用羯磨

會本印云：

次供養持誦分

本抄引經文云

八供及四攝 密言次常說

唵薩縛布嚩惹呼鑼解

相應總行云：已上八供四攝明出真寶

大三昧耶品

師說云：若有事供者，此次供之，印用金

剛合掌云：

安然疏云：次誦八供養及四攝明云：

此十二供養出生印明可用三昧耶十

二印其真言云

薩縛布嚩惹呼鑼解是四

供四攝為一真言

或傳云：印用金剛合掌

或傳云：印用金剛合掌

或傳云：印用金剛合掌

或傳云：印用金剛合掌

或傳云：印用金剛合掌

或傳云：印用金剛合掌

味傳云、八供四攝總呪印用金剛合掌
正觀行云、先行法事

以金剛界成身會修之

大振鈴以後行事

先成就金剛手等四種真言如次用三

昧耶四佛印

已上各加印明在口

次四攝明

用金剛界羯磨會四攝印

次第二四攝明

用同三昧耶會四攝印

口云、初四攝惠也、次四攝定也

次文殊印言

次小金剛輪印言

已上兩印言在上文

次八供四攝總呪在上、印用金剛合掌

次事俱

次讚四智

次祈願

次禮佛

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

次大勝金剛合掌

同三昧耶印 五字明
本三昧耶印明

口云、合定惠兩手所持爲一印

次正念誦

次字輪觀

次本尊加持如上

次散念誦

佛眼 大日 本尊 四部金剛手等

四真言在上 瑜伽成就明 愛樂王

金剛樂又一字

入護摩 敬愛 諸物亦

第一火天段

第二部主 佛眼

第三本尊段 五尊像一度誦之本三昧耶印明

第四諸尊段 加四攝印明諸供物用三昧耶印明

第五世天段 加十六大菩薩 八供四攝

後火天至手火天供方可有用意

口云、本尊大勝金剛智界大日部主佛

眼尊理界大日、成理智冥合觀可行法

也云

本尊

種 真言最後字用之

三 合兩手所持爲一三昧事

印言 在文

道場觀 在如來

尊形、身色白肉色、坐千葉大白蓮花上、現

身手十二臂、左第一手、右第一手、右第二

手、五貼金剛左第二手、蓮華右第三手

摩尼、左第三手羯磨、右第四手鉤、左第四

手索、右第五手鎖、左第五手鈴、右第六手

智劍、左第六手法輪、五臂光明、其光無主

遍於十方、前有異字成日輪、上有異字

成蓮花、上有異字成五貼金剛、上有異字

變成勝金剛、身色如日、距住於熾盛輪

執妙大寶幢、右有異字成黃色輪、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

異字成蓮花、上有異字成寶珠、上有

方位次第條如何答中方尊金界大日也金界是西四也亦可向東方依之先以東方面尊爲最初次南北列表尊左右定惠義歟次西方中尊之後也依之最後列之也

問東面之方位前後可然以南北配定惠所以如何答南方金剛蓮花鈎是虛空藏也又云者福智二嚴菩薩也即以之配惠次北方金剛寶大庫者即虛空庫菩薩也即羯磨部也大悲利生豈非羯磨事業之德乎序品西方四親近菩薩種子用其法斷疑之語言音聲是羯磨業之所攝也將其字北方羯磨部之種子也初觀音種子即因也終其羯磨部種子即果也因果一體也故菩提心論云發心畢竟二無別云依之觀音持圓鏡見原品金剛寶大庫同持圓鏡也是表同一之義故以北方配大悲定惠依之住定惠對南方北列歟四方次第相列之所以見下生起中問初成就金剛手等四真言中皆具其句此其者何義乎答大日疏十三云央俱舍鈎也云愛知其者鈎梵語也問四真言中各具鈎句之意如何答四部法王各入四攝三勝地故各真言中加鈎句也問然者四真言中各可具鈎索等四種句何唯其鈎句計乎答四部真言各可具四攝句也然而祕之故省文唯置初鈎句略

終索等歟問其文證有哉答有證文也問其證據如何答四攝上文云世尊此四行攝法於一切處一切事世間樂愛及世間一切法皆生四攝行想皆起慈鈎慈引喜轉捨等於一切事處皆生四行攝法又云云結四種鈎印所謂四種鈎者以眼起慈於一切以眼起悲於一切以眼起喜於一切以眼起捨於一切眞言行者常起此四種心文云是等文其證據也疑云以此證文者還增難勢也何者已結四種鈎印云將四真言中同具鈎句愛知大勝品四真言不具句與四攝品四種鈎印其文意是相應歟依之上或傳出四部鈎印不存餘索等也答此難者未料見經文深意也結四種鈎印者結鈎索等四種印云也唯非云結同四箇鈎印計上引文云起慈鈎悲引喜轉捨等又云起慈於一切起悲於一切云以此等文可得心也存慈之鈎許可集餘三種歟如何祕經闡脫文字前後或加或者也偏存鈎義許無餘索等者何成四攝之行互四行不成者豈有瑜伽之義乎問四部真言每一部各可具四攝者何次四攝四真言中各別其四部之號乎答四攝四種真言各具四部之號者初鈎眞言具縛日羅句次索言具羅怛𑖅句等也已四攝眞言各攝四部號愛知一部之中將具四攝之功德云故初四部眞言共具鈎

句次四攝眞言各具四部號也是表互相涉入之義也問第二四攝眞言中各具但他樂他句并索字何所以乎答索字本尊大勝金剛種子也初四攝之言惠也次四攝之言定也定惠四攝行滿能所同涉入本尊色身故佛果圓滿云怛他𑖅多瑟入本尊之一身置索字也夫今惠大慈者四部法王各入四攝三昧以定惠四攝各入一切衆生於本尊一身故定惠相應之能所不二是一攝攝之義也問安然疏云不具翻藏是四部法王之密號也云其心如何答不具藏翻是諸文明鏡也亦鈎翻其文證有之上引大日疏是梵語多含所翻非一但付今此法者鈎義可宜歟唯以末學管見之淺才難知上古賢智之安立存藏義者願背法深意歟如何問大勝品文云常住此瑜伽誦前八大明及以密印力皆悉成所願云前八大明者指何明乎答初四攝眞言功能之由持八大明能成百千事印如金剛界眞言者當知云如此文者初成就金剛手等四眞言次四攝眞言以此八明可云八大明歟故安然疏云前八大明者即四部至及部主四攝印明也云云疑云誦前八大明者是第二之四攝眞言次文也是可爲彼眞言功能而佛置此四攝眞言可指上八明乎答上八明者正彼

摩八手所持三昧耶眞言故別用上八明
聚將初四攝瑜伽也第二四攝祇祇也定
惠和合故初明中攝第二明功德聚兩樣
會釋云

五瑜伽祕密生起

品文云佛當觀遍照主自身悉
同等復當於目前

觀勝金剛寶住於熾盛日執妙大寶轡文
私引大日經疏文云東方觀寶轡如來

如朝日初現赤白相輝之色也寶轡是
發菩提心之義也譬如將軍統御大眾

要得輻旗然後部分齊能破敵國成大
功名如來萬行亦復如是以前一切智願

爲幢旗於菩提樹下降伏四魔軍衆故
以爲名也色如朝日亦彼相應之義也

云

又云此印是法界之標幟也以此印故
亦同如來法界之體即名法界標也

私云一切衆生之本有不生之性與諸
佛內證之淨菩提心一體不二也故今

尊持一切衆生之自性菩提之寶轡願
破生死苦輪勝煩惱之敵軍故名勝金

剛寶持妙大轡也

次右復當觀金剛蓮花鈎住於黃色輪執
鉤大微笑

私云序品南方四菩薩寶光輪笑種子
如次爲慈等四攝明用之

文云時四大菩薩同聲告金剛界如來言
我今現此神通爲欲鈎召一切有情令入

法界以索引至金剛場以鎖堅諸藏識以
鈎適悅彼性令快樂故云

私云衆生自性淨心與諸佛淨菩提心
同一故今謂以定惠四攝鈎召一切有

情引入佛界故名金剛蓮花鈎持鈎也
金剛惠也蓮花定也

文云次左金剛寶大庫住綠色輪執持大
圓鏡

私云庫者藏義也大日號尊密相藏云
如來無量功德之集成即寶藏三昧中

一種滿願如意珠也云
又釋蓮花藏文云青是無量青色以加

持方便普現大悲不可如淨虛空中
具含萬像故云

今謂含是藏義也云故以定惠四攝
鈎召一切衆生集成如來大悲之庫藏

中如淨鏡之按微顯現萬像故名金剛
寶大庫執持圓鏡也

文云次當復於後金剛大樂蓮住於紅色
輪執持大紅蓮

私云愛染王品云能成大樂法云可思
之大樂者敬愛義也蓮花本覺無明令

歸本覺是敬愛義也一切衆生出真如
之路人生死之泥輪遇六趣四生今以

如來內證之功德祕密印言之威力鈎
召一切衆生集成如來三密庫藏中故

成佛界衆生界不二平等是大樂敬愛
之義也蓮花者是蓮花部大悲也大悲

敬愛也亦色亦是同義也故名大樂蓮

持赤蓮花也以前四瑜伽尊是中尊大
日能德金剛薩埵所變也二手作智拳

者是表自性法身法界智次四手持四
智三昧耶者是成就金剛手之四部法

王表大勝金剛頂之一德次四手持定
攝三昧耶者是四部金剛手各表入定

惠相應四攝之三昧也次二手持劍輪
者一切衆生召入如來大輪壇以如來

大智之劍衣破無智之惑障之義是五
瑜伽之功德也

已上法爲自行集諸傳抄之爲知法深
義私成問答并示生起若百萬之一有

叶佛意者順次生離生死證菩提不可
外聞不可外見是祕中之祕故

寬保元辛酉年六月十五日補盡損闕失
令收大經藏且爲密教興隆且爲後昆

卷舒耳

淨土院權僧正賢賀 五十八

覺禪鈔 一字金輪

一字金輪法 息災禪部法也
具書 大日金輪云

金輪王佛頂要略金誦法一卷 不空
奇特最勝金輪佛頂念誦儀軌法要一卷

金輪佛頂抄一卷 安
遍照佛頂等真言一卷 不空

金剛頂瑜伽佛頂心真言 不空
安祥錄錄題也即安祥別錄內題也安別錄云
大妙金輪王威德光明真言儀軌一卷

一字佛頂輪王經五卷 不空
亦名五佛頂經云梵釋云四卷云四卷
奇特佛頂經三卷

一宇頂輪王瑜伽經一卷 不空
內云一宇奇特佛頂現成德島不空真大
慈智云一宇奇特佛頂經云下題同本經

一宇頂輪王瑜伽經一卷 不空
瑜伽經題訖沙羅烏瑟尼沙訖訖羅真言
安恒那儀則 一字頂輪王瑜伽經一卷

一宇頂輪王瑜伽經一卷 不空
內云一宇奇特佛頂現成德島不空真大
慈智云一宇奇特佛頂經云下題同本經

大陀羅尼經一卷 不空
別梵本有無可知也

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念

誦成就佛儀軌一卷 不空
金輪佛頂王念誦儀軌一卷 不空
會梵音無佛字

一字頂輪王印一卷 不空
一字梵字一卷 傳

梵唐兩字一字呪王陀羅尼一卷 不空
梵唐兩字一字呪王陀羅尼一卷 已上略錄

金輪同用法一卷 不空
金輪同用法一卷 安
金輪佛頂王像一軀 不空
金輪佛頂王像一軀 不空
金輪佛頂王像一軀 不空

金輪佛頂王苗子一張 不空
金輪王苗子一張 支和上遺云
為諸輪王主

時處軌云威光遠索日七寶具圍繞為一

切佛頂輪王之輪王諸聖衆皆歎文

不授不灌頂人 （卷二〇九）
又云於此教法中一字不應向未灌頂者
說本尊諸教法除本受法誦說諸同行人
亦不得為說經已得成就說便散失現
招諸殃禍中天墮地獄
又云傳法阿闍梨先簡擇弟子淨信決定
者孝忠義德備深敬重三寶護法行六度
捨命財無厭情灌頂師若見如此勝器以
種方便慰誘先為說大乘秘密門云云
可敬受法師

又云敬仰阿闍梨如諸佛世尊所有言教

誦應當盡奉行不悖師短〇

又云於諸同學處不生嫌恨心敬如寶金

剛乃至諸會議亦不應輕慢云

行人現身成佛

又云一時頂輪王殊勝秘密法修此三昧

者現證佛菩提云

依此尊諸佛智生

又云三世諸如來皆因入此法速獲一切

滅諸罪得菩提

一字頂輪王經一云若修此瑜伽設現造

無量極重諸罪障必能超惡趣越疾證菩

提云

又云應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼安

頭髮中若是芝蔴々々尼繫在袈裟中若

塢波索迦塢波斯迦繫在手臂或在頭下

若國王帶不被他敵之所侵擾晝夜臥安

覺安大威德賢聖諸一切處無礙安樂及餘人

情若能持此賢聖諸一切處無礙安樂及餘人

天供養恭敬天龍鬼等不敢逼近離惡趣

怖略抄

除惡病等 （卷二一一）
末法中一字呪語經曰若有人食諸毒藥
者取孔雀尾誦呪十萬返禁毒及諸惡病
皆得除差云
金輪經弊帝殊羅施呪
陀羅尼集經一云爾時會中復有無量諸

大菩薩四道果人及諸緣覺并諸天衆一切鬼神諸仙外道皆悉雲集各觀神呪皆言我曾過去諸佛所說我皆受持○爾時觀世音菩薩即現何耶揭哩婆身即云說神呪時即現呪神映弊於前一切菩薩諸天神等所現呪神悉令不現○爾時世尊○即於頂上肉髻相中放五色光其光明中有菩薩名帝殊羅施○口說神呪多者名曰大佛頂呪少者爲小佛頂呪○帝殊羅施說呪等現威神時映弊於前何耶揭哩婆身及呪神悉不被現○爾時世尊告觀世音菩薩我有心呪名曰金輪最尊爲極更無過者唯佛乃能知之是呪能滅帝殊羅施并呪等法○誦者聽者若能至心誦誦一返一結於耳摩沙衆罪若輕若重悉皆消滅無窮不果速當成佛此陀羅尼悉能破壞一切諸法更無有上法說金輪五百由旬內弊一切呪
五百由旬內弊一切呪（華嚴二一）
一字頂輪王經一云若有人誦持此轉輪王真言處五百由旬內一切世間出世間眞言不流通不成就若機憶念此眞言一切眞言悉皆成就唯除佛眼眞言七返誦之其身疲憊若不然而其威德無能堪忍其修眞言者必修後誦此佛眼眞言十地菩薩尚不能堪此論王威德何況餘天等小類有情
修行諸障者 五百由旬內
尊皆不降起 亦不賜悉地
以輪王威德 斷壞諸法故

軍吒利軌云如金輪王等佛頂經說若有人誦持頂輪王等佛頂五百由旬內修餘部密言者請本所尊念誦聖者不降起亦不與悉地由一字頂輪王威德攝故云云末法中一字心呪經云斯轉輪王如來頂臂之法能令他法速即毀壞念誦自法速得成就一切菩薩所共讚歎念誦之處於四方五百由旬內一切惡鬼皆自馳散一切呪節行其本法聞此呪皆悉摧壞一切諸天所有神通皆悉退失矣此文四方五百由旬內
起
一字頂輪王經一云釋迦牟尼佛讚說是輪王一字眞言○三千大千世界六種振動須彌山大地動大海○山谷一切嚴宮○悉恐怖魔衆諸天皆不安歸依於佛世尊於一切世界中那洛迦趣有情悉皆獲得安樂爾時世尊作如是神力加持爲令顯現輪王佛頂故自身作轉輪王形功德相莊嚴七寶成就○大輪師子座而坐○一切回光如輪周匝○所有惡氏等諸大菩薩彼皆剎那頃亦不能不瞬目而瞻視爾時觀自在菩薩金剛手菩薩○以佛威力問絕諸地○彼大威德摩訶首羅天帝釋○風天○聚那羅摩呼羅伽等一切器仗悉皆墮落○一切菩薩憶念菩提遊戲三摩地一切大龍夜叉乾闥婆等歸依佛世尊悉戰悼如芭蕉葉身毛悚慄不能堪忍觀大輪王眞言色形爾時世尊隱輪王色形剎那頃說此一切如來所說大明

妃能息一切難調有情能成就一切佛頂輪王能息闍諍言說一切如來部眞言母一切菩薩母觀自在菩薩金剛手菩薩秘密主爲令起故說此佛眼○說是佛眼陀羅尼已觀自在菩薩等○悉皆而起乃至一切天等衆會各復得本神通各執本器仗皆歸依佛世尊心大歡喜（華嚴二一）
一字名號
或抄云一字頂輪王大目如來祕號法身衆德相稱也一字中攝無盡祕法一印內含恒沙密印依之一念淨信拔斷劫罪報三密相應得常住色身唯佛一體勝絕不共故得一字名教勅法論頂自流出故立頂輪王之稱云
名金輪
小野說云四輪王之中金輪王殊勝也故譬此尊云金輪王云
又國主寄之稱金輪聖王金輪有二種印言各別渡
仁海云大日金輪釋迦金輪云
大日金輪釋迦金輪也金寶抄說又云光明輪雲海者金輪也云
時處軌云如世金輪云
曼荼羅事
要略念誦法云想曼荼羅中有香水大海於海中心有妙香山七重金山周匝圍繞於妙高頂上有八葉白蓮花於一葉上右旋布列輪王七寶所謂金輪象馬珠

女兵及主藏當前第八葉想安佛服尊十
佛頂眷屬前後圍繞云：

一字頂輪王念誦儀軌之文意同之仍略
之

圖像 六二

一五

惠什書狀云八葉蓮花中作畫定印大日
黃金定印上之在金輪八葉周圍七寶圖
畫之

法務仰云要略念誦法文叶歌實勝云內院
舞第二院四外院四方
四攝三三重八方天也

又說

時處執云心中日輪齊現一字金色舌端
亦如是則是字爲輪其輪爲轉輪加持色
金色備七珍圍繞其輪在前餘寶右旋置
珠寶與無量摩尼衆圍繞次寶女亦與無
邊深女俱馬寶及像寶主庫藏神寶各領
白眷屬無量衆侍立兵寶持金剛無能勝
爲師佛眼如來母共寶居八方如世金輪
王具七寶眷屬如來頂輪王以佛無上寶
爲眷屬圍繞云

圖像 六三

一六

右引才古本之紙形銘云大師御筆文
師并巧匠深存此旨然惠什闍梨法務中
云智證大師請來日輪內畫智拳印大日
師上 上有天蓋左右前有七寶云

私云惠什說非大師御筆
覺藏云若釋林請來可見諸錄尤有沙汰
或云大佛頂引才云十卷抄銘同之
(要書二一六)

圖像 六四

一七

惠什云金輪曼荼羅有三樣
一畫須彌山大海山上坐大日印
畫釋迦金輪有七寶并二龍王云件本
故範後僧正大佛頂被借給候而義範僧
都懸其佛被行金輪法賦通用之賦唐本
拜見不悉其銘仍不審也云

七寶出生

涅槃經十二云取意過去世人壽無量時
有王名善住其王爲童子身太子治事及
登王位各八萬四千歲時王頂上生一肉
疱其疱柔軟如兜羅綿漸漸增長○滿
十月疱即開割生一童子其形端正奇異
○人中第一見王歡喜字之頂生時善住
王即以國事交付頂生棄捨宮殿妻子眷
屬入山學道滿八萬四千歲爾時頂生於
十五日處在高樓沐浴受齋於東方有金
輪寶生王作是念我昔曾聞自然成道而東王願之頂
生王作是念我昔曾聞自然成道而東王願之頂

五日處在高樓沐浴受齋於東方有金輪寶生王作是念我昔曾聞自然成道而東王願之頂
足跡工巧匠深存此旨然惠什闍梨法務中云智證大師請來日輪內畫智拳印大日師上 上有天蓋左右前有七寶云
私云惠什說非大師御筆覺藏云若釋林請來可見諸錄尤有沙汰或云大佛頂引才云十卷抄銘同之(要書二一六)

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

其後不久復有像寶狀貌端嚴如白蓮七
枝柱地頂生見已復作是念○是白象寶
從且至夕

小野口傳云。輪寶者。金輪具千輪自東來。象寶者。自南來。有六牙。金銀交飾。飛虛空。馬寶者。自西來。毛青尾朱行不移。動飛虛空。珠寶者。如意珠也。自東來。八角四面。有火光長一尺六寸。三時云女寶者。玉女端正。面如桃花。王左右不失時節。主藏寶居。身軀紅色。得天眼通。兵寶四兵自然來。如此寶。輪王出現共有命終一時滅文。

寶積經菩薩藏。阿羅為轉輪王。威加四域。以法治世。名爲法王。七寶來應。皆悉成就。所謂輪寶。象寶。馬寶。女寶。末尼珠寶。主家藏寶。主兵臣寶。千子滿足文。

勤行門

先跡

後三條院御願。仁和寺圓宗寺金堂安置金輪。恒例歲末也。御修法被修之云。

金寶抄意云。圓宗寺御修法。三寶院權僧正令勤仕給職。

四種法事

(表書二一八)

時處軌云。若有本尊像。室內面西。安坐仰著面東。每初人道場。想佛常住。世以五輪一字頂輪。王經五云。欲得敬愛成就者。白并子。和油麻油。三時護摩。滿一七日。則得羅惹及大小王。皆得敬愛云。

又云。欲令婆羅門敬愛。取白花護摩。赤花利利黃花。毘舍里花。輪陀羅。以鹽寶婦人。以摩沙婆羅門小豆云。

師云。金輪法修也。

金寶抄云。立往生所。望天變可行云。或云。求兒易產。又帝位立后行云。

或抄云。日月星辰之凶害事。偏此尊本。奇然法攝。請來胎藏軌云。金輪王流出諸星曜宿之故。星宿曼荼羅中央置金輪云。

寒祈
(表書二一九)

決疑抄云。平治元年冬。依不寒不水居祈。仍一長者。寬遍僧正奉修金輪法。修中寒氣殊甚。水室重疊。靈驗顯然也云。

間今爲居水令修金輪法。條如何。或人答云。金輪即表輪王。今水不居者。王法劣時也。依之爲令殊勝。王報修金輪王法。敷世間國云。金輪聖王者。借輪王號也。修輪王法。令增長王報。條尤有道理。或云。五卷經四季調有文云。可引。或人云。金輪寬週年來本尊云。

謂書
(表書二二〇)

被輪旨云。自去年冬天氣和暖。宛如春節。時節反逆。是七難之一也。依之付主水司自處。水室所訴中也。早任先例。自來十九日。修一字金輪秘法。寒風更扇。水室重疊之山。可被祈請之狀。執達如件。

正月 日
某

宣旨事
謹請

右四序代謝。暑往寒來。是則天然之理也。而小僧雖假名於密宗。非智非行。今奉嚴重之御祈。難効驗。歟。雖然。百皇之御運。未盡。三寶冥助。猶新。若凝信心。致祈。請者。何無感應乎。輪寶難還。不能。固辭。仍自來十九日。可令修金輪法之狀。謹所請如件。

正月 日
大僧都某

支度
(表書二二一)

於白河之寺小路。即所三十七日。被行之。自七月二日。始。奉行。別當顯相云。大治五年。一院。即。摩支度。同之作。僧無之。

注進
一字金輪御修法支度事

蘇蜜 名香沈

五寶 金銀琉璃琥珀真珠

五香 沈蕙陸白檀丁子龍腦

五藥 檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草

五穀 稻穀。胡麻。大麥。小麥。菜豆

壇一面 桶在壇 脇机二前 燈臺四本

禮盤一脚 在牛 壇敷布一段

自餘雜具等 如已上

阿闍梨 伴僧 承仕 驅仕 見了

淨衣 白色

右注進如件

長承三年七月一日

阿闍梨權少僧都寬信

壇莊嚴

實勝內供云此
法用二場云

時處軌云

若於閑靜處名山隨意樂迴峯最殊勝或諸教所說諸佛稱讚所若塔殿宇或創建精舍依教淨治地以牛糞遍塗○塗拭曼荼羅方圓隨大小○散時花莊嚴隨力辦供具塗香關伽水○飲食燈幡蓋等又云

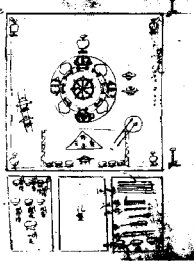
若不依瑜伽作事法念誦不對壇舍利非時處不淨祇結印念持決定獲殊勝又供物等

法務云以六種供養宛六道利益可見一字佛頂法

佛供十六環小八環 汁八環
菓子十六環白拜八環 中意開
後夜粥八環初夜無供物

檀木二十一支檀木 木也
乳木二十一支檀木 木也
藥種白草 蓮人志 荷把

(藥書二二二)

行法 付金剛界成十
時處軌云四時或三時二時乃至一時無間一切時云
(藥書二二三)
表白
(藥書二二四)

夫一字金輪者大日如來之秘號八大佛頂之上首也一念運信多劫之罪障自滅三密相應菩提之妙業在掌寄金輪聖王之威勢顯瑜伽上乘之功用依之修諸尊法者先誦此佛頂密言若不誦此呪者悉地皆被奪故也而今當嚴寒之時寒風無扇迎結水之候水室空自非金輪佛頂之本誓者爭消時節反逆之交難乎依之跟七箇日修金輪秘法玉體合掌寂慮尤潔仰願本尊界會旋悉地成就之計

種子 有身印
三形 金輪
二輪云八輪輪云十七法十
二輪云或云千輪輪云

印
勝身三昧耶印
時處軌云
堅金剛合掌
由如青蓮葉
中指背上節
大指為結跏
名小成光焰
腕表誦子座
勝身三昧云

即竝豎中指
屈頭指各安
當知印相義
中頭像佛身
二掌日月輪
是故名如來

實勝云名小四指蓮令云
又云
印心成鏡智 速獲菩提心
金剛堅固體 印額應當知
成平等性智 速獲灌頂地
福聚莊嚴身 密語印口時
成妙觀察智 即能轉法輪
得佛智惠身 誦密言印頂
成所作智 證佛變化身
能伏難調者 由此印密言
加持自身成 法界體性智
毘盧舍那佛 虛空法界身文
私問云印形即佛體也可云羯磨印何云三昧耶乎

師答云印心額喉頂成佛體即是佛本誓也本誓即三昧耶故云三昧耶印也藥師經云第一自身光明以三十二丈夫相八十隨好莊嚴其身令一切有情如我無異云同也
(藥書二二六)

眞言
可呬呬 又有呬呬呬
師莫三去 滿多母歡南勃嚕嚕
三半合掌舌爲一音又引樂從喉中出其有知樂字出矣略略時處軌無命命命命命命命勝身印用云呬小野正說法務謹傳也同之
私云軌說勝身印處僕見呪也即本尊加持也然撥遺處勝身印用云呬云

胎藏青龍軌云名地神持次第眞言云

十一面軌云名淨地眞言云

不空三藏菩提心戒威儀并大師三昧耶

戒序名三歸眞言文

已上二印言大日金輪也

時處具

眞言

一切佛菩薩呪用之

已上三歸印明本

兼加持用之云云

道場觀地第二回

壇上有香水海、中有妙高山、頂有白

色蓮花一、葉上右旋布烈輪王七寶

輪、中臺有勃訶訶字則爲輪、變成

大日如來一字頂輪王前第八葉想佛眼

尊、十佛頂眷屬圍繞文

傳受集第二有之

寂圓傳彼集云此字輪觀無本說但先

師被書異本仍後口書加之

傳受集三說實兼用之

軌云思惟其字義諸法本無壞無廢亦

無染清淨如虛空如是順逆可觀文

或傳用其字義

勸請句小野

一字金輪轉輪王 八大佛頂諸輪王

發願句小野

本尊聖者 一字金輪 八大佛頂

諸大轉輪

禮佛句小野

南無一字金輪佛頂 三反餘如常

或梵號

金寶抄云三寶院傳云

又傳集第二四句梵號有略之

實任云五大尊梵號用之云

正念誦

歸命盡

金寶抄云

加用呪云 或云千返

散念誦

廣生 孔灌頂 本尊 光聚 白傘

伴僧呪

歸命盡

讚 四智

後加持呪

用辦事佛頂呪 小野傳說定

曼莫三滿多沒駄南吽吽 合二滿駄婆

婆訶

小野云辦事佛頂呪

傳受集四云兼加歸命句誦之云

金寶抄云補僧正圓宗寺御修法本呪

被用云

又寶覺 聖賢同之

或云隨觀使用大佛頂小咒等俱備他言文

結果

勝身印

實勝云辦事佛頂印

內縛二大入掌二中指立如劍形順逆

旋轉心成結果破一切佛頂天龍八部

沛走

同說云辦事軍荼利文

又云敕令輪無能勝文

七寶之中主兵神是也故大僧正降三

世吉也文

三宮法印說云

護摩

初火天段 如常

次本尊段

實任云五佛頂本尊段修太古歸事文
或孔雀明王七曜加供云云

次部主段

孔雀明王

加持物加句咒文法務傳。小野秘說可秘說也

又佛眼

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

又金界大日

孔雀王真言六萬三千返

本尊真言一百二十萬返

白傘蓋佛頂真言六千三百返

光聚佛頂真言六千三百返

高勝佛頂真言六千三百返

勝佛頂真言六千三百返

不動真言六千三百返

大日真言一萬九千返

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月四日迄至今日并

三七箇日夜之間率六口伴僧殊致精誠

奉修如右

長承三年七月二十五日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位寬信

結願作法

先書卷數一通付枝本尊左立之案文一

通書行者左机置之又佛布施同机可置

供養法如常但前方便祈願等無之後供

養之燒香次供佛布施

次闕伽 次取念珠打金二

番卷數案金一打

申事由自餘如常

(真書二三三)

自文治四年正月一日親音寺始之同年

夏比於高野山東別所撰集功了爲興

隆撰之後葉莫咲

建久五年七月二十二日書寫了

佛子覺禪

實勝云、金輪大佛頂法同樣行也

或云同法云、即大師御傳云、

大陀羅尼不讀也

師云、予實任受法最初、以金輪法被授

了、仍承安三年十一月一日、於觀音寺

最初奉習今法了、由緒可尋、轉輪聖王

法故歟

正行時慈尊院作次第可見也、灌頂

加行百箇日護摩勤仕、伴時彼次第

申請也 (真書二三四)

右依令舊損加修補亂缺闕了是偏傳

淨土院室之薪耳

權僧正賢賀五十

時元文四 巳年九月十六日

(真書二〇八)

頂輪王大曼荼羅儀軌一卷

沙門吉祥集譯撰奉可尋

金輪王通譯佛頂念誦 實覺抄引

頂輪王經義釋五帖 安然

(真書二〇九)

小野勸請集云、一字軌云、光明心者

菩提心也 文

(真書二一〇)

奇特佛頂經二云、嬰孩爲魅所持、以

樺皮上書一字頂輪真言繫頂下即

驗文

佛眼真言二萬五千返

奉念

諸神供九箇度

護摩供六十三箇度

太壇供六十三箇度

奉供

卷數

依宇治入道殿下御願左府所三七箇日被修

之件卷數大略同之御手整理明房但謹也

一字金輪御修法所

法性寺殿下以俗體令行今法被尋
後寬闊梨云金輪功能可離惡趣有
文乎答無之云

【集釋】二二

源運云日月蝕時以孔雀尾對金輪
像前供養誦真言加持孔雀尾以手
把握曜能現種種幻化被毒中者令
蘇能成辨種種事等文

【集釋】二二

金輪佛眼同體事

金輪佛眼同體事
金輪經云從一切支分出生十礙諸
沙俱抵佛一一佛皆作禮敬本所出
生於剎那間一時化作一字頂輪王
皆教輪印頂放光明偈微目視大神
通還來禮敬本所出生一切佛母文
理智冥合事

理智冥合事
理口云勝身印理法身也成五智故
理智冥合也

又云三寶印也又具一切如
來身口意三密功德佛頂身最上頂
也故功德勝諸佛威力超諸尊依之
諸佛因絕諸障隱沒然誦佛眼呢威
光如本文

時處軌云作前智拳誦一字密語身
觀如前心月輪現一字金色舌端
亦如是則是字爲輪其輪爲轉輪
口云智拳印也又二印理智智事
可有云

又云三寶印三字頂口意三處布之

文

文云又一切如來同一聚密合成此
法身更無有二相

私云餘尊是一三摩地所變或一相
或一好所變也

或一好所變也
自性身又法界身
受用身又淨土身
變化身又淨土身

身上相好 舌功能 救法

心本誓 三摩地等 音安即諸有

舌所作真言故加身口意空點

佛眼金輪呢加用事

苦提場一字頂輪王經云出佛眼
頂真言不得成就彼應以此大明妃
真言相和誦之決定有大應驗速疾
成就文

亮惠云奪餘尊威力時用要略念誦
事文

金輪不被將法 佛眼真言 又大

三昧耶印言

軍荼利軌云結大三昧耶印○印之

由此印密言加持故如金輪王等佛

頂經說○五百由旬文

又云若結此大界設隣近持誦頂輪

王人不能阻礙不奪威力所持餘部

密言皆速得成就文

【集釋】二二

金輪呪止他軍事

奇特佛頂經二云一字頂輪王真言
加咤字能禁止他軍文

雜抄云鳩鳥入海泉若河時其中大
小有情皆死此鳥毒勝餘鳥故也若
犀角入水時有情皆蘇生此用藥力
強故文

一字功能處何況如來呢力乎

【集釋】二二

實勝云今所修大日金輪也文

小野抄云金輪佛頂定印上上有輪

金輪印下上有金輪金色身戴五佛

冠仰左掌當心於輪右施無畏文

【集釋】二二

形像

胎藏圖云黃色左手取蓮花上有金

輪右手屈水火立地風空當胸坐赤

蓮花文

尊勝軌上云蓋最勝佛頂戴五佛冠

○右手持蓮花上安八幅寶輪光焰

圍繞○左手揚掌文

陀羅尼集經十二云第三生主名釋

迦金輪佛頂文

【集釋】二二

七師子事

七覺住故坐七師子寶座又七覺寶

皆師子王義歟

光種子金輪光中金輪種子左右八

大佛頂種子出云

圖像 六五

疑問云、如此圖者、以七寶更置何處耶、若又不畫七寶、唯圖佛眼、八寶者、偏遠餘軌、設云何呢、若御披軌文字、脫落歟、依流布本、以朱加九箇字也、邪正自顯歟、但御所覽軌證文若有垂示其文、右圖

圖像 六六

和泉殿五宮大御室紫金臺寺金輪安置後仁和寺被渡文
又曼茶羅異儀云有

圖像 二一七

七寶本地寶輪因昔珠寶善女愛善象善馬光善藏善兵勝無能
七寶種子亮惠女等藏寺

七寶次第相違

略念誦法云、輪、象、馬、珠、女、主、藏、主、兵、時、處、軌、云、輪、珠、女、馬、象、主、勝、兵、此、說、涅槃經云、輪、象、馬、女、珠、主、兵

圖像 二一八

圓宗修法事

私問、圓宗寺金輪御修法年始歲末何乎
或人答云、年越行之見不知定說

問、古記年始云、如何答、古卷數、永保二年十二月二十八日云、

圖像 二一九

息災增益事

亮惠云、轉輪聖王、サタハラハマ言、以、四事顯、涅槃經見、一字金輪、二字言、以、息災等四事顯云、
寬祐云、佛頂法皆增益行云、
義軌云、磨白檀香泥、拭曼荼羅、方圓隨大小羅列諸星位云、
又云、有本尊像、室內面西安、瑜伽者面東云、
又地盤

圖像 二二〇

住臨終正念事

一字金輪印明
二手內轉二中指合立端如劍形、二大指直立其端二頭指如此印言、是三身印、一印也、空風法身、中指報身、水地應身也、呪、誦此呪處、於四方面五百驛內一切惡鬼皆馳散云、
臨命終時、念阿彌陀佛、欲生極樂心、數、散亂、佛法不現前、誦一字呪、明王本誓、故助行者心、令住正念、令生彼岸云、
弘法大師爲法成就修此法耳、已上、
雜抄云、一字呪前不成就法門、一時成就、若人命終時、念彌陀佛、欲生極

樂淨土、心不散亂、得生、又佛法不現在前者、誦一字呪者、明王誓助行者心、住正念、生彼岸云、
智拳印云

圖像 二二二

修法異說

仁和寺古支度五穀等次、蘇蜜、書、又佛供覆有之、
又醍醐賢覺支度、初五色、糸三丈五尺、又壇敷、次芥子袋、佛供覆半段、長橫一合云、
注進

一字金輪供支度事

合

蘇蜜 名香 沈

壇一面 五寸 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

壇供米三石五斗

御明油三升五合

阿闍梨 承仕一人 駝仕一人

淨衣白色

右注進如件

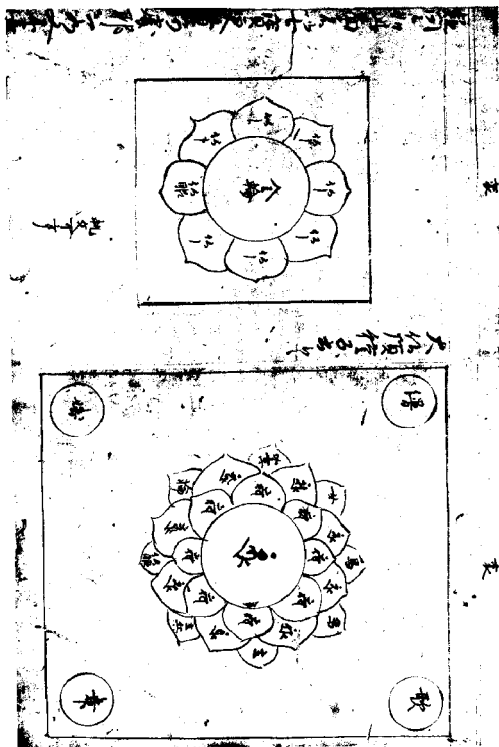
圖像 二二三

某時云、一字軌文、加持物、諸麻、總十七、持誦人先坐、抄讀等、而供半時云、

圖像 二二三

坐事

亮惠次第云、坐如前全、或作輪王

圖像 No. 65. 一字金輪曼荼羅(其四) 圖像 No. 66. 一字金輪曼荼羅(其五)

座、交脚或垂一、乃至獨膝、堅輪王三種坐、或作普賢跏、左掌承右眼右跌、
顯左跏、
勸諸集云、小野一字軌云、持誦人先座茅草是也云、

【圖】二二四

表白

一字頂輪王者、舍那心地之秘要、如來肉髻之法文也、字雖多含、唯一乘爲本、頂是尊勝義、圓滿諸佛頂、折輪主是統化自在之號、攝化衆生轉正法輪、猶如世間輪王自在四州無邊、福聚轉轍深奧也、身色如月、威光遠日照無餘之有情、以真珠頗梨爲璽、瑤以琉璃沙、鼓爲衣服、八幅花輪現光常轉法輪、大佛頂旋座、悉仰威光、然者輪實伏千里魔界、通退珠寶雨萬法、一門豐依之增福延命、悉地成就無疑已上

【圖】二二五

私云、大日法身也、
實云、二二二輪、
輪實傳云、四合字也、
三形事、
瑜祇經云、前葉盡一切佛頂王、手持八幅金剛寶輪、
奇特佛頂經一云、結印安於頂、即想十二幅金輪文、

【圖】二二六

佛地經云、有五種法、攝大覺地所謂

清淨法界、大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智、
唯識論號眞淨法界、此軌號虛空法界、身云、

【圖】二二七

一字言與佛眼言加句、顯蓮僧那

佛眼呢加一字言樣

等也

一字明加佛眼呢

自云、至于其印、

佛部百字、結三昧耶

成就院僧正云、一切法二字眞言、畢誦是成就義也云、

有功眞言事

三密房來語云、有抄物云、弘法

大師御卷數載有功眞言云、

者、一字金輪眞言也云、

【圖】二二八

本尊印、實云

此印大佛頂念誦法有之、宗大事云、

二手合二頭寶形、二大竝立

口云、二大寶輪也、二頭指如意寶、思

無量無邊甘露、雨、思也

種眞言也

又智拳印

我食了、奉、

已上實任

又說、實任

左右作拳中風指、左拳中入右拳頭

指即成

眞言曰

唵吽惹三、大、

依或祕書抄之、頗密印階合少有

相違可尋之云、

又無所不至用之云、

又本尊加持

次七寶印明可用之云、

理明房可隨人云、是云印明可尋

又傳法眼

或祕書云、一字金輪最極祕印、可用本

手虛空合掌、以二頭指入於掌中、以

二大指押之、結是根本一字心密印、

安於心前、從印出生十幾識沙俱抵

微塵、數佛刹被圍繞莊嚴云、

眞言曰

歸命、

又說、是實

本尊印

內縛二中寶形、或輪形云、

又云、佛慈護印言、金輪并孔雀明王

印言也云、

十佛頂印事

十指上各觀十佛頂種子

可、可、可、可、可、可、可、可、可、可、

可、可、可、可、可、可、可、可、可、可、

可、可、可、可、可、可、可、可、可、可、

泰左中指 泰左中指 泰左中指

已上各種子了加沒駄く句也

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

歸命泰 歸命泰 歸命泰

義莫三滿多沒駄引南引藍悉怛多

瑟合尼灑婆縛合賀引

勝佛頂印

大惠刀印真言曰

義莫三滿多沒駄引南引苦惹欲郎

瑟尼灑婆縛合賀引

道場觀要事

傳受集三云器界觀如常宮殿如常

次結如來拳印

或云中火有七師子座其上蓮

花日輪等云

同集四云形服如素月戴金剛寶

冠輪變爲首飾持智拳大印

一字金輪遍照尊

八大佛頂諸轉輪寶

或云最勝佛頂轉輪王云

仁三三二和寺傳

佛眼三三二云本意不動降三世護摩

賢覺云散念誦可加用八字文殊并

或云報身真言云

實勝云居胎藏大日真言快稱說

金寶抄云三寶院權僧正金剛界大

日真言云尋源闍梨同之

或云大日與金輪同故也云

又前御室如何只一字呢也

顯果云大阿闍梨例一字處小呪用

之祕事也云

一字後觀

或口傳云一字金打之後我心月

上觀寶字月輪成月輪上有寶字

上金輪種子三形觀吾身金輪成觀

次金輪印結誦真言云

供卷數

左大臣殿前卷數大略同之悉左府也

一字金輪供所

奉供

供養法一百七十七箇度

奉念

義莫三滿多沒駄引南引藍悉怛多

瑟合尼灑婆縛合賀引

勝佛頂印

大惠刀印真言曰

義莫三滿多沒駄引南引苦惹欲郎

瑟尼灑婆縛合賀引

道場觀要事

傳受集三云器界觀如常宮殿如常

次結如來拳印

或云中火有七師子座其上蓮

花日輪等云

同集四云形服如素月戴金剛寶

冠輪變爲首飾持智拳大印

一字金輪遍照尊

八大佛頂諸轉輪寶

或云最勝佛頂轉輪王云

仁三三二和寺傳

佛眼三三二云本意不動降三世護摩

賢覺云散念誦可加用八字文殊并

義莫三滿多沒駄引南引藍悉怛多

瑟合尼灑婆縛合賀引

勝佛頂印

大惠刀印真言曰

義莫三滿多沒駄引南引苦惹欲郎

瑟尼灑婆縛合賀引

道場觀要事

傳受集三云器界觀如常宮殿如常

次結如來拳印

或云中火有七師子座其上蓮

花日輪等云

同集四云形服如素月戴金剛寶

冠輪變爲首飾持智拳大印

一字金輪遍照尊

八大佛頂諸轉輪寶

或云最勝佛頂轉輪王云

仁三三二和寺傳

佛眼三三二云本意不動降三世護摩

賢覺云散念誦可加用八字文殊并

義莫三滿多沒駄引南引藍悉怛多

瑟合尼灑婆縛合賀引

勝佛頂印

大惠刀印真言曰

義莫三滿多沒駄引南引苦惹欲郎

瑟尼灑婆縛合賀引

道場觀要事

傳受集三云器界觀如常宮殿如常

次結如來拳印

或云中火有七師子座其上蓮

花日輪等云

同集四云形服如素月戴金剛寶

冠輪變爲首飾持智拳大印

一字金輪遍照尊

八大佛頂諸轉輪寶

或云最勝佛頂轉輪王云

仁三三二和寺傳

佛眼三三二云本意不動降三世護摩

賢覺云散念誦可加用八字文殊并

勝佛頂真言一萬七千七百返

不動真言一萬七千七百返

大日真言一萬七千七百返

右奉爲 儲武殿下御息災安穩增

長寶壽御願圓滿始自九月九日至

于今日并五十九箇日夜之間殊致

精誠奉修如右

永治元年十一月八日

阿闍梨前少僧都寬信

圓宗寺一字金輪御修法所

奉修

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼真言三千九百返

大日真言一萬八千九百返

一字金輪真言一十八萬九千返

藥師真言一萬八千九百返

延命真言一萬八千九百返

不動真言一萬八千九百返

護摩真言一千一百返

右奉爲

聖朝安穩增長寶壽兼天下安樂萬

民豐樂始自今月二十一日至于同

二十八日七箇日夜之間率八口僧

侶殊致精誠奉修如件

永保二年十二月二十八日
行事成儀師傳燈大法師恩紹

阿闍梨僧正法印大和尚

極略念誦事

時處軌云先結智拳印即勝身加持

次陳供養儀但作智拳印誦密言七

三執珠記數百八未滿中間不語要

語了於舌上縱語不爲聞或結勝身

念誦亦得支分皆不闕結智拳能攝

諸如來人住愛隨順勝身耳耳耳結

一印時一切已成十方三世佛所說

密印盡在此中又一切如來同一聚

密合成此一法身更無有二相諸佛

皆隨喜菩薩盛敬奉天龍人非人攝

伏而歸命由如是義故不待諸印助

一成一切印文

五種印明

智拳印 勝身印 密印

根本印 內結中相形

總相明 結令アマクカム

一字心

歸命寶塔印

已上聖賢流也周否如何

覺禪鈔 請雨法上

請雨經法

一支度

注進

請雨經御修法一

合

一大壇所

佛御服衣料青色絹一疋 服料三疋

青色幡四十一流 一丈一丈六尺一丈八尺一丈六尺一丈六尺

五寶 金銀琉璃真珠水精

五香 安息薰陸白檀蘇合龍腦

五藥 人參茯苓天門冬甘草白芥子

蘇七合 蜜七合

大壇一面 禮盤一基 燈台四本

脇机二前 壇敷布一端

青瓷瓶十口 三升納

同大鉢三十二 盤五十六

油二斗五升 米十石五斗 經机十前

阿闍梨一口 伴僧二十口 承仕二人

祇仕四人 見丁一人 淨衣青色

一護摩壇所

壇一面 布一端 壇敷料

禮盤一基 脇机二脚

油一斗五升 米八石四斗

一十二天壇

壇一面 燈臺二本

油七升 米二石一斗

一聖天壇

壇一面 燈臺二本

油七升 米二石五斗

右注進如件

康平八年六月十三日

行事 大法師如真

追申加事 阿闍梨大法師成章

護摩壇

見丁一人

白膠木乳木料 代佛木

幡竿十三本 一本一丈六尺

青幕 大袈裟

已上見于闍梨書狀行事藏人賴仲記

等

永久五年勝覺僧都支度

一大幡一流 相具一丈

八尺青幡二十八流 相具一丈

六尺青幡十二流 相具一丈

名香 白檀 白檀 白檀

五穀 大豆 小豆 稻穀

金青七兩 胡麻 稻穀

紺布三端 壇敷料 大壇一 護摩壇

半疊四枚 燈臺十本 紺幕一帖

青瓷瓶十四 蠟燭料布 佛供覆布

行事一人 承仕四人

祇仕八人 見丁二人

自餘大略同前仍不注加之

處所課

五寶 五香 五藥 從御下給

淨衣幡料 從御下給

御佛御服衣 內藏寮所進

青幕 大藏省所進

青瓷瓶鉢 內藏寮所進

米油 從御新闍所下給

乳木檀花 見御見丁

經机 見御見丁

已上見于康平八記

一壇場 付家莊殿

大雲經祈雨壇法云若天亢旱時欲祈請

雨者於露地作壇除去瓦礫及諸穢物張

設青幕香泥塗拭作一方壇云

大雲輪請雨經下云部連提那若天旱時欲

請雨者○當露地實淨土上除去沙礫無

諸蘗草方十二步以爲道場中起壇髻方

十步壇高一尺用秦牛糞取新淨者周匝

塗壇於壇處內施一高座其上敷設新青

淨褥張新青帳云

下文云昇高座時先禮十方一切諸佛

私云高座狀說師座狀

大雲經請雨品六十四云若諸大雨及止

雨法○於室露地應張青帳懸十青幡淨

治其地牛糞塗場請誦說師座青座上云

陀羅尼集經第十一云法壇若欲乞雨可

就國中四望勝地及好地泉有龍之處近

其地側修理平淨方面各取正五十步著

淨衣服置立道場竟當中心作十二肘壇

八肘又得其壇四方皆將皂布幕帷繞之上方亦覆於其幕內多懸皂幡又以色粉

門戶事

集經云其壇前唯作一重而開四門云

如上文

又云若欲出入來去之時皆從西門出入來去其餘三門不得入。幕帷以外四門各別而開一門。別各懸雜色幡門別張幕多數懸幕供給香油飲食臥具又講有德有行精進來僧及白淨齋香湯洗浴著新淨衣入韓之內轉大雲經孔雀王經大雲輪經六時遠壇行道禮拜助所雨人云

今案壇四方以皂幕帷繞之而開西門韓幕以外四門呪師等宿房歟

師口云從西門出入來去餘三門不得

入者如何

答依能方者也云

神泉假屋事

康平八一成尊園一様

彼書狀云進行奉齋假屋四字可候也一字

五間二面壇所一字三間阿闍梨宿所一字

七間番僧宿所一字三間供所也壇所

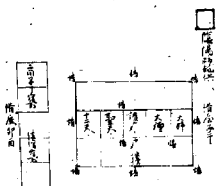
假屋子午可令立給僧房者壇所北與東

可候供所者壇所西方五丈計相去可

令作給也

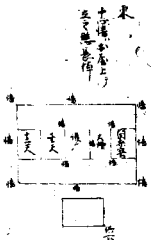
壇所云上并四面純以青幕可令蓋遮給

有說
先師所被問
不知此說

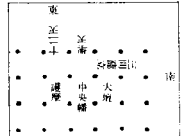

有說
覺意僧都傳經
上觀三西字成狀

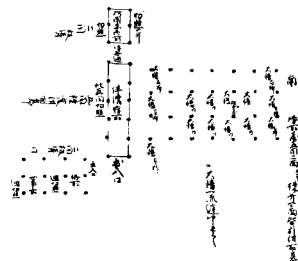
即西借屋五間三面也以青幕四方并
屋上等引張西端三間壇南北虎作僧
座東端法座等阿闍梨宿所也總以青
幡每間數立屋上幡長八九尺計也云
壇所作即西條異于常說亦同之

永保二年範俊阿闍梨様

宿房等可時注之作假屋上相違先例之由時人難之云、而事依率爾且隨行事申請以本御諸經所爲其所、假屋等不可有式法之由、園梨被陳云、永久五年勝覺僧都様

佛帳事

已上兩說以佛言之、定有相違、不可爲指而云

康平八、度度云、帳料絹三疋云、

同園梨書狀云、佛御帳制三疋、早、可給

私、云、如此說者、假屋之內又作佛帳

見

本文、哉、又近代作法無之如何

畫曼多羅事

大雲經新雨壇法云、於壇中畫七寶水池、中畫海龍王宮於龍宮中行釋迦如來、住說法相、佛右畫觀自在菩薩、佛左畫金剛手菩薩等侍衛於佛前有畫三千大千世界主輪蓋輪蓋龍王、佛前左畫難陀跋難陀二龍王、於壇四方用推摩夷汁各畫一龍王、於東方畫一龍王、一身三頭身長三肘、并脊屬圍繞、又南方畫一龍王、一身五頭身長五肘、并諸眷屬又於四方畫一龍王、一身七頭身長七肘、并脊屬圍繞、於北方又畫一龍王、一身九頭身長九肘、并脊屬圍繞、皆在瓊鬘黑雲中、半身已下如蛇形、尾在池中、半身已上如菩薩形、皆合掌從池涌出云、

大雲請雨經下云、耶舍、從高座東量三肘外用牛糞汁畫作龍王、一身三頭、長七肘、左右脊屬圍繞、龍王從高座南量五肘外畫作龍王、一身五頭、亦畫諸龍左右圍繞、從高座西量七肘外畫作龍王、一身七頭、亦畫諸龍左右圍繞、從高座北量九肘外畫作龍王、一身九頭、亦畫作龍左右圍繞云、

請雨品六十四云、法座四面各用純新淨牛糞汁畫作龍形、東面去座三肘已外畫作龍形、一身三頭、并龍眷屬南面去座五肘已外畫作龍形、一身五頭、并龍眷屬西面去座七肘已外畫作龍形、一身七頭、并龍眷屬北面去座九肘已外畫作龍形、一身九頭、并龍眷屬云、

五

集經云、壇之東門將以泥作一龍王身、長三肘、一身三首、其龍立地龍身一肘、在於壇內、二肘在外、次於南門、又以泥作一龍王身、長五肘、一身五首、其龍立地龍身一肘、在於壇內、四肘在外、次於西門、又以泥作一龍王身、長七肘、一身七首、龍身立地龍身長一肘、在於壇內、六肘在外、次於北門、又以泥作一龍王身、長九肘、一身九首、龍身立地一肘、在於內、八肘在外、次壇中心、又以泥作一龍王身、長八肘、一身一頭、龍頭向東云、

又云、其壇內外多以泥作小龍子形、以爲眷屬云、

師口云、

曼荼羅有兩種、一者大曼荼羅、龍宮之中畫釋迦觀自在金剛手輪蓋難陀等二者數曼荼羅、畫五龍王云、

大曼荼羅

曼荼羅

圖像 六六

曼荼羅

圖像 六八

師口云、本尊釋迦護摩本尊差大月足龍勢伏者也云、

又云、比丘形持長月、本尊俱懸護摩壇大

壇懸沙竭羅曼荼羅在經云、

曼荼羅

大日如來

図像 No. 67. 大日如來菩薩(其一)

教
曼
荼
羅

圖像 No. 68. 請雨曼荼羅(共二)

當日盡受茶羅事

康平關架書狀云拂曉可參仕御佛明日可奉願候且可令召儲早筆之佛而給云行事侍中記云當日以佛師四五人相副御服衣造神泉云

師口云野曼茶羅當日圖繪只墨繪也如丹不用之是如法故不用膠也云

諸物青色事

祈雨壇法云道場中所用物皆青色云又云飲食菓子等皆染作青色云又云師口云理佛供淨衣等一切物皆用青色云

壓色事

諸雨品六十四云誦呪師坐青座上云蓋事

師口云野中央轡○天蓋下懸之云

轡事

祈雨壇法云張設青幕懸青轡十流云

或本無十流字

諸雨品六十四云懸張青帳懸十三轡云

請雨經下云四角各懸青轡七枚合二十八轡各長一丈云

私云上文其壇四角安四花瓶云

次文云道場四門各置一香爐云

集經云於其幕內多懸青轡云

康平八支度云青色轡四十一流云

彼關架書狀云轡只如常也以青色爲異殺轡可令存略給手足乃端なとはそく

ひして可令付給也云

勝覺僧都支度云一丈青轡一流和具十丈八尺青轡二十八尺青轡十二城十二丈

師口云野轡十二流中央長轡書金輪三摩耶形輪也

轡長仍足末結上之餘十二流以梵字書十二天眞言此內八方天轡長一丈懸二丈計棒八方立之梵天地天日一月一四轡隨其尊位借屋內立之件轡等出借屋上之云

水久五年勝覺修法件長轡當壇所西庭中央立之

有說云二十八流轡書二十八宿真言云大教院傳云借屋五間三面○總以青轡每間數立屋上轡長八九尺計也云

其文如

問本文等或說轡十流或說二十八流或唯多懸轡云

師說之所用四十一流依何說乎

安經事 付不斷經

祈雨壇法云案上置大雲經於一切有情起大慈悲心至誠精一切佛菩薩加持晝夜虔讀此大雲經或二人三人乃至七人更替讀誦經不應間斷

幕事

師口云野青色轡釋迦像圖迴下令降雨之件轡在小野

祈雨壇法云於壇四角置四清水瓶云

諸雨經下云其壇四角安四花瓶各容三升又以金精或復石黛和水令青悉

使瓶滿種草木諸雜花藥著瓶內云

私云勝覺僧都支度披申請紺青七兩若此料敷

諸雨品六十四云復以淨水置新瓶中安置四維云

集經十一云五龍王前龍別各安一大瓦瓶口略之一瓶口中滿著新花○其壇四角各別安一赤銅水罐其罐各受可一斗者滿盛淨水○其口插柳栢枝竹枝亦

視中用云甚廣

入換瓶水事

諸雨經下云其菓飲食及以瓶水日別使新不得隔宿師口云每日花瓶水新入換之云

諸供具事

祈雨壇法云隨其力分飲食菓子等皆染作青色以懸淨心布烈供養燒香散青色花云

請雨經下云道場四門各置一大妙香爐燒檀香薰降沈水蘇合栴檀及安息等云

又云燃酥油燈亦隨轡數設諸新菓鮮酪乳糜安置四面云

又云諸龍王前散花燒香勿令斷絕云

諸雨品六十四云供養一切諸佛○隨其財辦作種種食供養諸龍後以香花散道場中及與四面云

集經云、五龍王前各以種、鮮果飲食一大瓦盤盛而供養其食日別換新好者作是境法、乞雨之時、每日以糞五投一石散施地上、鬼神等食云、

供物辨備時尅

請雨經下云、以晨朝日出時施設供具一祈雨人作法

用心受戒

祈雨壇法云、祈雨之人若是出家慈藹應其律儀若俗士應受八戒○於一切有情起大慈悲心云、

又云 如下作借抄之

請雨經下云、其請雨主必於一切衆生等起慈悲心若有比丘及比丘尼必須戒行本來清淨若會違犯尼薩耆罪乃至衆學皆須已前七日七夜整重懺悔若在俗人亦須於前七日七夜日別須受八關齋戒乃至請雨行道之日悉須清淨無得懈慢云、

又云其誦呪者於諸衆生恒起慈心勿生惡念又願以此禱佛念誦及諸功德迴施一切諸天龍王并及含識有形之類云

請雨品六十四云其請雨主於一切衆生起慈悲心受八戒齋○誦呪師坐背座上若在家受人受八戒齋若比丘者應持禁戒云、

又云其誦呪者於一切衆生起慈悲心勸請一切諸佛菩薩懺悔加護迴此功德分施諸龍云、

集經云、五龍王前各以種、鮮果飲食一大瓦盤盛而供養其食日別換新好者作是境法、乞雨之時、每日以糞五投一石散施地上、鬼神等食云、

尋云
請雨品誦雨主與誦呪師各別也請雨主者恆越誦呪師者闍梨賊餘譯其二人不分明如何可得文心乎答云如請雨品可有師壇兩人之別能可見前後文
師口云、發大慈悲心慈念一切衆生應修此法國王同發此心令修者必有驗云
沐浴事
祈雨壇法云每日香湯沐浴云、
請雨經下云、讀經之日一日三時香湯沐浴○若大小便又須沐浴云、
集經十一云香湯洗浴○一上廁時一度洗浴云、
淨衣事
祈雨壇法云著新淨青衣云、
請雨經下三著新青衣云、
請雨品六十四云皆著清淨衣云、
集經十一云著新淨衣云、
燒香事
請雨品六十四云燒好名香又以末香散法師座云、
飲食事
祈雨壇法云作法之時喫三白食
請雨經下云、持齋靜思唯食蘇酪及乳糜等便米菓菜云、
請雨品六十四云應食三種白淨之食所謂牛乳酪及便米云、
集經十一云其作法人等唯令得食乾粒米飯粒米乳粥餅菓子等不得喫菓云、

有人云小野僧正八旬餘修此法之時斷食云、
同權僧正範奉仕之時唯食乳不食餘物件乳每日召人下齋驚持來云、
勝覺僧正持齋被行云、
伴僧事
祈雨壇法云於一切有情起大慈悲心至誠精一佛菩薩加晝夜虔誠讀此大雲經或二人三人乃至七人更替讀經聲不應間斷云、餘文如上
私云此文唯說轉經僧衆未必伴僧數集經十一云作法時共八弟子伴悉曾經入都道場者令人驅使以外餘人不得輒入云、
師口云教八弟子者伴僧也但諸說不同也云、
護摩師事
集經十一云遣一呪師坐於壇內多燒雜香至心誦呪如是八人更互入境誦呪不得令其壇內空虛日夜誦呪聲莫絕云、
師口云教遣一呪師者護摩阿闍梨也云、
私云此文未必見護摩師可思之
請衆僧事
集經十一云又請有德有行衆僧及自清齊香湯洗浴著新淨衣入轉之內轉大雲經孔雀王經大雲輪經六時遠壇行道拜禮助祈雨人云、餘文如上
行儀作法
日時勸文事

陰陽寮勒申行事奏之云：

開梨參向事

當日拂曉開梨參向神泉苑令圖曼荼羅莊嚴壇場云：

菩薩事

請雨經下云：那昇高座時，先禮十方一切諸佛，燒香散花，奉請十方一切諸佛諸大菩薩，及一切諸天龍王云：

增益修事

師口云：野付增益修之，增益配東，春方也，草木萌時也，故祈雨增益行之云：

結果有無事

集經云：遣一呪師坐於壇內，多燒雜香，至心誦呪，直護身作業，作結果云：

請雨經下云：其誦呪人，爲護身故，或呪淨水，或呪白灰，自心懺念，以結場界，或於一步乃至多步，若水若灰，用爲界畔云：

請雨品六十四云：其誦呪師應自護身，或呪淨水，或呪白灰，自心懺念，以結場界，或盡一步乃至多步，若水若灰，用爲界畔，或呪續繫頸，若手若足，呪水灰時，散灑頂上，若於額上，應作是念：有惡心者，不得入此界場云：

師口云：不引五色糸，不結界云：

先師云：理趣房之說，問申故，權僧正藏之處，此說僻事也，引五色結界云：

今勘本文兩經之說，也不同歟

甘雨觀行事

大方等大雲經二三昧品大雲密藏菩薩摩

、音〇如來今日說此經藏，即是衆生無盡之藏，降大法雨，所謂如來常住不變

三昧總持，所言雲者，謂諸菩薩摩訶也，

廣大雷者，謂破煩惱諸結業等，電光明者，

爲衆生故，說有爲法，無常無樂無我無淨，

覺者，謂八聖道分，能壞一切諸結煩惱，又

有覺者，所謂此經能壞聲聞辟支佛心，是

即名爲雨，大法雨，充飽衆生，飽虛渴乏，所

謂如來常住不變是名甘雨云：

印 可大有佛實

龍王印有五種 出集經 可見之

眞言

三世諸佛悉共宣說眞言

唵 嚩 俱 隸 一 母 俱 隸 二 度 帝 尾 度 帝 三

、四 歐 伽 謨 帝 五 駄 喃 賴 帝 六 駄 義 帝

答 只 娑 婆 賀

若不降雨者，有龍頭被作云：

出大方等大雲經，但此功能不分明，可

考之

師口云：教道場觀之時，五龍之中，至于中

心龍王者，釋迦前之云：

本尊事

師口云：野分三部行之，佛部釋迦，蓮花部

觀音，金剛部金剛手云：

本尊壇

本尊 釋迦

印 袈裟印 專用鉢印 野設

種子眞言 如胎藏

加持物處 釋迦眞言

諸尊壇

觀音 印言種三如常

金剛薩埵 印言種三如常

輪蓋印合掌

難陀等印如胎藏

世天壇

五龍印言 如胎藏

水天供事

水久五一勝覺僧都御修法聖賢伴僧內修之，非公家御沙汰私備供物是，先例云：

神供

師口云：野每日修之，借屋南池側有大立石於件處，南向供之，作法如常，但十二天

中央勸請三千界龍王主輪蓋大龍王，其

左右請難陀跋難陀龍王云：

又說谷云：丑寅泉神供云：

龍供

遺告云：神泉圍池邊御願修法祈雨，靈驗

其明上從殿上下至四元，此池有龍王名

譬如元是無熱達池龍王，類有慈爲人不

至害心，以何知之，御修法之，此示人示之

即敬眞言，奧旨從池中現形，時悉地

成就，彼現形業宛如金色，長八寸許，蛇此

金色蛇，居在長九尺許蛇之頂也，見此現

形弟子等實惠大德并眞濟眞雅眞紹眞

惠眞曉眞然等也，諸弟子等敢難覽者，具

注言心奏聞內裏少時之間，勸使和氣眞

調，御幣種、色物供奉龍王，眞言道崇從

爾彌起也，若此池龍王移他界，淺池減水

加持物處 釋迦眞言

種子眞言 如胎藏

印 袈裟印 專用鉢印 野設

大方等大雲經二三昧品大雲密藏菩薩摩

薄世乏人方至此時須不令知公家私加祈願而已云

師口云野第五日於中嶋北向供之其處嶋辰巳子細在別紙

又說各嶋戌亥有坑龍穴也同嶋辰巳有平石龍石也同供云

又云池良方池底入有石伴石龍現仍其石云

又西有石又說大師於東北角水出處供給小野僧正於中嶋被行之云

又云中嶋良方有楊其邊有彼石水出時沈無水時現云

又說龍供之處非一說也但道場建立前之池邊云

茅龍事師口云教私造龍王之形用茅其如遺告供養種也妙供放池中即大師御時龍王出現處也但當東門有海中

師口云理茅龍九寸作紙卷押金薄額入舍利池中放之云

禮拜事師口云野初夜時西向禮拜大師并善如龍王云

水保二年御修法伴僧結番不斷禮拜人別百遍

大師像東院前東北向奉懸云又說初夜時伴僧下庭兼登向西禮拜水天其祠云

南無甘雨普潤成五穀云

又說各初後夜終禮拜其詞云甘雨普潤五穀成就大輪盡龍王云

師口云谷北井供物料西北井阿伽料云又云池北有泉開伽井也云

五龍祭事康平八一閏梨書狀云五龍祭始從大師之當初每被修此法之度必候之由云

自御修法第五日三箇日所被行也云同年主稅助有行書狀云五龍御祭被行請雨經御修法之時必相副所令行給也

但被始之日無定只其七箇日之間擇宜日所被行歟又可令間日時給也

又同書云長久四一五一八一被行請雨經法同十一日奉仕五龍祭始行事定日不可候云

同年藏人賴仲記云成康申云祖師被修此法及第五日龍王顯現仍十九日去十

被行被修可被行件祭又不可擇日時云件十九日陰陽雖不甘心中偏就閏梨書狀被行之云

一盛驗日數祈雨壇法云亢旱之時如是依法讀此大雲經或經一日二日乃至七日定降注甘雨若災重不雨更作必降甘雨假使大海或有過限越澤依此經作法轉請無不應効云

請雨經下云形昇法座時高聲讀誦此經及呪晝夜不絕若一七日若二七日遠至三七必降甘雨除不專念無慈心及穢渴者佛告龍王海水潮來尚可盈輪此真言實決不虛云

請雨品云若時無雨讀誦此經一日二日乃至七日音聲不斷亦如上法必定降雨大海水潮可留過限若能具足依此修行不降雨者無有是處唯除不信不信心者

集經云若能如是作法乞雨三日得雨若不得者一七日內必得大雨云

修法先跡付大師天長元年甲辰於神泉苑修之法月日不守

敏大德既取諸龍呪入水瓶雖經七日全無雨氣延修二箇日勸請善如龍王雷鳴四方急降膏雨任少僧都出傳

真雅僧正貞觀十七一六一十五一丙寅晦十五一僧於神泉苑修大雪輪請雨經法私云正祈雨也十六日丁卯申時黑雲四合俄而微雨雷聲數聲小選閑雲入夜小雨即晴三伏實錄結

觀賢僧正自開元以來祈雨無不應驗年月二十四日癸丑今日少僧都觀賢為阿闍梨於神泉苑院令修法依重祈雨也

二十七日丙辰戌二一梵雲遍閉微雨

十四日甲子。敎律師申云。請雨經法

黑雲遍滿雨至夜半。賀雨勅使勘解由。

有靈驗被延修二箇日 殿下依無訢

容不蒙勸賞

範俊僧正

永保二九年七月十日乙未始修于時何雨

半結願不雨

義範僧都

寬治元三年四月十日乙丑始修之申尅

雨降仍雖辭申猶可奉修者所勤仕也

十三日雨降類以辭延不滿七日之條

被聞人々何事有哉者今日結願勸使

藏人辨爲房向神泉仰云大嘗會以前

依無謂事追可有恩賞者勸賞單可申所

勝覺僧正

永久五十八年四月十四日辛亥始修之時

少僧十七一從未尅至于酉雨降鳴三

箇度十八日以後不雨炎旱如元二十

一日結願勸使頭辨顯隆向神泉仰勸

賞以定海關梨補權律師結願後入夜

大雨其後又以旱魃

表白

敬眞旨教主大日如來四方四智四波

一十六尊四攝八供殊分大恩釋迦牟尼

佛觀音金剛薩埵等諸大菩薩摩訶薩三

千界之主輪蓋龍王難陀跋難陀等之諸

龍王并五大龍等之不可說々々若千

大少龍王等總兩部界會諸尊聖衆外金

剛部護法等御前從申云

勸請

歸々々々々々四方四智々々々

十六八供々々

大恩教主釋迦尊

輪蓋龍王難陀等

兩部界會諸如來

以下如例

諸大龍王增法樂

發願

至心發願

四方四智

八供四攝

觀音普賢

五大龍王

諸尊聖衆

還念本誓

哀懇攝受

消除災難

甘雨普潤

國土安穩

平等利益

禮佛

南無摩訶

阿闍

寶生

無々々々

不々々々

四波

十六

八供

教令輪者

觀音普賢諸薩埵

五大龍王諸眷屬

護持國主成御願

大日如來

十六菩薩

難陀跋難

兩部界會

護法天等

所設妙供

消除不祥

恒受快樂

二句二返

萬民豐樂

天下法界

四々々々

沒厭々々

釋迦牟尼

觀音普賢

金剛薩埵

輪蓋龍王

難陀跋難陀

五大龍王

諸大龍王

金剛界

大悲胎

迴向

迴向三寶願界

天人

五大龍王

諸大龍王

倍增

法樂

離業證果

行疫神等

一切神等

登

聖明

二返

唯願本尊

觀音普賢

輪蓋龍王

難陀跋難

兩部界會

護法天等

釋迦牟尼佛

觀音普賢

輪蓋龍王

難陀跋難

兩部界會

護法天等

同心加護

同心加持

消除災難

增長寶壽

恒受快樂

除災早魃

此二句二返

五穀成就

萬民豐樂

天下安穩

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

迴向大菩提

建曆元年七月十八日以淨土院御本書寫之了

同交點！

本云
大法務御抄也云々

寬保元年辛酉年六月遂修復補其磨滅令收箱底了

佛子賢賀
五十八

覺禪鈔 請雨法中

右成章戒光不照身惠日不入舍者成怖畏且恥先師所辭退申也但於今者皇情破五府 勅宣達三牛誠知運拙報盡乎早任宜旨半二十口伴僧從明日於神泉古跡之地可勤修請雨經法之狀請定者謹奉如件誠惶誠恐謹言
五月十二日午覺 大法師ム請文
一付領狀副進支度事

支度有其具今附永久注之錄別紙注之

注進

諸雨經御修法一七箇日支度事

大曼荼羅二願

御素衣紺七丈 青色

蘇七合 蜜七合 名香 白檀泥水香等

五寶 金銀琉璃眞珠水精

五香 薰陸白檀蘇合龍腦安息

五藥 人參茯苓天門冬甘草白芥子

五穀 稻穀大豆小豆大麥胡麻

金青七兩

油五斗三升八合

壇供米二十五石二斗

一大青幡一流相其一丈五尺綽一丈

八尺青幡二十八流相其一丈綽十二

六尺青幡十二流相其一丈綽十二

壇四面之內尺大壇一面方六尺 中壇一面三尺五寸 小壇一面三尺五寸

賜机六前大壇二前 中壇二前 小壇二前

燈臺四十本 經机二十前

禮盤二基 半疊四枚

壇敷料紺布三段大壇一段 中壇一段 小壇一段

蠟燭并供蓋料布一端

大青瓷器百口

小青瓷器百口開加蓋料

青瓷瓶十四口花瓶料

紺幕一帖 雜器直料米五石

阿闍梨 伴僧二十口 行事一人

承仕四人 疑仕八人 見了二人

淨衣青色

於人供者如常！大法

右注進如件

水久五年六月十日

行事 大法師賢圓

阿闍梨權少僧都法眼和向位勝覺

私考云

寶樓閣經祈雨品云

七種穀子 大麥小麥稻穀菜豆油麻芥

子白芥子云々此內五穀支度可載之歟

中央大幡長一丈六尺小野僧正次第并成尊

十二天幡長一丈同師用之

賢覺云屋上幡短見目見苦カクケツ仍

可願之歟

一請定番僧并行事承仕疑仕等差定事

請定

座主定海阿闍梨謹陳

八流一丈長四四年屋內懸八流

二四字云七八尺許云

二十八流八尺續傳正支度

轉梵字一流上坪着大坪次坪八幅輪

次坪五古小野次第出之

上坪一字金輪種子次坪八幅輪云

上坪唐次大次大輪云聖賢閣梨

上唐次大次大輪也云同人

二四字云一字眞言并八幅輪形書之

云水久度様如上

小野次第云各可書十二天梵號

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

皆云云云云云

也依忌日點改秀秀字即有師云先佛師當

日早且臨神泉苑香湯洗浴著淨衣青色

令授八齋戒戒師授行奉

大三幅青御素衣付張形一作所沙法也

畫也不加綵色墨眞牛黃可摺加之御經

藏現本御口許以朱線之云

御佛本自本寺可被漢之或公家在之云

理正房記云墨畫之上以牛糞薄探之龍

麟以牛糞探之云

或人以金青畫之云

寬信法務記云代祈雨マタラ不綵色

只墨畫也云

一切功德莊嚴王經云善淨令遣師受八

戒齋身口淨潔而畫其像於其鋪中安釋

迦佛像右邊安觀自在菩薩四臂左邊安

執金剛神此等尊像皆以紺帶盛佛舍利

刺在身中云

私云紺帶事可思之

一雨曼茶羅形像事

大雲經祈雨壇法云作一方壇於壇中畫

七寶水池中畫海龍王宮於龍宮中有

釋迦牟尼如來住說法相佛右畫觀自在

菩薩佛左畫金剛手菩薩等侍衛於佛前

左畫三千大千世界主輪蓋龍王佛前左

畫難陀跋難陀二龍云

又云於壇四角用羅摩夷汁各畫一龍王

於東方畫一龍王一身三頭量長三肘并

眷屬圍遶又於南方畫一龍王一身五頭

量五肘并諸眷屬圍遶又於西方畫一龍

王一身七頭量長七肘并眷屬圍遶於北

方又畫一龍王一身九頭量長九肘并諸

眷屬圍遶皆在瓊鸞青黑雲中牛身已下

如蛇形尾在池中牛身已上如菩薩形皆

合掌從池涌出云

一持齋事

舊記云遍智院僧都持齋麥粥修之權僧

正御房持齋令食修之中間一日齋食云

闍那願多譯經云唯得食蘇酪糜便米菓

菜云

舍那耶令經云三種白淨之食云

牛乳酪便米或云ヒツチ

蘇悉地經上云六十日熱便米飯○不種

自生梗米飯云乾粒米ヒシホ

東要記云七箇日間大阿闍梨全斷穀漿

用三白食也是偏爲道爲國不捨命財故

也於律僧者各持齋云

一諸僧裝束事

師云大阿闍梨每時可著青七帖袈裟

白平袈裟臨期可變青色若別嫌之者定有煩難

淨衣自公家被下之

袈井指貫等如常

番僧者青淨衣也開白結願時可著常青

甲袈裟敷

中間著白五帖袈裟也不及染青色袈裟

等如常

開白結願時行事青淨衣也上可著白平

袈裟不承仕藍仕等如法可著青淨衣

云

云

云

自公家被下淨衣料絹六疋青色大阿闍
料布九段來仕四人處仕八人見丁二人

或云大阿闍梨青平袈裟并淨衣又裳皆
青色自公家被下云

闍那輻多譯經云香湯浴著新青衣云
御經藏古青裳并七帖袈裟在之又青五
帖袈裟青紙ヒネリムスヒタリアリ仍
可用之歟

一諸壇供米并油等下行事
壇供能米二十五石二斗之內

大壇十石五斗
護摩壇十石五斗

十二天二石一斗日別三斗
聖天二石一斗日別三斗

現下
大壇八石
護摩壇八石各一夜一石

十二天一石四斗日別三斗
聖天一石四斗日別二斗

現下定十八石八斗殘六斗四斗
雜器直五石

人供五十七石七斗六升之內
四石大阿闍梨
日別五斗

四十八石日別三斗
同前
二石四斗同前
一石四斗同前
一石六斗同前
三斗二升同前

已上八十七石九斗六升但能來定
比米料三十石之內

伴僧二十人行事一人或時者各一石或時
各七斗所下行之也時

御明油六斗三升日別九升
一升二合大壇時別四合

二升一合護摩壇
御明一升二合露油九合

三合御明二合
御明一合

二升四合御明四合供料一升露油二升
三升露油二合

但六斗三升之內一七箇日料三斗五
升夜別承仕下之房油并伴僧宿所等
料加副定也而久安六年御修法之時
依不足訴令五升加下之若五斗三升
八合者減可准之

一妻膳事
國當饗朝夕在之
寺家沙汰在之不委之

一青瓷器二百口小百支配
大青瓷百口之內

大壇佛供飯十六汁八
護摩佛供飯十六汁八
飯五穀等器六火舍十
十二天十六

聖天六三壇灑水三
合八十九口
殘龍供并水天供等可用之
小青瓷百口之內
大壇關伽器二十四
護摩同器二十四

十二天六 聖天六
護摩小器八 三壇塗香三
神供四 龍供十
合八十五口

又菓子器兩壇三十二 十二天二
聖天八合四十二 水天壇十

若無青瓷者可塗金青也
青瓷瓶十四口之內
兩壇各五瓶 聖天壇一口

一燈臺四十本之內
十二本四燈料切燈臺二十本
應所料
合三十二本
明王承天供等也

一轉讀不空譯經事
右伴經阿闍梨伴僧等各隨身自公家不
賜之

同具書
大雲輪請雨經二卷那連提耶合譯
貞元真覺

大方等大雲請雨經一卷闍那多譯
大雲請雨經一卷集二卷云一卷二卷
不同也此經釋義也

大方等大雲經六卷無雜譯
或四卷或五卷
大雲經祈雨壇法一卷不空譯
不空譯祈雨經集也

祈雨壇法一卷闍那本
寶樓閣經上卷不空譯
摩勝儀軌下卷善無畏譯

不空網索經第二十九善無畏譯
守護國界經第九般若三藏譯

一壇南壁向北奉懸大師御影事

之音晝夜不斷也上番二尅許終承仕金打催下番之上腦一人發願轉經大阿闍梨上番十人退先休息次及二尅終打金阿闍梨上番十人上堂下番上薦一人迴向退出云

二四字云大師御傳伴僧上下相分不斷轉讀經云

一、大阿闍梨讀經事
散念誦後乍著體盤讀經大僧正 大僧都 俱依院同之權僧正御房老耄之後孔雀經法下體盤讀經了了登體盤大金剛輪一字金丁後供養云

凡大法時極長上番下番同程可行也

一、開白時已前作法事
小野次第云開白時已前引率大阿闍梨并伴侶等行至壇所其間諸衆讀心經等奉合法樂龍王等云

一、阿闍梨殊可護身事
集經云至心誦呪直護身莫作結界云

一、阿闍梨譯經云其誦呪師應自護身或呪淨水或呪白灰自心憶念以結場界或盡一步乃至多步若水若灰用爲界畔或呪縛繫頸若手若足呪水時散護頂上若於額上云

舍那囉多譯 那連提耶舍已上三經隨求經上云善遊城豐戈長者持誦世天所說密言以持明力故鉤召德又迦龍王忘不結界護身其龍瞋怒齒損是人受大苦痛命將欲絕多有諸持明者無能救濟

於其城中有一憂婆夷名無垢清淨○以此陀羅尼加持機經一週其毒消滅平復如故云

私云能可作護身又以隨求呪可加持身歟

一、阿闍梨登座事
陀羅尼集經云昇高座時先禮十方一切諸佛云

一、無御加持事
一、初夜時庭中禮拜事
大教院傳云初夜時舉大阿闍梨并伴僧庭立禮拜水天方其詞云

甘雨普潤五穀成就云

覺後闍梨云初夜後夜共作之云

今云壇所之前兼儲敷設初夜時了大阿闍梨并上番伴僧向水天方禮拜百返許云

或又後夜同作之歟

道場莊嚴事
一、大壇實中佛供十六杯大八小八廿八杯永久記云大壇方六尺絹布壇敷其上敷茅草實中佛供十六杯後第八杯上敷曼荼羅上調供具云

布茅草法

僧尼護摩抄云一用生茅鮮潔不用枯干白萎二周匝廣厚勿令露地三邊爐石旋而鋪勿以左旋謂布東方已次行南方次西方次北方四當以順布不得逆布謂布東方時根在北苗在南方時根布東苗在

西布西方時根在南苗布北布北方時根在西苗在東方應以苗緯勿以根緯苗

禮盤上并諸壇數茅草事

祈雨壇法云於壇西面以青物爲座云

大方等大雲請雨經云座上敷新青褥云

陀羅尼集經云多數莊嚴云

師云近來半疊下用茅薦也神供龍供等又用之

大壇上不張天蓋事

尊摩儀軌下云張青傘蓋四面懸幡云

祈雨品文也

師口云雖然此法不用傘蓋也云

敷曼荼羅事實中佛供十六杯

不立欄不曳五色糸事

二四字云大壇之四角非例金剛盤立箭引五色糸染ソヤノ三羽ヤハスノ程懸糸護摩壇不引糸此法不須引糸而大壇許會釋所被引也仍不立金剛盤以劣箭替機用箭不無所見見實釋是小龙衆自在勸請壇上爲供養也總不用地結天結等結界阿闍梨伴僧各自身可護身結界云

寶樓閣經云於壇四角插四伎箭以五色線纏於箭周圍其壇云

師云二四字說長久之度者祇修寶樓閣經法也當途此法不引五色也仍不可立

不置輪羯磨事
五瓶事實中佛供十六杯

大方等大雲請雨經云其壇四角安四花瓶各容三斗以金精若黛等和水令青悉使滿瓶種草木花葉押置瓶內云

陀羅尼集經云五龍王前別各安一大瓦瓶上各以白粉塗之其瓶身上以真牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐上一瓶

中口滿著雜花若無生花以綠花宛其瓶頂上花蓋交絡其壇四角各別安一赤銅水罐其罐各受可一升者滿盛淨水不須畫飾其口插柳栢枝竹枝亦得中用各業

取云集經云又云各以生五色綵帛繫其枝上共成一束其綵色別各長五尺云

尊勝儀軌祈雨品云五箇瓶其瓶青瓷瓏或新瓦甕每日新水和青黛五寶五穀口

插竹柳枝栢葉等青深七八尺者繫頂二四字云大壇護摩壇五瓶如常但每瓶

插楠一枝桂一枝是至干栢者本法所指也至于桂者青草之中有香故會釋所用

師云件瓶五寶五穀裹青綵帛結付瓶頸也瓶花栢栢桂指也每夜寅初神泉丑寅

角於水酌之後夜時以前五瓶替入水井花也又入綠青或金青或青黛也又云勸請五方龍王令人香水中云又桂月殿木也月水珠所成也尤為相應其祕也今云瓶別四箇須菩提可畫之獸如何又以青綵帛可莊嚴花瓶歟

又五色綵可繫枝上敷四面不斷香事師云可燒安悉香結印軌五方龍連令降雨云

安悉香結印軌五方龍連令降雨云寶樓閣經上云燒四種香所謂安悉薰陸白檀蘇合云

大方等大雲請雨經云四面諸龍土前散花燒香不令斷絕云又云道場四門各施一大香爐燒種種香薰陸沈水蘇合栢檀及安悉等云

師云已上香和合四方可燒之云灑水器香水事

石山金剛界次第云香水後夜取井花水也云灑水入散杖可用楊枝事

石山金剛界次第云楊枝用散杖云名香用白檀沈水事

燈明入蘇蜜事供花栢或桂用之事寶覺云桂云大檀中心箱入請雨經并佛舍利等安置事

大雲經祈雨壇法云案上置此大雲經不空翻索祈雨法品云舍利塔前云今云水精塔入舍利可納云

二四字云大壇中置手箱一合并裹物等是彼僧正年來御持佛并大師御手跡等三寸許金色大日如來藥師像并金泥兩界曼荼羅等云

總靈驗奇異物等云如此事只為奉懸海所置也

私云靈驗佛等何能可安之歟壇中央楠木造蓮華草長一尺餘莖下返花荷葉也蓮華上琉璃瓶納佛舍利

蓮華青也實心記也此云又大曼荼羅前比丘形事私謂香地

一護摩壇事增註燒三昧耶形寶珠蓮華上蓋之壇散茅草散附等

不立標不引五色不張天蓋五瓶四面不斷香香水散枝名香供花佛瓶水莊嚴等

已上皆同大壇不懸曼荼羅不敷曼荼羅一行法次第

上堂觀至道場門觀開道場觀壇前普禮

辨供著座普禮淨三業三密觀三部被甲

淨地淨三業三部心金剛起普禮表白敬白真言教主大日如來四方四智四波羅蜜十六八供四攝薩埵教令輪者五大

禮儀云作變化身釋迦牟尼佛云

北方水方也水方佛也水性主也

大觀音印明金界三摩耶印

明到不食其聲

金剛手印明三摩耶印明

輪蓋龍王印明三摩耶印明

明到不食其聲

難陀跋難陀印明用指大

左手仰展其上右手覆著唵難陀曳莎

賀次右上下上唵跋難陀曳莎賀

諸龍印明如故

部母印明能板母

大散念誦

佛眼大日本尊三觀音金剛

手輪蓋難陀跋難陀諸龍

能救母大雲經呪二種除五雨障呪

寶珠讀經大金剛輪一字

後供養

五供印明普供三力

現供普供養三力

禮佛如前

迴向所修功德迴向三寶願海迴向三界天

人々々々輪蓋龍王々々々々難陀跋難陀

法樂離業證果二和三三國內明

神々々々行役神等々々々々一切神等

々々登證々々貴賤々々一切神等

唯願本尊大恩教主釋迦牟尼如來

觀音普賢輪蓋龍王難陀跋難陀

諸尊聖衆同心剛部護法天等

還念本誓同金剛持消除不祥

消除災難增長寶壽恒受快樂

除災早魃甘雨普潤五穀成就三返句

國土安穩萬民豐樂迴向天下安穩

迴施法界迴向大菩提迴向十方方便

至心迴向護身

或云神分之所輪蓋并八大龍王五

龍王等諸龍可法樂云

又大鈎召真旨終如轉法輪法誼請云

輪蓋八大龍王五龍王諸龍王等乃至

清瀧權現等可奉召請也慇懃可祈乞

雨云

一所用真言事

三世諸佛共說呪曰出大部第四

唵烏俱隸一母俱隸二度帝尼度帝三

南僧答眞安婆賀

善男子四大之性可令變易誦持此呪

天不降雨不有是處云

第二卷呪曰

打打打打打打打打打打打打打打打

打打打打打打打打打打打打打打打

打打打打打打打打打打打打打打打

打打打打打打打打打打打打打打打

羅波沙羅々々摩文間遮羅低遮羅

低波遮羅低波々々波遮羅低三波

羅遮羅低低提嚩利嚩利薩薩薩薩

薩當囉囉囉

若有諸龍聞是神呪不降甘雨頭破七分

大方等大雲請雨經

多姪他婆羅々々徒利々々素路々々那

伽南閣婆々々時昆々々樹附々々於闐

浮提降雨ソワカ

雨五障者仁王經測法師疏云早衆有

五一地鎮若鬼神鎮以土雨空中以風

吹雨向餘處二風鎮以風消雨三火鎮

以熱氣消四修羅鎮故無雨一指廣半

闊浮二指合廣皆廣四天下五主雨天

子放逸忌雨云

大雲請雨經云摩訶鉢囉若波難低莎阿

大雲請雨經云不空復次龍王有陀羅尼

各施一切衆生安樂汝諸龍等常須讀誦

繼念受持能滅一切諸龍苦惱與其安樂

彼諸龍等既得樂已於諸部州即能依時

降注甘雨便令一切樹大叢林藥草苗稼

皆得增長爾時龍王復白佛言何者各爲

施一切樂陀羅尼句爾時世尊即說陀羅

施一切樂陀羅尼句爾時世尊即說陀羅

施一切樂陀羅尼句爾時世尊即說陀羅

施一切樂陀羅尼句爾時世尊即說陀羅

尼曰

恒側也二合

他款羅捉恥羅捉二盟謬羅

捉三三鉢羅

二合底瑟恥羅引四尼若野

積羅摩二合

底瑟恥羅二合鉢羅二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

羅二合羅積

二合鉢羅二合羅積二合羅積

也云

胎軌下云水天眞言大海中諸龍王同此真

言左右手作大海大龍王一切智水大法

雨而得自在各爲主也

歸命引阿羅種子播水天鉢鉢多某也曳助聲

口傳云水天三千界龍王之主輪蓋龍

王也

一此五方龍王者與大灌頂經等所說五

龍王同異何

大灌頂經第九云東方青龍神王南方赤

龍神王西方白龍神王北方黑龍神王中

央黃龍神王云云敬意

最勝王經云五龍王末那斯龍王慈心雷

光龍王無熱池龍王雷苦龍王妙光龍王

我今有如意寶珠陀羅尼能遮惡電除諸

惡恐怖乃至○利益一切衆生云云

五龍王同異可悉之

一諸龍印明等別言之

一護摩次第增進行之

大阿闍梨正念誦時護摩師先護身法次

赴壇場入幕內於護摩壇前先禮大壇本

尊三度

次壇前一禮

次著座

次塗香

次淨三業

次三部被甲

次灑淨嗽口

次加持爐

次補闕

次大羯磨

次文字觀

次淨地

大淨身

次金剛起

次普禮

次加持芥子

入等

初火天段如常

第二部主段

轉進金輪

加持勸請根本印供物一字

明發遣

第三本尊段

勸請本尊印明以右頭指召之

供物不空成就真言或本尊咒

加持物不空成就咒或一字心

盤進

准召

第四諸尊段

觀音金剛手普賢各五杓

第五世天段

不動十二天

水天加勾

次輪蓋

拔難陀

輪蓋

拔難陀

諸龍

小野僧正云

池囑囑吒云

此善如龍王云

善如龍王并清瀧大明神又日本國伊勢

大神宮八幡大菩薩賀茂春日等神祇冥

來可加供之

次三部被甲 次禮佛

十二天各別印明

伊舍那天被印

義莫三曼多沒跋南唯伊舍義曳莎阿

帝釋 阿古印

唯因捺羅野々々

火天 定手印火空相持重疊

四指空橫掌中風扇言

唯阿訶那曳々々

炎魔天 覆茶印

唯吠縛姿囉多野々々

羅刹天 左刀印

唯地底曳々々

水天 內縛二風四

唯阿囉鉢多曳々々

風天 定掌及整地水舉臂

唯縛耶吠々々

毘沙門天 棒印

唯狀室羅摩摩也々々

梵天 定以空持水取水瓶

唯鉢羅惹鉢多曳々々

地天 鉢印

唯畢哩體微曳々々

日天 兩臂頭印

唯阿彌底々々

月天 伏魔印

唯戰捺羅也々々

私云十二天供中央不動種子三昧耶

形俱哩迦羅大龍王可觀之尤可降雨

也屋上幡等可思合之可導師說耳

一聖天壇 日中佛供居樓也以火舍蓋

爲打佛堂別用之云々

此法後夜日中二時修之開白有表白神
分祈願等如常多羅下敷紙杓折敷之上
置小土器置之浦氣爲不散也天像裏紙
也供時天ヲヒ取去之交飯也菓子油
物伏施等也國益四九許盛之後夜第二
環羅酒團許居之

一同頸次第

先取去天覆 次壇前普禮 著座

著座普禮 塗香 三密 淨三業

三部被甲 灑水

次取壇上之浴浴居火加持之以小印大

呪百八返加持也印右手小名二指屈入

掌中指直豎頭指著中指背以大指著頭

第一文側呪曰大受或心

加持供物心中心呪

次取油置壇之中心取像放著油中紙ヲ

定字觀 觀佛 金剛起 普禮

表白 神分 祈願 發願

本尊界會 歡喜天 鷄羅山中 諸大眷屬

五大願 普供三力

大金剛輪 地結

四方結

道場觀 觀五輪世界其上有刻字成毘那耶迦山

上有刻字成寶宮殿中有白色圓壇

中有清淨油海中有刻字變成荷葉座

上有作印字變成筵變成歡喜天男女

二像共象頭人身相向互抱而立無量眷

屬前後圍繞云

大虛空藏 小金剛輪 送車轆

請車轆 召請印 根本印去如執大指來

眞言曰 唯阿囉羅二合主掌囉鉢多野二

四明 拍掌 虛空網 火院

圓伽眞言曰

唯呼渡哩惹野娑囉二合 賀普通用言

荷葉 五供印明 普供三力 現俱

一 誦供位羅蘭酒團時此不供之

四智讚

本尊讚

唯哉那簸底扇底娑婆底摩訶識那簸底

扇底迦羅可改也此句隨法 娑婆二合賀

普供三力 祈願等

禮佛

南無識那鉢底提婆

入我々々

次身印

內縛二中指豎相二頭各附中後二大

紋附之 二大開付左右頭指也

印五處也

佛慈護印

○ 甲 ○ 乙 ○ 丙

護摩軌云。水天位。水中乘龜。淺綠色。右王

執刀左手持龍索頭冠上有五龍云

言曰

歸命轉喻擊野莎阿

陀羅尼集經第十一云天女形有三眼頭

著天冠身著天衣環珞莊嚴以兩手捧如意珠云

又云水天印起立並脚合掌當眉間屈二

頭指押二大指頭作此印者水天身觀云

水天呼召印呪曰一千八返滿祈雨先滿

向北方可修之事

集經第一云其壇北方面安水天坐安十

六盤飯食供養燒薰陸香呪師面向北坐

一行法次第

道場觀

壇中有字變成甘露水其水上有字

成龜其上有字變成龍索轉成水

天其身淺綠色右手執刀左手持龍索頭

冠上有五龍后妃天女諸天龍王等左右

前後圍繞

印鉢印和飯食印用大指來去有賜念

次龍索印內縛二風圓合

又印右掌申風少屈

次諸龍印以右仰左三度搖動也

眞言曰

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

散念誦

佛大廣水天三諸龍

法施大廣水天一

廣目眞言又知胎藏或金華

三三三三三三三三

發願

本尊界會轉喻擎天

難陀拔難諸龍王等

梵號南無三三三三

一御卷數事

神泉苑御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供十五箇度

聖天供十五箇度

諸神供一七箇度

奉讀

大雲輪諸雨經六百部

奉念

佛眼三三三三

大日三三三三

本尊三三三三

大金剛輪三三三三

一字金輪三三三三

右依輪旨始自今月十四日至于今日爲

甘雨普潤五穀成就引率二十口大法師

等殊致精誠奉修如件

永久五年六月二十二日

行事大法師賢圓

阿闍梨權少僧都法眼和尚位勝覺

一御卷數令進事

一感雨勅使面謁事

水久記云降雨之時感雨勅使來仰其

由恒規也而于今無其事只頭辨之返事

被感其甘雨之由許也因之伴僧等頗不

甘心云

一勸賞被仰下事

一道具本尊等奉渡本寺事

此祈雨抄者先師僧正勝賢依仁和寺

宮仰所集秘本也門弟之中書寫之人

無之云尤可秘藏也

東寺沙門成賢

寫本云

建長二年八月十五日書寫畢

東寺末葉篋劍四十三

建長七年乙卯

三月十五日策霍馬參

山科奉謁上人拜領斯法授賜之時懸

勸仰云斯記者一宗之骨目一門之髓

顯也相承之人惟少正統之家續留返

可秘細莫見抑歸本房書者同法

之推知猶可怖自流之漏聞頗爲痛必

行先考之舊蹟寫先賢之祕書列三寶

院血脈之嫡第一一人之外更不可許見

書寫之披露猶以能可隱密雖君仰

雖師命首尾他見之條者不可寄不趣

其請之外者自身殆莫再見一染筆端
永隱箱底雖爲我文不任我意響如隨
王之乍持寶珠不任龍意云凡有甚
深之契約及再三之誓言畢仍同十六
人夜乘月取桂爲松於舊里翌日自旦
及晚假三輩筆終一卷功了剩
類貧女之戀志勵貧僧之微力求一燈
令一校于時漏刻漸闌曉鐘幽響雨音
頻聞境節增祝指圖馳筆畫圖頗荒爲
終不日功如忘後代醜而已

求法假名比丘 嚴吳三十

弘安元年戊寅八月二十一日交點之
一人之外不可傳之旨以起請文申請

之況餘人見知之哉

永仁二年甲午八月七日書寫一校畢
依多年懇望蒙一卷恩者也于時雨時

灑耳 權大僧都教嚴四十

於此書者最後閉眼之時一人之外雖
不可授諸事申談上者奉傳受畢

法印權大僧都能嚴七十五歲

覺禪鈔

請雨法下

請雨經法

由來

遺告云帝經四朝奉爲國家建壇修法五
十箇度神園池邊御願修法祈雨靈驗其
明上從殿上下至四元此池有龍王名善
心元是無熱池龍王類也。有慈爲人不至
害心以何知之御修法之比託人示之即
教眞言與旨從池中現形示之時悉地成
就彼現形美短如金色長八寸許蛇此金
色蛇居在長九尺計蛇之頂也見此形現
弟子等實惠大德并眞濟眞雅眞照堅惠
眞曉眞然等也諸弟子等敢難覽者具注
言心奏聞 內裏小時之間勸使和氣眞
綱御幣種々色物供奉龍王眞言道崇從
爾彌起也若此池龍王移他界淺池滅
薄世乏人方至此時須不令知公家私加
祈願而已

右請書諸文案文康平永久

被 論言云天災迫人民地天亡國內九

殺種種七道飢渴之間捧幣驚社頭讀經

乞誓水雖然若天無應堅地無感受眞言

最上乘之中有祈雨祕法也祖師修之留

利生於後代先師行之納靈驗於一室誠

廣大之慈悲何等過於斯哉仍任師跡率

二十口伴侶於神泉苑可被勸修祈雨法

者 論旨如此全莫辭退可悉之

康平八年云
五月十一日

謹奉 成尊園梨御房

左中辨源爲信衆

謹奉

祈雨法 宣旨狀事

右須任 宣旨參修也而成尊才能不開
者盤踞已過半言行無取者傍人已越頂
也然者三々急修之法粗難傳老身無力
一上上乘之行頗難習隱士無好就中代
末而人無信時落而供物存略三業不同
五體旋病勞案之不堪勸修仍辭退如件
誠惶誠恐謹言
五月十一日申姓 大法師公請文

重被 論旨云法形以利生爲宗以慈悲

爲事古今常法也加之有 皇應時佛陀

利生蒙勅定時善薩譯經云何況和尚

足下所居既 皇頂之地得度已天皇之

恩也有何由背 宣旨狀哉然者任囑請

題叶先師意者 論旨如此以一悉萬耳

五月十二日辰姓 左中辨源

謹奉 成園梨座勸

重奉

祈雨法

宣旨事

右成尊戒光不照身惠日不入舍者且成
怖畏且恥先師所辭退申也但於今者
皇情破五府勸宣達三半誠知還拙報盡

乎早任 宣旨準二十口伴侶從明日於神泉古跡之地可勤修請雨經法之狀請定者謹奉如件誠惶誠恐

五月十二日午 大法師人謹文

被 諭旨云自今日準二十口伴侶於神泉苑可勤修請雨經○之由宜遣仰者諭旨如此悉之謹言
水久五年六月十四日左大辨顯隆奉謹奉 東大寺別當僧都御房

謹預

御請書事

右病痼之後無力無術之旨度々雖申猶可勤修之由頻被仰下者知法而仕朝何不肯聖主之仰出家而歸佛豈不預法力嚴事仍慈所請如件

六月十四日

注進

諸雨經御修法一七箇日支度事

曼陀羅二顆御衣和七丈青色

蘇七合 密七合 名香白檀沈水香等

五寶 金銀琉璃眞珠水精

五香 藥陸白檀蘇合龍腦安息

五藥 人參伏苓天門冬甘草白芥子

五穀 稻大麥小麥小豆胡麻

金青七兩

油五斗三升八合

壇供米二十五石二斗十石五斗五升二石

一斗
一丈六尺青幡一流相具一丈八尺棒一丈一丈二尺青幡一流相具一丈五尺棒一丈八尺青幡十二流 相具一丈一尺棒十二支
五尺青幡二十八流
壇四面
大壇一面方六尺
護摩壇一面同前在鐘幡
十二天壇一面方三尺五寸
聖天壇一面同前
脇机六前大壇料三前護摩壇
燈臺四十本
經机二十前
禮盤二基
半疊四枚
壇敷料紺布三段大壇一段護摩壇一段
蠟燭并供養料布一段
大青瓷器百口
小青瓷器百口 隨物器料 可具尻居
青瓷瓶十四口花煎料
雜器直料米五石
紺幕一帖
阿闍梨 伴僧二十口
行事一人 承仕四人
匠仕八人 見了二人
淨衣青色 人供如常
右注進如件
年 月 日
行事大法師
阿闍梨

可用意曜宿事
大日經云畢宿好雨月行入畢宿則雨降
文
五龍祭事
小野僧都奏狀云崇平八年自大師御時每被行此法必有此祭自御修法第五日三箇日所被祭也云
御修法間大阿闍梨經奏聞自公家仰陰陽寮令祭事也
陰陽口傳云以茅作五龍形其中用龍梵字即伴梵字阿闍梨書之云
借屋事
壇所一字子午屋五間三面在東南
阿闍梨宿所一字卯西屋二間二面在南北
伴僧宿所一字卯西屋五間一面在西北
佛供所一字子午屋二間
人供所一字卯西屋二間
五字之內壇所并阿闍梨宿所以青色幕覆屋上引迴四面也伴僧宿所南面許曳互之
此事公家被備之依伴僧行事等下知官人等令造也
大雲經祈雨壇法云若天亢旱時欲祈諸雨者於露地作壇除其瓦礫及諸穢物張設青幕文
集經十一云祈雨四方皆將皂布幕緯繞之上方亦覆於其幕內多懸皂幡
天蓋事
蓋如常以青色爲異上有寶珠形但先例

不必用天蓋歟。水久之時又無之，是依念略歟云。

又小野僧正或度支度云：天蓋一面，方六尺，青色，幡五流，長六尺，白赤黃青黑各一。

流天蓋料

今案：天蓋尤可用之。大法皆在之。至此法何略之哉？就中見本文應張青帳云。

或張設青幕云。

此等文，借屋上所張之幕證據也。但以此思之，彌天蓋何可略之哉？尤可用之。但五色幡頗可用意事也。今法首尾，青色物一切不用之。而至天蓋幡一流，青色定不叶物儀歟？僧正御支度定有御存知之旨歟？深意誰可察之哉？然者，只於此一事背先記六尺青色幡五流，蓋料可載支度也。

幡事
壇所母屋上十三流立之，十二流者，青十二天梵號，各十方立之，一流者不動慈教，呪可立中央也。又大幡一流，壇所前庭立之，書金輪佛頂種子也。小野僧正長久四年御修法，屋上中央幡一字金輪種子并輪形立之云。又道場內二十八流幡懸之，各書諸龍梵號，所謂（略）也。

副懸之也。
幡大小皆青色，可綠色，寸法各可見支度。皆當日於壇所調之（略）。

懸幡引幕事，皆從東北角起首云。

請雨品六十四云：應張青帳懸十三幡，請雨經下云：四角各懸青幡七枚，合二十八幡，各長一丈云。

祈雨壇法云：張設青幕懸青幡，集經云：於其幕內多懸白幡云。

用幡事，此等文可思之。

幡書梵號等事，屋上幡也。

中央 慈救呪

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

伊舍那 帝釋

畢藏等今在之。仍其後西門出入之義，不可有故付陰開北門歟。

此門之見入立札，其銘曰：不淨穢業，雖不可來入，又赤色物不可持入。

曼荼羅事

二續（略）當日圖畫之。小野僧都時，可被召儲早筆佛師之由，被申送奉行人許，皆見彼書狀，無綠色，只海翠畫之佛御髮，許奉繪紺青云。

畫工可令沐浴潔齋云。又圖繪之時，可作法也。

大雲經祈雨壇法云：於壇中盡七寶池，池中畫海龍王宮，於龍宮中有釋迦如來，任說法，相佛右畫觀自在菩薩，佛右畫金剛手菩薩，侍衛於佛前，右畫三千大千世界主輪蓋龍王，佛前右畫難陀跋難陀二龍。

文

已上懸曼荼羅

私云：此文不說僧形，現圖又有之如何。

同經又云：於壇四方用銀摩夷汁各畫一龍王，於東方畫一龍，一身三頭，身長三肘，并眷屬圍繞，又南法畫一龍王，一身五頭，身長五肘，并眷屬圍繞，於西方畫一龍王，一身七頭，身長七肘，并眷屬圍繞，於北方畫一龍王，一身九頭，身長九肘，并眷屬圍繞，在殿臺雲中，半身已下如蛇形，尾在池中，半身已上如菩薩形，皆合掌從池涌出，又陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

陀羅尼集經十一云：壇之東門將以泥作一龍王，身長三肘，一身三首，北龍立地。

龍身一肘在於壇內二肘在外次於南門又以泥作一龍身身長五肘一身五首其龍立地龍身一肘在壇內四肘在外次於西門又以泥作一龍王身身長七肘一身七首龍身立地身長一肘在壇內六肘在外次於北門又以泥作一龍王身身長九肘一身九首龍身立地一肘左內八肘在外次壇中心又以泥作一龍王身身長八肘一身一肘龍頭向東云

又云其壇內外多以泥作小龍子形以爲眷屬云

已上數曼茶羅私云此等經文大略同之但先祈雨壇法文不說中心之龍王今所用文現圖像全叶集經說如何

壇之事壇所母屋南第一間奉懸大師御影但向北云香花等

第二間大壇 第三間設摩壇 第五間聖天壇 東廂北端二間水天供行者

同庇南第三四間孔雀經誦經所水天供孔雀經等阿闍梨爲用心副行之此外永久之時廣天供修之但上醍醐五大堂行之云

後代之有無可任阿闍梨之意歟孔雀經誦誦陀羅尼集經云請有德有行精進衆僧轉

讀大雲經孔雀經大雲輪經助祈雨人如是作法乞雨三日得雨若一七日內得大雨云

守護經云轉讀孔雀王經大悲心發大誓願爲諸衆生祈降甘雨云

壇數 用紺布自餘三壇其用紺布 五色用之不可口云不結界可勸諸龍象故也

五瓶橘一枝栢一枝桂一枝神之瓶水入紺青

請雨經下云壇四角安四花瓶各蜜三升又以金精或石黛和水令青悉便瓶滿種草諸雜花葉插著瓶內云

又云瓶水日別使新不得隔宿文四面花事用栢桂葉等又闍伽器可入紺青灑水器可入紺青佛供菓子等染青色可用之

祈雨壇法云隨其力分飲食菓子等皆染作青色以懸淨心布列供養燒香散青色文

請雨經下云其菓飲食不得隔宿云

香事 口傳云燒香沈水香殊安息香晝夜不斷燒之并小壇等同可燒此等香云

請雨經下云燒種薰陸沈水蘇合栢檀及安息等云

寶樓閣經中云以香膠和芥子泔於龍池邊護摩一千八反一切諸龍皆得敬

愛降雨不損苗稼云 准祇獨行 灌頂法云若大旱可於中夜燒安息香○勸五方龍速令降雨又云諸龍前散華燒香勿令斷絕云

口傳云凡一切供物皆不可經宿每朝新改備也且是本文也如前

大壇中心奉安置佛舍利入白琉璃甕造蓮花臺其上安之

口傳云壇上安舍利事龍王歸敬故也餘尊法皆安之自宗祕事也今法殊相應歟

並經給佛舍利奉入請雨經以青色祈祈雨壇法云壇上置此大雲經於一切有情起大慈悲心至誠請一切佛菩薩大火舍舍利燒不斷香

中瓶立之 一護摩壇 兩壇上壇敷布上更以茅敷之用清淨之青茅也右旋布之先東方根北末南方根東末西方根南末北方根西末東末之也應以末押根勿以根押末數茅草也加持香水周遍灑上云

又兩壇之半疊下敷茅草云 新 稻木長九寸許

乳木 用柳長十指五寸也四角間之 藥種 黃稷米龍腦香燒之加持物 白芥子投千度云

經下云銅器中滿白芥子誦呪加持一千反○擲龍池即降大雨云

不空翻索經十九云加持白芥子龍花稻穀花護摩龍來降大甘雨苗稼滋盛云云

嗽口 灑淨二器可入金青也

概 五色不用之如大

一十二天壇如常

一聖天壇如常

靈驗日數事

軌云亢旱之時如是依法讀此大雲經成經一日二日乃至七日定降注甘雨若災重不更作降甘雨假使大海或有過限越潮依此經作法轉讀無不應効云云

請雨品云若時無雨讀此經一日二日乃至七日音聲不斷亦如上法必降雨大海水潮可留過限若能具足依此修行不降雨者無有是處唯除不信不信心者云

集經云若能如是作法乞雨三日得雨若不得雨一七日內必得大雨云云

慈悲心

小野口傳云發慈悲心慈念一切衆生應修此法又國王同發此心令修者必有驗

經下云其誦呪者於諸衆生恒起慈悲心勿生惡念又願以此禮佛念誦及諸功德迴施一切諸天龍王龍及含識有形之類

持齋沐浴事

口傳云持齋可行每日沐浴如大便秘時必可香湯浴

祈雨壇法云每日香湯沐浴云云

經下云持齋靜思唯食酪及乳藥等梗米菜菜云云

淨衣事

阿闍梨訖青色衣青色平袈裟青色裳自公家可被調下此旨可奏聞事也作僧淨衣二十一箇青色也只衣計也承仕斷仕見丁等之淨衣者青色布也裝束事先以別紙遂穿上之云云

請雨經下并祈雨壇法著新淨青衣云云

行法事 付金剛界或十八道行者可在

先先行法以前九條錫杖可誦之諸龍法施也開白初夜時以前誦之後後夜時以前可誦之

口傳云禮本尊并諸龍云云

軌云昇高座先禮十方諸佛云云

口傳云不可用地結并天結四方結諸龍來臨故云 又不結界

集經云遺一呪師坐於壇內○至心誦呪直護身莫作結界

道場觀 本尊加持等 在口訣

勸請句 本尊界會釋迦尊 以下不同之

觀自在尊金剛手 大雲經中諸三寶

輪蓋龍王難陀等 五方龍王諸眷屬

聖朝安穩除不祥 甘雨普潤成御願

發願 本尊聖者 釋迦如來 普賢觀音

難陀拔難 五大龍王 諸大眷屬

兩部界會 諸尊聖衆 外金剛部

護法天等 還念本誓 降臨壇場

所設供具 哀愍攝受 護持國主

消除不祥 消除災難 增長寶壽

恒受快樂 除災早愈 五穀成就此二句三返

甘雨普潤 萬民豐樂 天下法界

國土安穩 平等利益

五大願 諸大龍王增法樂 護持國主成御願

禮佛 南無釋迦牟尼佛三返必應之

觀金輪難拔 自餘一禮

讀四智 次孔雀經讚

不斷經 水久讀二卷經御請來錄一卷也尤不

善可讀御請來經歟 祈雨壇法云晝夜虔誠讀此大雲經或

二人三人乃至七人更替讀聲不應間斷云云

行法畢撥這時龍王可觀奉送虛空此爲降雨也

護摩事 集經云遺一呪師坐於壇內多燒雜香至

心誦呪如是八人更互入壇誦呪不得令其壇內空虛日夜誦呪聲莫絕云云

師口云遺一呪師者護摩阿闍梨也云云

火天段如常

部主段舊如

種 如

三龍索 形體如俗著冠

印 二手持寶珠如此可觀之

真言 二手內縛二頭圓合

真言

庵阿幡鉢多曳加補瑟底進之句

啓白如常 但加甘雨普潤五穀成就之

句

本尊段如常 種子等如前

諸尊段舊實 觀音供之

世天段如常

五龍王供之 用諸龍印言云云此

神供事

壇所辰巳方頗高所有於此處可修之作

法如常但殊西方天加杓又幣因本可立

加四龍王料也輪蓋難陀拔難善如粥等

同可供之以諸龍真言供之每夜修之也

龍供事

於龍穴修之件穴中島東石中北石南ソ

ヒ也石島角也作法大界如神供先淨土

變次大鉤召印言次本尊印虛心合掌也

真言諸龍言也但可有加句曰

孔雀經上卷奧祈雨稱是也件石上茅ヲ

アミテ如薦シテ敷之其上龍形向西居

之可修也以香花燈明五穀粥及種供

具金銀幣等供之作龍形事以茅草如遺

告先九尺計龍作フトサヲ相計次第結

之上紙纏以薄葉綠色入眼如法如蛇作

之其上又以茅草長八寸計蛇作之紙纏以金薄綠色之可入眼即書如字龍頭供畢後以所敷之蘆葦之可埋彼穴能不見之棧可埋也行者面向東居鳥龍石上居之此龍形善如龍女可觀也以親弟於閑所作之不可令他見云

神泉苑御修法所

奉供

大壇供

護摩供

十二天供

聖天供

諸神供

奉請

大雲輪請雨經 部

奉念

佛眼真言

大日真言

本尊真言

大金剛輪真言

一字金輪真言

右依 輪旨始自今月日至于今日爲廿

露普潤五穀成就引率二十口大法師等

殊致精誠奉修如右

年號月日

抑行此法之時古皆青瓷器若無此者白

瓷器塗金青如關伽器皆用之云

水久如此云

但小野僧正勤修時次第未分明今私案

云不似普通用此等之條甚不甘心都可停止金銅之類者鈴等不居之何至此法煩可有此義只例可金銅之道具也雖不用赤色之物未嫌金色之類其無其謂金銅殊相叶祈雨法文等

大日經疏云五部五行相配時以金剛部配水云金有水之精云

集經云其壇四角各別安一赤銅水罐其罐各可受一者滿盛淨水○其口挿柳栢枝竹枝云

今見此等文金色還相應色觀佛海以莊嚴爲本任例金銅之道具等尤優美也

器其非莊嚴行法之間定可無骨觀注中

公家頗其煩也凡理何法未代大阿闍梨

支度多可存略於不事闕者不可注中還

陵意之因緣也後人備案之加之五行相

尅相生云金生水土尅水云金色尤叶

物儀瓷器豈非土之性哉尤可思惟慎此

等條未代管見愚案有恐有愧今一重能

可談話歟

本記云

承元第二之曆極月第八之天所習大

事口傳不殘一事書集畢一流以此可

存相傳之血脈努不及他見

表白

敬白真言教主大日如來四方四智四波

羅密十六八供四攝智殊分大恩教主釋

迦牟尼如來觀音薩埵二大菩薩三千界

主輪蓋龍王。難陀拔難陀。并五大龍王等。總兩部界會諸尊聖衆。外金剛部護世威德天等。驚申。夫以南嶺部州大日本國金輪聖王合玉體之爪。擎驚三部聖衆。豈不有其趣何者。時屬淺季三災屢現。代及末法七難競起。雖知雨際天晴。百姓忘農業之災難。就中今年雨際天晴。百姓忘農業之勤。霜月地乾。萬民有榮色之憂。是即龍神之成。順諸天之側目。歟。不請救療於三寶者。爭拂災患。不致祈請於佛陀者。豈滿御願。是以尋大法之先規。訪祖師之舊跡。當良辰吉曜之日。修速疾祈雨之祕法。依之十二天合。喚忽拂災患於萬里之外。善如龍王。振威早降甘雨於一天之下。然者。用金輪長轉。風曆運久。百穀滋茂。國有豐稔之幸。萬姓安穩。人誇稼穡之悅。

幸哉。觀

先結大海印。言次結如來摩印。觀賢字。變成宮殿樓閣。如難陀優婆塞。難陀龍王。宮內大威德摩尼之藏。大雲輪殿寶樓閣中有蓮花座。上有字。從此字流出甘露乳水。普灑法界。此字變成鉢。從中出日。兩普潤國土。此鉢即無熱池也。此水即法性智水。善如龍王。得此水。忽灑天下。普濟度群類。其餘諸龍降雨。大小群龍依法緣。利生功德。內外麻勞。忽除。善提妙因此已。為此鉢變成摩訶盧舍那應化身。釋迦如來。爲龍衆令利益教化。觀音薩埵以下諸王。如經文可觀想之。以大鈎石印。言令勸誨本

尊等作法如常。其後又以鈎石印。可請龍王等。不用別真言。只以名號可誦三千界。主輪蓋龍王。難陀龍王。跋難陀龍王。善如龍王。五方龍王。諸眷屬。如是可唱也。可觀想自大海勸誨也。本尊釋迦大日所變種子。 卽字智水可思之。

三形 鉢 可觀水有即無熱池也。鉢印。卽法界定印也。此印即無熱池下可觀也。

此傳能。可思惟之法性種子。廣言應化利益。三形尊形。定印通二種諸流。雖多豈如此。習哉。聊令練習聖教。大阿闍梨受此傳。令思惟勤修者。高祖之納受。豈空哉。小野僧正御房深意。可察之。後臨終之時。以付法一人。可授此傳。敢不可及二人。努力穴賢。皆此旨。自及披露。冀不空。非我之後弟而已。

次智吉祥印。言結之。結此印。出釋迦如來入龍宮。爲龍王令說法。利益給故。群龍忽蒙濟度。爲衆生降甘雨。故今印言。卽所奉圖應身說法。利益諸龍形像。先結先印。次結此印。內外相兼。理智已極。猶可思之。能可觀之。

次相承祕印。言結之。此悉地成就之故也。雖何法必可結此

印言也 大金剛手 印五古

眞言 卽字智水可思之

次觀音 印八葉

眞言 卽字智水可思之

次輪蓋龍王 卽水天也

印金剛合掌

眞言 卽字智水可思之

次難陀拔難陀印言如台摩

次諸龍印言如台摩

已上初度本尊加持之次可結此印言

後二度本尊印言許也

正念誦本尊言如先

字輪觀 五大觀

卽字殊可思惟也

散念誦如卷數

延德二年戊戌五月十九日於高雄神護

寺地藏院書寫之

維時元文第三歲戊午仲冬二十三日於東寺觀智院家坐。鷄鳴之床。襄勝挑釵。以賢寶和上之自筆本。遂校雙之處。頗有烏焉之寫誤。因茲不憚。御本則朱傍書。以令收納。大經藏了。且爲令法久住。且願淨土院室之析負耳。

時東寺勸學傳法兩學士

繼僧正賢實條勸五十五歲

【真書】二三五

賢覺法眼流目運云、爲說法對揚在此云、

口傳云、曼荼羅前僧形須菩提也、釋尊尤衆教化遺彼云、

祈雨壇法云、五龍王前隨別各安一大瓦瓶○瓶身上以牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐云、此文在須菩提傳事也

覺禪鈔 止雨法

唐先跡 吞噉法 又傳 付不動止雨封 付迦樓羅法

止風雨法

唐先跡

廣付法傳云、金剛智 玄宗皇帝令和尙祈雨雷電地震、豁然洪澍、淹日不息、皇帝恐其漂物、更令止雨、和尙又壇上布置荷葉、誦真言、須臾與之、荷葉懸之樹枝、頃雨竭天晴、明日和尙便記就樹頭、即解前所繫懸荷葉、即諸龍等雷鳴騰空、神力難識、率如此類也、文

止雨法同本尊歟

金剛智別傳云、自正月不雨、至于五月有詔請大師祈雨、於是用不空鈎菩薩法、文或人云、金智祈雨不空鈎菩薩指無證文云、

私云、後日列傳文勸之

白河院御時、永保年中、小野僧止萬俊奉修請雨經法、而義範僧都爲怨敵、故上醍醐籠居、令修止雨法、仍雨不降、伴止雨法

異說有之、法務寬、記云、惠什語云、範俊僧止修請雨經法之時、義範僧都行止雨經法之由、在人口、而故尋圓云、不爾行大佛頂法祈之、其作法鉢盛水云、

今案云、大佛頂經有其說云、禪林請來青佛頂祈雨法見云、

私云、說所儘也、或件法義範殊信用云、佛頂經止雨付迦樓羅法

仁濟蘭梨云、醍醐之人聞此說云、頗僻事也云、其後座主法印乘海、石間參龍之時、入堂之次、談話此事、乘海云、吞噉法也、相應經見歟

瑜祇經云、降伏一切有佛、名金剛大藥叉、吞噉一切惡有情及無情等物、三世一切惡穢觸衆、慈心○又云、即成藥、嚼摩食龍諸毒云、後日信傳聞之

又傳千心

口授云、五尊者釋迦、金剛手、觀自在、火天、摩耶斯龍王也、以杖擊者、降伏惡龍等、打止惡風雨也

大師在唐之日、祈雨止雨共傳給相續來者也

釋迦 智吉祥印如常 婆義安三變茶 金剛手 左拳安座、右羽抽擲杆

唵、囉、日、羅、二、合、薩、但、囉、二、合、阿、入、引

觀自在 以二頭指如蓮葉

唵、縛、日、羅、二、合、達、麼、頤、利、入、二、合

火天 右手向上、以左手、把右腕

唵、阿、謹、發、曳、娑、囉、實

摩那斯龍王 覆散掌二空相、較如蛇腹、行迴胸前

唵、摩、那、斯、銘、伽、捨、伽、曳、娑、婆、實

息沍增白 降安敬錄

西向定 南向定

到 處 處 處

覺觀經卷第二十二（止雨經）

治安三年三月二十六日 權律師仁海

大天 金剛

宗明圖 釋迦 觀音

決疑抄云問止雨法本尊用何尊乎
答有兩傳一傳用五尊一傳用一尊以
迦樓羅為本尊是祕事也云

一說不動為本尊宗明云止雨本尊釋
迦中尊左金剛手右摩那斯龍王以件
三尊為本尊傳傳之

私云諸尊皆祈雨止雨法說之仍三尊
即祈雨本尊也付此尊有止雨法數諸
經就可察與少載之付不動行時散
念誦釋迦等呪誦之宗明不動法口傳
中五尊可有圖也

小野口傳意自性輪教輪各可有二法
止雨時教令輪尤相應歟二樣之種子
可有事也

秘錄云安然 請雨經部中載止風雨經
私云止雨經又祈雨事有也

付不動法事

長寬二年七月二十日八條女院御堂供
養彼御祈宗明時 同月自十一日修不
動供自十六日至二十日即時降雨自辰
天晴無事供養畢又自二十一日同至三
日降雨有靈驗由御感有云
支度 普通不動

表白
夫以明鏡相一隨物分影於千品法身體
依會機施用於萬類是故大日和遍明之
光顯化用於三世應月照機水之流示分
身於十方實沈濁之愚子誰不訪願海之
濟度疑闇之迷徒豈不仰惠炬之英耀乎
爰今禪定女院有御宿願觀信令建立伽
藍可被致供養齋造之處依禪障難令延
引事及二箇度了備此事靜案立心願障
著成惡事者是魔緣所好也破惡進善術
者佛法之大誓也是大聖不動明王者成
辦諸事之誓願者獨勝金剛部明王降魔
斷障之威力者專承玉體之本誓仍退障
難為逐供養之願仰明王之生加護願
隨逐之行著誓撰今日美景吉辰令勤修
不動之祕法所也仰願巨細雖多大概不
過之仰願大聖明王伏乞兩部諸尊照覽
清淨之教信奉令成就精舍供養之御願
給云

行法
每日三時 後夜粥二杯 日中佛供十
二杯八方天蠟燭有之開白准之
種子

三形 火劍
本尊 持龍索執火劍
根本印 劍印 慈救呪 故有火界咒
使者法以心印為祕印常被甲印也即
三尊作願也
散念誦
釋迦等之五尊真言用之
千心御口傳有之
不動尊供所
奉供
花水供三十二箇度
飲食供十三箇度
燈明供三十二箇度
八方天蠟燭供十三箇度
奉念
佛眼真言五千返
大日真言五千返
本尊火界呪五萬返
同慈救呪十三萬返
同一字明五千返
降三世真言五千返
軍荼利真言五千返
大威德真言五千返
金剛藥叉真言五千返
五尊真言各五千返
自在天真言五千返
雷釋天真言五千返
火天真言五千返
炎摩天真言五千返

羅剎天眞言五千返

水天眞言五千返

多聞天眞言五千返

成就一切明百五十返

一字金輪眞言五千返

右奉爲 禪定仙院玉體安穩增長寶壽

無邊御願決定成就院內安穩諸人快樂

諸不吉事未燃解脫始自七月十一日迄

于同二十三日二七箇日夜之間金剛佛

子殊致精誠奉修奉念如右

長寬二年七月二十三日

阿闍梨法服和尚位宗明

底哩經云取棘刺和羅視迦油加持燒能

止大雨云

軌云又法以刺木作護摩事業能止大風

雨能成衆事云

使者法云作師子奮迅印眞言誦七返伏

一切惡魔軍等以印魔惡雲雨應時皆散

已解印若風雨不止者取棘針和白芥

子燒呪一百八返更誦根本呪百八返非

但風雨散止其龍神等却來擁護行者云

守護經云若不降雨雨當以忿怒尊陀羅尼

念誦加持我當自來以金剛杵而擬龍頭

令彼驚怖時龍雲中恭敬合掌下微細雨

普遍充溢龍亦歡喜唯除衆生有決定業

甘雨不降餘必惡心云

延命院云云 云云 云云 云云 云云 云云

下文若是奈利明王又不動法有此事

通用有何難乎云云 云云 云云 云云 云云 云云

私云降三世眞言歟

又不同金大日軌意教令輪不動歟

諸堂金大日軌意教令輪不動歟

口云石口木東枝東指取散枝用云云

承仕并餘人不可知云云

止風雨經云加持石榴枝一千八十返云

理趣一云若欲止雨當用萎花於水中作

護摩云云

不動軌以刺木用壇木乳木云云

毘沙門軌拈桐子火燒云云

金剛童子軌白芥子投空寶樓閣經集經

同之

如意軌云蘇和白芥子散空委前後可見

也

止雨封事

勸修寺記云烏瑟沙廢機跡金剛法禁官

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

變法經云 云云 云云 云云 云云 云云

有大雨者書此符呪之一百八返向雨擲

之其雨立即空之云云

惠什閣梨云此定行之兩度止云云

迦樓羅法止雨

止風雨經云爾時世尊諸具壽慶喜言汝

當取一新淨瓶滿中盛水以眞言攝遂此

婆修吉龍王及諸毒龍鬪亂世間壞諸苗

稼花菓子實作災害者皆應攝逐俱入瓶

內止斯風雷電霹靂令禁禦之文

東方止雨眞言

南方止雨眞言 云云 云云 云云 云云 云云

又十方止雨眞言 云云 云云 云云 云云 云云

於佛前○塗飾二肘曼荼羅置水瓶○手

執楊枝內水瓶中勸聲忿怒誦前眞言二

十一返加持此瓶○諸毒龍盡入瓶內能

止一切惡龍毒氣卒風霜雹澤雨云云 云云

大略作

四肘曼荼羅有五方龍

又云起災氣惡風雨災難○高山頂或田

中作四肘方曼荼羅香水黃土壘摩灰和

泥如法塗開四門○於壇上東方安三頭

龍頭上出三蛇頭南方五頭龍○西方七

頭龍北方九頭龍王中央一頭龍王亦頭

上出一蛇頭此等龍王身長十二指量面

日形容狀如天神皆半跏坐大何葉上 云云

二季曼荼羅

又法卷二月三月八月八月高山頂或

田中○或仰天樓上七日七夜如法清淨

塗飾八肘曼荼羅四面各豎一幢於四幢

上懸一丈六尺素帛長幢於幢掌中心各

畫釋迦牟尼如來形像佛右畫觀音金剛祕

密主菩薩佛左畫阿闍婆底云云又仙人

幡掌向下寫此陀羅尼以紫檀木作金剛

轂四枚○爲界除滅一切惡風澤雨○災

障云云 云云 云云 云云 云云 云云

藥喻聖受茶羅事

又云又法於神通月白分一日或八日高山○或於曠野淨治其地作四肘受茶羅○於壇上畫一大海、中現須彌山、於頂上畫藥喻聖王於海水中畫八龍王、皆現半身念誦期限一七或二七、則一切災害無不殄滅文

又云欲調伏一切暴惡者、可壇中穿作一水池、中心現出須彌山、於山頂上安藥喻聖像其像或於一肘白甌上畫或鑄金銅如無應以香泥混素可高十二指或一握手其像金色半身已下作金翅鳥王、鼓翼如飛、立於山頂上、半身已上如天人形、身赤金色作鳥背狀、瑠璃色、二手當心十指相叉、頭冠瑠璃、莊嚴、面貌威怒、作可畏之形狀、於四方四維海水中、素濕八大龍王從海中涌出、皆半身已下化、雖身在水中、半身已上形如諸天、寶冠瑠璃莊嚴其身、或獻寶珠、或捧蓮花、或二手合掌向藥喻聖王作禮、畏瞻仰而受教命、頭上皆有蛇頭、或一或三乃至九頭、應如是作其壇安四門云、之略也

行人持龍止雨事

又云持誦人、右手掌持大身藥喻聖王像、觀雲雨電赴處、即安置是像於一淨處、懸懇求請現大身藥喻聖王形、飛空騰往、持逐一切作災害者、惡風暴雨等、應時消滅、持誦者外現威怒、內起慈心云、
真言事略之、可見經

像安城門止雨

又云若數有大風大雨○災殃卒起者、持藥喻聖王像安城門樓、或內門樓上、如法供養云、

諸天受止雨

又云爾時復有大梵天王、那羅延天王、摩醯首羅天王、及四大天王、從座而起、詣如來前、一心合掌、右遶三匝、於一面立、同聲白佛言、世尊、我等諸天、亦有如是金剛、光明、真言、能摧一切毒惡、龍王及龍種族、亦能殄滅一切惡風、水火、暴雨、非時霜雹、雷電、霹靂、魘魔、成就一切五穀、苗稼、葉實、滋味云、
已上止雨經抄了、迴機羅法有別卷云、
(黃書二二六)

諸經等止雨文

孔雀經上云、誦此經、諸龍歡喜、若滯雨即晴、若亢旱必雨、令彼求者、隨意滿足云、
孔雀王說經下云、阿難、此大孔雀王、說若時多雨、若時枯旱、應當讀誦、諸龍驚懼、若雨即晴云、
守護經九云、若雨過多、便誦止雨陀羅尼

咒、
一阿密位、
二合
三底瑟吒、
四合

婆伽、
二合、
三底瑟吒、
四合

誦此陀羅尼、
七遍、或以鉢盂、或瓶、
等盛

蜀葵花、以鉢盂等覆在池上、便晴明文、
大雲經云、世尊、說呪曰、
咒略之、若有諸龍、聞此神呪、不降甘雨、頭破七分云、

摩勝軌上云、第十九法者、若多雨不止、即以絛相告、呪二十一首、懸著正南刹土、即得雨止、天晴云、

大佛頂陀羅尼經七云、復次有法、若雨多時、作一旃檀九頭龍佛前供養、呪之七遍、復作一金翅鳥王、呪師前著、呪滿二十一遍、不止、即告云、我今勸金翅鳥王入宮、即止、若不止、更下即取一火爐、呪七返、告其龍言、今日不止、我當焚汝、更呪二十一遍、即止、不止、即提取龍手中急把、誦呪一返、一告云、急晴不經七返、即晴實不得焚也、若焚、即十二年不雨云、

廣聚佛頂經二云、若雨多不止、取白芥子呪二十一遍、向天散之、其雨即止云、

寶樓閣經上云、若止雨、加持白芥子一百八遍、擲龍池中、其雨即止云、

又云、若有惡風、雨取佉陀羅尼、本作機釘、龍池邊、即得霜雹、不可惡風、即止云、

隨求陀羅尼經云、寫此呪、安置轅頭、能除惡風、非時寒凍、卒然黑雲、雨下霜雹、皆悉止息云、

集經一云、即燒木羅香、
養佛○白芥子和鹽、呪一百八返、○呪一返、一投火中、○其雨即止云、

經品呪、可尋見也、
阿嚩力迦經云、更誦一萬返、燒濕摩落花、於此境界、惡猛風雨、停息、獻殘花也云、

阿嚩力迦經云、更誦一萬返、燒濕摩落花、於此境界、惡猛風雨、停息、獻殘花也云、

阿嚩力迦經云、更誦一萬返、燒濕摩落花、於此境界、惡猛風雨、停息、獻殘花也云、

阿嚩力迦經云、更誦一萬返、燒濕摩落花、於此境界、惡猛風雨、停息、獻殘花也云、

阿嚩力迦經云、更誦一萬返、燒濕摩落花、於此境界、惡猛風雨、停息、獻殘花也云、

千手經云、若爲善神龍王常來擁護者、當於俱尸鐵鈎手云、

樂經云、十一、是聞梨印應云、應印○若時起大雲雨、大風動者、當作此印、誦呪一百八遍、將鹽味和白芥子、一捻一呪、投火中、燒其雲風雨、應時即止云、

准抵軌云、金若、須晴即仰面向天、誦陀羅尼八十一遍、即晴云、作法解

如意輪經云、大本、若多霖雨、取護摩灰、仰觀空雲、明一百八十遍、上散空中、其雨即晴、一百八十返散之、風雹即止云、

觀世音如意摩尼○經云、實思求雨法、以蘇和芥子、三夜燒之、諸龍下雨、若雨過多、即以其灰、擲散空中、雨便自止云、

經云、若遇惡風、暴雨災雹、呪清淨水、提者白芥子、見二十遍、散灑四方、或呪羯毘羅木、文支石、文二十一遍、口誦仍呪向四方招風等、便止云、

經六云、若霖雨者、執持寶索、於迴望處、視天誦念、眞言其雨即止云、

又云、若霖雨者、執持龍索、置高幢頭、或置塔頭、或置山頂、其雨即晴云、

又云、若惡風雷電、起者、高望迴處、大瞋怒、誦母陀羅尼、眞言秘密心、眞言一百八遍、右輪索、龍索、則於一年無惡風雹、

同七卷、若有霖雨、藥塗左手、誦奮怒王眞言、加持左手、變獲十方雨、則晴止云、

同十三云、若災風暴雨、雷雹驟、起者、高峰迴處、把杖、慈視風雨、雷雹起處、發

大慈聲、誦轉遍印、眞言、旋杖、撥之、九方、周圍十、障、勝、那、則皆止之、

又云、若霖雨者、高山峰上、仰天樓上、高大怒聲、誦轉遍心印、眞言、旋杖、撥之、其雨則止云、

諸經要集云、文殊問經云、若天雨不止、於空閑處、以火燒花、令雨即止云、

毘沙門王軌云、欲止雨、呪梧桐子、有龍處、火中燒云、

寓本云、承元二年五月七日、於勸修寺淨土院書之、

寬元三年十二月十三日、寬保元年、西年六月十五日、苦炎熱、補闕、失收箱底、後見、願此志、每歲轉軸、猶莫、

東寺勸修寺、金剛子賢賀、成四十九、修寺淨土院、歲五十八、

止雨、讀孔雀經、大般若、事、不、聖、

表制集五云、贊晴表一首○宣聖旨、令京城諸寺、釋門、衆、轉大般若、孔雀王等經、精勤止雨、用、闕、聖心者、文、

覺禪鈔 法花法

法花法、增益、息災、勸修經云、法會文、滅罪、傳、因云、慈、若、龍、向、西、可、依、增、益、法、行、者、願、求、者、慈、災、等、又、無、咎、云、、具書等、

成就妙法蓮花經、王、不、空、云、國、大、藏、經、三、十、帖、經、云、有、梵、字、云、、梵字妙法蓮花經儀軌一卷、大師、梵唐對譯法花二十八品、題曰兼諸羅漢、

法花曼荼羅圖樣、一、已上祕錄、威儀形色經一卷、持本云、山王院、、灌頂人可受事、

觀智軌云、應當於灌頂阿闍梨處、親棄受擇、若不從師、棄受決而事壇作者、是則名曰越三昧耶、傳及受者、俱獲重罪、文、

行入入初地事、付日數、（後書二二七）、軌云、若修行者、爲求六根清淨、滿足六千功德、成就法花三昧、現世人初地、決定求證、無上菩提者、應一日三七日、乃至七日、或三箇月、應依儀軌、隨其力、分修行此經、、

石藏云、經三箇月內、可有勝利也、所以起勇猛心、只先百日、可修之、又云、所志念者、參大唐山、台、山、五、臺、各百箇日、爲修此法也、云、、

延久二年四月十二日記也、澡浴事、石藏云、房中作法、、

軌云每日四時浴澡四時換衣如其不及
時別澡浴者請清淨廣言三返又七返
此即名為勝義澡浴云

淨三業云

付兩部行事

師云付金剛界可行五相觀同之但這場
觀可開口傳

法務御抄云雖依金界道場觀依胎藏云
或師云軌意實言依胎藏有五相觀尤合
行法也云

本教院云五悔九方便共普賢行願云
又遍照寺次第有兩帖一心胎一

軌云若修持法蓮花經若男女若依廣言
行密行菩薩道應先入大悲胎藏大曼荼

云

壽量品與兩界大日同事

或師云壽量品釋迦之本門壽量也當大
日三世常住之義而為大日本尊此義相

叶云

菩提心義三末云大唐大興善寺阿闍梨
云彼法花久遠成佛只是此經毘盧舍那
佛不可異解云

兩部配本跡事

(義書二三八)

以迹門配胎藏迹門十界互具法門胎藏
外部其義同也本門配金剛界是一傳也
一義云以胎藏對本門本有顯理顯本
也

未聞委細

觀念在奧

轉經事

師云讀經一部若壽量一品云
信蓮云觀音一品云

後寬云先室外誦壽量品偈又入堂供養
法時轉經云

石藏云今品四無量觀云
恩來云軌藻浴言後誦壽量品或思惟品

妙義云
尤行法先可讀數一部一品軌奧也

軌云即入道場瞻仰尊容如對真佛○即
跏趺結坐結定印誦如來壽量品或但思

惟品中妙義深信如來常住在世與無量
菩薩緣覺聲聞以為眷屬處靈鷲山常說

妙法云

軌端文
又云持經者隨其力分或誦一品或全一

部文
軌奧文

壽量品略觀并決定如來事
石藏記云九方便次發願大結定印誦壽

量品或誦觀初字門義也或但思惟品中
妙義云如來本壽非久近隨機示有久

近量一念非一念即是久遠劫無量非無
量即此一刹那○妙故能無量也亦妙

又云衆生一念心有如來壽量長遠不退
菩薩不能知故補處三請如來久遠成佛

理不出我一念佛如衆生如一如無二如
願我於未來長壽度衆生有取意

又云深信釋迦文常在靈鷲山為三衆衆

常說法花無疑惑文

次結定印誦無量壽決定如來真言願一
切有情獲如來壽命廣言曰

阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

定者二也羅遮引捺羅二也但能引樂歸

引也唯引薩摩僧去案迦引二合 羅跋哩

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

引 唵 阿彌陀佛 唵 阿彌陀佛

教雙紙云：聖師決定如來寶生緣多寶也。
安養曰：云決定如來禪迴報身云。

七轉師云：法華經云：安養生合緣報身。命實勝云：緣迴法身也。又略云。

愚案云：決定如來寶生緣迴報身可思。久遠義諸師皆多寶文。

是又釋迴法身也。或報身文可見軌也。又行法以前誦之觀如來壽長遠，尤破事也。涅槃之後，觀法頗有失歟。明師可問之。

彌陀義密號意樂
壽量品功能事

義疏十一云：說此壽量品時，十二種利，八種瑞相云。

又云：三世佛正果，及三世佛依果，皆為開壽量而興。如多寶踊現，即過去佛為開壽量故。興分身佛即現在十方佛為開壽量而集諸出菩薩即皆是一生補處諸菩薩。佛為開壽量而現，故十方三世佛皆為壽量。則知壽量事大故，有如上功力云。

又云：若能解其義趣，生無盡之惠，長無邊之福，亦滅無量重罪，皆有數人共乘船遭風，餘伴就溺死，唯一人憑物獨濟，夜夢云：汝所以偏得脫者，昔曾聽法華壽量品故也云。

法華論云：說壽量品，顯有多人得道。釋迦從初發心至後證等一切化主教門徒眾，處所時節其中若事若理若權若實，無不顯現故，得道者多也云。

法華經即觀音密號事（見書二三九）
密號曰妙法諸佛知見，衆生心性也。心性微細，言斷心滅，金剛已還，不能見聞。故名妙法。金剛頂經亦奉人名妙法蓮華者，乃觀自在密號。此佛名無量壽，於淨佛國土現佛身，住五濁世界為觀自在菩薩。○手持蓮華，觀一切有情身中如來藏性，自性清淨，一切惑不能染文。

或人云：曰一切平等觀自在智印。若開此名，讀誦思惟，設住諸惡，猶如蓮華客塵不染文。

又云：其經梵語名蘇達摩，芬陀利伽，翻云蓮華義也。觀自在菩薩，往昔成佛名號蘇摩尼，知耶十具足，舊翻云正法明，新譯云妙法明，足知耶明義也。

妙妙法華經舊本云正法華，新本云妙法華也。舊譯異其義一也。知法華經有正法妙法華新之號，觀自在名有正法妙法兩種之名。故法華經體即觀自在菩薩也。所以普門品中，唯勸觀音名不顯法華理。是指觀音之德，即法華之理故也。

私云：古來義云：觀音品法華一品，後前後全不載法華勝用品題目計也。

一義云：說觀音利生即法華勝用蓮華部主故。歸命蓮華王大悲觀音世云云。一義云：品中說三十三身明普現色身功德，即十界互具法門也。方便品中：如是正諸法實相常住妙理也。普門品

普現色身無二無別云：法華開題云：四種身觀自在王之一種法門身。大日尊為觀自在，則具此七尊及無量佛刹微塵身。大日則觀音之遍法界體性智，阿闍等如此。○釋迦則觀音之作業寂照智，分身則觀音之正覺差別身。普賢觀音若提心如智，○乃至聲聞緣覺大龍八部國王長者身，亦復如是。

金剛頂經云：觀自在尊，有六種大曼荼羅。第一曼荼羅具三十七尊，第二三昧耶曼荼羅具三十七尊，第三法曼荼羅具三十七尊，第四羯磨曼荼羅具三十七尊，第五四印曼荼羅具三十七尊，第六一印曼荼羅具三十七尊，皆是觀自在菩薩身也文。

經里字真言事
密號云：衆字云：漸義若具華德一切不著其一切無漏善根，故蓮花部亦名法部。由此字加持，極樂世界水鳥樹林演說音，若人持此一字真言，除一切災禍，命終後生極樂，得上品上生妙法蓮花。又誦一部法花功德無異文。

又云：於法法衆字也。於三摩耶是八葉蓮花。於是人是觀自在菩薩也。在王如來此人法蓮，俱名妙法蓮花。亦名諸佛智悲，亦名佛知見。此人法蓮本來在一切衆生心中。此心佛衆生三種一體異名，故經云心佛及衆生是。三無差別文。

曼荼羅
觀智軌云：其境三重，當中內院處八葉蓮

（見書二四〇）

曼荼羅

曼荼羅

曼荼羅

曼荼羅

曼荼羅

曼荼羅

曼荼羅

曼荼羅

曼荼羅

花於花胎上置髻都婆塔於其塔中虛釋
 迦多寶同座而坐塔門西開於八葉上從
 東北隅為首右旋布列安八大菩薩初彌
 勒次文殊藥王妙音常精進無盡意觀音
 普賢菩薩中院四隅初東北置摩訶迦葉
 東南須菩提西南舍利弗西北大目犍連
 次於第二院東門置須菩提南門鈴菩薩
 塔前鉤菩薩北門索菩薩東門鈴菩薩
 門南置寶手菩薩南門東寶幢菩薩西星
 宿王菩薩西門南寶月菩薩北滿月菩薩
 北門四勇施菩薩東置一切薩成就菩薩
 東北隅花菩薩東南燈菩薩西南樂香菩
 薩西北樂香菩薩次於第三院東門持國
 天王南門毘樓勒叉天西門毘樓博叉北
 門置毘沙門天王東門北大梵天南天帝
 釋南門東大自在西難陀龍王西門南妙
 法緊那羅王北樂音乾闥婆王北門西羅
 睺阿修羅王東置如意迦樓羅王東北聖
 烏菴沙摩東南聖軍荼利西南聖不動食
 西北置摩降三世金剛於壇四面盡飲食
 界道云

釋迦多寶事

(覺書二四二)

節云多寶定印報身也左理不生不滅也
 釋迦說法印應身也右智非滅現滅
 寶塔品云全身不散如入禪定作定云云
 普賢經云見多寶佛入普現色身三昧文
 委細在典

八葉菩薩事

石藏云聖意難測誰知旨趣

一義云彌勒文殊序品問答樂王法師品
 對揚也妙音提婆品文殊山王疏云云
 常精進以下四菩薩如經次第又以八大
 菩薩相對四佛四菩薩顯有義中臺是胎
 藏曼荼羅二院三院即金剛界也云

成云因論生論法花有八萬大士云
 八葉菩薩八萬主歟
 又云為佛補處菩薩取之幾彌勒文殊有
 因緣經文分明也樂王妙音觀音普賢為
 一品大將常精進法花殊勝依六根淨而
 顯此菩薩為其對揚無盡意為不駒世界
 普賢如來補處故取之歟菩薩中一生補
 處殊勝也

四大聲聞事

石藏云四大聲聞居中央因隔四賢菴故
 云私云大
 日疏云
 經云我等今者真是聲聞以佛道聲令一
 切聞云此意歟其次第發心修行菩提
 涅槃其義相叶文

或口傳云花嚴般若等爾前教簡廢種二
 乘今法花時蒙當作佛之記別位已同佛
 也仍安內院云
 文句一云聲聞形出俗網迹近如來證經
 為親故別也

義疏一云取原列衆開三列一前列聲聞
 二列菩薩二後列凡夫若從大數應先菩
 薩次列聲聞後列凡夫若從小數應先凡
 夫次列聲聞後列菩薩今何先列聲聞次

菩薩後凡夫聲聞如華嚴法界品等○前
 列菩薩列聲聞依內德從勝至劣今前聲
 聞後列菩薩聲聞心具智斷形備法儀心
 形兩勝是故前列菩薩心雖含道形無定
 方或道或俗此則心勝形劣故在第二凡
 夫形心兩劣所以第二
 同五云問授聲聞記者令聲聞得決定心
 法花論云授聲聞記者令聲聞得決定心
 非謂聲聞成就法性故以如來法身與聲
 聞法身無異故與授記非即具足修行功
 德故菩薩具足功德是故得記文

(覺書二四二)

一切義成就菩薩
 大原記云南門一切義成就菩薩者普賢
 是也一切諸佛將登正覺最後身皆名一
 切義成就太子也悉達也
 因果經云薩婆一切悉悉成就也是悉太
 子梵號云因位也云

經序品十八大士事
 經一云文殊觀音得大勢常精進不休息
 寶掌藥王勇施寶月光滿月大力無量
 力越三界跋陀婆羅義疏云寶守彌勒
 寶積導師菩薩文

義疏云則善薩數多何標十八答雖明十
 八攝無不因賢守等在家大士文殊出家
 菩薩又彌勒等當成佛菩薩觀音等已成
 佛又彌勒是此土觀音他方賢守等是王
 城舊人寶積等是毘耶離客衆以此四雙

總攝八萬文
 烏菴沙摩事

也。染國絹可被裁緣云。

輻輳四本長五尺。若三尺。輻此四本有無可隨狀也。

廣澤次第云二十四輻三部各有八色都合爲二十四輻云。

石藏云間二十四輻有何所表。答依方等懺海流轉還滅十二因緣。今私案也。十二因緣不出三道。即三身如來亦是三部諸尊功德。此曼荼羅三部合行。故知三部各有八色都合是爲二十四輻歟云。

大壇事

軌云於伽藍或山林樹下江河洲渚或自己舍宅與法相應福德之地掘深二肘廣四肘量或六肘乃至十二肘量。展稱其處所作曼荼羅取兩岸上填之。

又云或樓閣或磐石上船上佛殿中則不應簡擇。但建四肘曼荼羅乃至十二肘量如前所說。若廣十二肘高厚可十二肘量。

(兼書二十四)

又取聖摩夷和香水三兩塗拭。印結蓮子草。楷磨其境又四角打伏陀木。機如無錯。

銅作機

法務云壇六尺

義範云大壇一基方六尺云。

私云六尺四肘相叶也。建立護摩私記云一肘者若長一尺五寸云。

賢覺方五尺五寸文。頗非說歟。

五寶等事

軌云五寶金銀寶珠。瑟。頗梨。五藥。娑賀

者。羅婆。彌。建。迦。梨。擬。哩。羅。堅。勿。呢。底。若無此藥。以大唐所出藥。如赤箭。人參。伏苓。石。菖。蒲。天。門。等。代。之。五。香。沉。香。白。檀。香。丁。香。鬱。金。龍。腦。香。五。股。附。發。天。麥。小。麥。菜。豆。白。芥。子。等。云。

已上如本文先師被用之。賢覺同。

五瓶事

軌云於壇中央穿一小坑。置五寶五藥。五香五穀。如是妙寶香藥等。取少許。以小瓶子盛。或小瓷器合盛之。處云。

又云於四角安四寶瓶。底不黑者。滿盛香水。於瓶口內雜種種。時花枝條云。

私間四角四瓶。無中瓶如何。答中瓶入五寶等埋壇底云。

燈臺事

軌云四隅各置銅燈臺。酥油爲明文。

勤修記

天治二年三月十八日庚辰中納言顯家修法花法

河國梨寬信已講

當日未就。先遣良勝行。進有。事。等。令。節。壇。場。以。三。條。亭。西。對。爲。其。所。北。第一。間。立。大。境。鈎。青。色。天。蓋。七。尺。八。重。連。花。天。蓋。四。面。各。懸。衆。色。幡。六。流。長。二。尺。下。安。壇。六。境。四。角。各。立。龍。頭。竿。一。本。懸。同。色。幡。長。六。尺。壇。面。敷。曼。茶。羅。佛。具。等。如。圖。載。右。如。恒。石。驗。机。置。經。寫。壇。東。奉。懸。曼。茶。羅。佛。壁。右。數。圓。座。爲。阿。國。梨。轉。經。座。

次護摩壇息災

次聖天壇

次護摩壇息災

次聖天壇

次護摩壇息災

次聖天壇

次十二天壇 次第立之

已上圖隨便宜之

傳受果因云轉經相分上下番。不斷可奉請之。是則大師御傳也。嚴章壇前引大藏。上張伴僧交名。生僧八口。上番

上番

定勝

金範聖天供

有嚴十二天壇

下番

珍覺

延寬

西院北第一間數阿國梨座。東西其前數伴僧之座。南北作僧座。前各立切燈臺一本。置法花經一部。

十二天

十二天

十二天

十二天

十二天

十二天

十二天

十二天

十二天

十二天

十二天

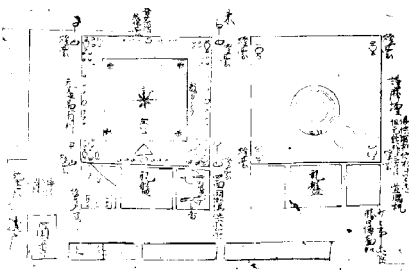
十二天

十二天

十二天

十二天

十二天

了打金令催下番，參上阿闍梨著
禮懺修後供養事了打金下番一人所作
發願
四弘

大阿闍梨打金退下行了修御加持
後夜時承仕打金之後阿闍梨上番等參
進阿闍梨著座金剛持遍禮之後打金度
下番迴向，了阿闍梨打金二次下番
退出阿闍梨行神分

行法

（要書二四六）

依金剛界開自有表自其詞云
恭敬真言教主大日如來金剛胎藏兩部
曼荼羅諸尊別本尊界會恩德廣大釋迦
牟尼無上大薄迦梵證明法花多寶世尊
十方三世應正等覺總靈山界會諸尊聖
衆乃至盡虛空遍法界佛法僧境界白言
今信心大施主黃門侍郎殿下合十指之
爪掌驚兩部之諸尊有希其旨趣者利生
速疾無先真言上乘之利益功能揚焉者
無過瑜伽秘密之功能能中法花者是道
場所得之法門衆生成佛之直道也非時
者不說之故經四十年調熟非機不教之
故退五千人之技藝無二無三之文儒實
車於門外開示悟入之說得自運於胸內
界如三千之月利智身子墮疑網塵點五
百之霜補處之彌勒失智力是則性相體
力之十如是獨出此典發迹顯本三如來
求異諸經故也依之就秘密上乘之教引
率數口之伴侶勤修一乘之秘法下行安

立行影向道場證明衆王大樂說還念本
誓來臨然則驗無疑而滿慈地于一念
誓願有馮成辦所願於二世

種子
三形
塔
印
二大俱開事塔口開意也觀云寶塔大
日三昧耶身周遍法界體也於中二佛
同座是表大日之理智功德開諸法界
衆生知見三密三平等五智四身法界
之體本來常寂滅等相也云
（要書二四七）

多寶、生如來平等性智釋迦成所作
智法性率都婆內二佛說座云
宣勝云多寶已下句歸仁海
僧正思覺正傳之云仁海

眞言 歸命者 正念誦用之或率都婆
眞言云
金剛界大日爲本尊之故法花三昧者
顯密俱許事也此三昧習智惠修得也
故以智身爲本尊爲最秘也云
大疏十二云此心之處即是凡夫肉心最
惠於中是詞衆默心也亦於是處思蓮花
形一切衆生此心即是蓮花三昧之因以
未能令開蓮故爲諸煩惱等之所纏繞所
以不能自了其心如寶之相也是故先當
觀此心處作八葉蓮花觀令開敷文野深小
金寶云若求法之志有切者金剛界大
日印此智拳印一字明可授之云
師主說也二佛共成思慮速那故難二

申就自新院境所參向中納言空夏梵始
行先承仕打金之後參上壇所著幕外座
伴僧等參入

次阿闍梨著禮盤作法如恒三力偈了打
金下番退下上番同音轉經

次供養法了正念誦之程護摩壇師著座
聖天十二天壇同之事了各退著作僧座

阿闍梨暫念誦之後下著幕內開座轉經

佛即是一佛也法身佛故一切諸佛皆是大日如來也十方刹土中唯有一佛乘意也故以金界爲本尊文

又傳

種壽

三塔
印 智拳印時藏觀云子方刹土中唯有一佛乘如來之印法華等持證佛是故名智拳
眞言 無所不至平等大會思

已上印言小野一傳也有秘抄傳受集二并四同之師云義藏說云

又遍智院秘印言實口傳實傳
法界定印時藏觀云子方刹土中唯有一佛乘如來之印法華等持證佛是故名智拳
大野解其意也

自冒地裏左里耶賽三有多地里波多珍婆婆賀

八葉印與金界 二印言用本尊加持云

義範東三味堂是用云

又與塔大日胎藏 印智拳印用無所不至眞言無他事云

與寶典與壽 五種與字也同示悟人佛知見云也
寶典與壽 寶典與壽無量壽不空之眞言是也

又與金界 義都法合行即觀也

於東三味堂故御房御祈法花法以胎藏大日眞言如伴僧用之儀成尊受傳

御加持同之或不動眞言云

法花肝心眞言散念誦之云
已上醍醐散造紙說私引之

賢覺云鳥羽僧正傳塔印用普賢一字明爲究竟遍智院僧都清以智拳印用無所不至言爲祕事云

聖賢說同之也

源運云但此兩印二明勝劣全難判故三密房以覺勝印爲勝云

以上兩說可開節傳也
法花八葉經胎藏九尊同事有端文

秘抄云小野法花經胎藏界功德也故題日九字八葉九尊云

金寶抄云僅祕說八大菩薩即八葉尊也塔法界宮一大塔也是小野究竟說也云

妙寶輪 法普賢蓮花開花文殊經無量壽序觀音品天鼓 第彈動 一大日

不同記云大論 顯露法花意也胎藏祕密法花經爲二乘說大日經爲菩薩說爲二

乘說爲民宮爲菩薩說臣祕書多寶如來非是釋迦胎藏界中大日即釋迦開題云

大師八葉中有八佛加中臺九佛題目九字彼佛種子眞言文 (義書二四八)

又云中央大日四方葉現四佛四隅四菩薩提此九種佛爲諸佛根本從此一智種

各現十佛微塵數差別智印如是智印一佛德也故經中云諸佛智惠甚深無量云

大日疏三云今此中妙法蓮花曼荼羅義思盧舍那本地常心即是花臺具體四佛

四菩薩醍醐果德如來實俱成文
私抄云胎藏大日爲本尊有其理法身依成深地處者指胎藏曼荼羅也

同五云內心妙白蓮者衆生本心妙法芬陀利花祕密標輪花臺八葉圓滿均等如開敷之形此蓮花臺是實相自然智惠蓮花葉是大悲方便也

同四云即觀自心作八葉蓮花阿闍梨言凡人汗栗駄心狀猶如蓮花合而未敷之像有筋脈約之以成八分男子上向女人下向先觀此蓮令其開敷爲八葉白蓮花

口傳云道場觀等傳受次第等可見其外事依金界五相成身大阿闍梨替用金剛界成身耳慎故也

字輪觀 小野解其意也
但種子所少有異

正念誦
歸命
散念誦
佛眼
大日 釋迦 多寶 普賢 (義書二四九)

藥王 勇施 多聞 持國 十羅刹

不動 一字 法務御房遇數也

(真書二五〇)

誦讀觀念 御口云散念誦之後暫下禮盤著幕內面

座轉經云 後寬云轉經時結印先誦真言而後讀經安

軌云天應專住觀於舌端有八葉蓮花、

上有佛結跏趺坐猶如在定想妙法蓮花

遍列虛空想一文字皆變爲佛身遍滿

虛空圍遶持經者○不緩不急作是觀時

漸覺身心輕安調暢云

作是觀時即定中了得見一切佛說

甚深妙法得聞已思惟則入法身真如

觀一緣一相平等猶如虛空云

實勝云重用普賢印言入其三摩地云

勸請 一代教主釋迦尊 多寶分身諸如來

覺範鈔卷第二十三 (法華法)

南無普賢菩薩 南無文殊師利菩薩

南無觀世音菩薩 南無彌勒菩薩

南無多聞持國 南無十羅刹女

南無金剛界一切諸佛摩訶薩

南無大悲胎藏界、已上

讀若金剛薩埵 唐

後夜時白衆等偈可誦金一打次迴向

奉送後觀念 軌云雖約眞言門聖衆奉送常思惟一切

聖衆同一法界無來無去常在靈鷲山禮

一切諸佛菩薩石膝著地誦普賢行願旋

行率都婆○住剎字觀門云

入勝義實相般若波羅蜜門文

護摩作法 大原云結普賢三昧真言二五二

座 大普禮 次誦香澤三篇三部被甲

持部主印本尊印等

次入護摩 火天印言 次火天呪百返誦了

指環 次加持拈子結用 次關伽等取却薪

餘 次施天段 撥遣了 關伽等本所

居座下普禮了

次就伴僧座

本尊段在口傳 加持物呪普賢一字明

部主段 釋迦 或不動金寶同之

小野口云增益行之時以寶生尊爲部

主息災行以釋迦爲部主釋迦者不空

成就也寶生多寶也

聖賢云仁和寺御室覺法依院宣成範

俊僧正弟子又祕法御傳受鳥羽院彼

作記御說法花部主如上云

小野一說胎界大日爲本尊時爲釋迦

金輪部主文

諸尊段 曼荼羅諸尊願

祕云五佛八供四攝

理趣釋云其五佛者虛虛空遍法界無

盡無餘佛聚成此五身也文

故觀八大菩薩在此中也又諸尊胎藏

八葉九蓮但中臺金界大日可觀也

已上 實勝云八大菩薩一切佛菩薩眞言聲

聞胎藏聲聞眞言云

施天段如例

但曼荼羅外部少可加供獻云

御加持

今度後加持用金剛界大日眞言日來一

門人可制止或許容更迴愚案之處雖

爲祕事又此法遶外事也不可用仍遂

用之也

私云通智院於三昧堂胎藏大日眞言

被用仍金大日不可有悞歟七禪師可

用無所不至言云

又慈教呪 小野傳集二六用多寶眞

言

言

言

言若壽量品可用云：覺意

石藏云：或人用不動而

壽量品以之稱云

又大教院云：或傳發願可誦壽量品偈

者，是非明事也。或云：阿闍梨壽量品，伴

僧不動云。

賢覺阿闍梨不動，呪伴僧肝心，誦言云：

後覺云：無量壽決定知來真言用之祕

事也云。

金寶抄云：善賢真言，或自我偈云：

實勝云：釋迦云：信運云：阿彌陀

法花經御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

聖天供十四箇度

十二天供七箇度

諸神供三箇度

奉讀

法花經一百部

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言二千一百遍

釋迦真言二千一百遍

多寶真言二千一百遍

普賢真言二千一百遍

藥王真言二千一百遍

勇施真言四百三十遍

多聞天真言四百三十遍

持國天真言四百三十遍

十羅刹真言四百三十遍

不動真言二千一百遍

護摩真言二千一百遍

一字金輪真言二萬八千遍

石奉為大施主，殿下御息災安穩，增長福

壽恒受快樂，御願圓滿，始自今月十八日

至于今日，并一七箇日夜之間，率八口伴

僧殊致精誠，奉修如右

天治二年三月二十五日

阿闍梨大法師寬信

結願

二十五日午，梵結願，阿闍梨著座之後，下

香退出，如例修行法之末，下香，參上，不枉金

米時事了，歸院，壇所云：

已上御日記

當日收取按名，始大阿闍梨可付經部

數，次書卷數付枝立，大壇左行者，右方也

又案文一通書之左，脇桃

金剛持遍禮之後，金二丁，次出五悔，常如

次後供養，闍伽後，金一丁，七箇日夜之行

法結願。

當此時，仍日來之間，數遍卷數，勒

次讀卷數

次事由可隱心

次神分等，餘如常

次御加持，歎

次著座

次布施

本云

自文治元年十二月十二日，至于同二

年二月，比兩卷選集了諸師口傳別

也為常見委記之見者，莫吟

金剛佛子覺經一年四十

元文五庚申年十月二十四日，加修復了

是偏擔淨土院室之稱號耳

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

東寺定額，俗第二次

金剛佛子賢賀七十

覺禪鈔 法花法諸流

法花異譯 二十八品梵漢 曼荼羅
諸尊釋 本尊異說 口傳 壇場 五
寶等 壇上經 護摩 諸口傳陀羅尼
等 道場觀 末法利益 四種緣 勝
諸經 經舍利 女人生極樂 生都率
不墮惡趣 良藥 易產 書寫 受持
願骨 小字 千部 血經 筆文殊
裏書
諸禪師靈異 種子咒 肝心印
實相印

法花經法

經同本異譯事

開顯云 大師 此經同本異譯其數多
一方等法花經法門卷譯五卷
二薩婆芬陀利經一部五卷 不出譯者
三正法花經十卷 法華三藏譯
四奈代羅花三藏譯 九千三百八十四品
五法花三昧教妙理支譯 舊疑聚在翻末
又云名正法花云 安多利多譯出於
正法花二十七品 在經末諸品如品也
二十八品梵漢題名事 變對譯二十八品
妙不可思議也 觀音種子經
法 正法花經 如法華法理 也亦文殊種子經
蓮華 在經末諸品如品也
蓮華 在經末諸品如品也

華 經 果也 入法 經 子 自受用 五法身 也
經 寸 不改 譯 中 央 大 日 如 來 三 位
經 寸 不改 譯 中 央 大 日 如 來 三 位

方便品 胎藏曼荼羅

譬喻品 阿婆羅摩阿尼百成

藥草喻品 阿婆羅摩阿尼百成

授記品 婆羅摩

化城喻品 阿婆羅摩

弟子品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

人記品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

法師品 婆羅摩

寶塔品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

天熱品 婆羅摩

勸持品 婆羅摩

安樂行品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

涌出品 婆羅摩

隨喜功德品 婆羅摩

妙品 婆羅摩

分別功德品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

法師功德品 婆羅摩

不輕菩薩品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

神力品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

闍梨品 婆羅摩

本事品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

妙香品 婆羅摩

普門品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

總持品 婆羅摩

嚴持品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

勸發品 婆羅摩 婆羅摩 婆羅摩

曼荼羅 (卷五二五三)
形色經云 妙法白蓮花經王 八葉蓮花上
涌出 寶塔中 兩足婆娑 嚴 ○ 紺瑠璃地 黃
金界場 微妙蓮花 普散其上 八葉華王 鮮
白如雪 能開三銅 寶塔高妙 五百由旬 縱
廣正等 二百五十由旬 五千欄 斷千萬龍
室塔中 師子座上 祥迦多寶 半跏趺座 同
坐於彼 八葉從東北 隅右旋 布列八大 善
薩 初 彌勒 次 文殊 藥王 妙音 常 精進 無盡
意 觀音 普賢 菩薩 此內院 四隅 東 北 迦葉
東南 須菩提 西南 舍利弗 西北 目連 次 第
二院 東門 鎖 菩薩 南門 鈴 菩薩 南門 鈴
菩薩 北門 索 菩薩 東門 北得 大勢 南 寶手
菩薩 南門 東 寶幢 西 星宿王 菩薩 西門 南
寶月 北 滿月 北門 西 勇施 東 置一切 義成
就 菩薩 東北 花 菩薩 東南 燈 菩薩 西南 塗
香 菩薩 西北 置 燒香 菩薩 大 第三院 東門
持國 南門 毘 樓 勒 又 西門 毘 樓 博 又 北門
毘 沙 門 東 北門 梵天 南 帝釋 南門 東 大自
在 西 難陀 龍王 西門 南 妙法 緊那羅 王 北
樂 音 乾闥 婆 王 北門 西 羅 嚴 阿修羅 王 東
如意 迦 樓 羅 王 東北 烏 鬱沙 摩 東 南 車 吒
利 西南 不動 西北 置 降三世云

具現成就 妙法蓮花經 上 一 功德 觀 音 經

既說 ○ 一 解 寶塔 已 又 今 說 塔 中 二 體 聖

尊 多 寶 鳥 絳 綰 髮 冠 身 金 色 智 拳 印 跏 趺

右 押 左 垂 下 左 住 大 蓮 花 常 遊 滿 月 輪 釋

迦 賦 沙 紺 青 髮 身 金 色 右 結 拳 印 右 開 外

屈 明 小 教 中 頭 人 跏 趺 左 押 右 垂 下 右 住

白蓮恒遊月輪中說法

彌勒 如寶冠髮垂兩肩身赤肉色左蓮蓮上有寶輪

文殊 五髻冠髮垂兩肩身赤肉色左蓮蓮上有寶輪

藥王 妙冠髮垂兩肩身赤肉色左蓮蓮上有寶輪

妙音 妙冠髮垂兩肩身赤肉色左蓮蓮上有寶輪

常精進 妙冠髮垂兩肩身赤肉色左蓮蓮上有寶輪

無意 妙冠髮垂兩肩身赤肉色左蓮蓮上有寶輪

觀音 妙冠髮垂兩肩身赤肉色左蓮蓮上有寶輪

普賢 妙冠髮垂兩肩身赤肉色左蓮蓮上有寶輪

四大聲聞 妙冠髮垂兩肩身赤肉色左蓮蓮上有寶輪

已上內院

二院

鑽菩薩 魚冠身白肉色左蓮蓮上有寶輪

鈴菩薩 魚冠身白肉色左蓮蓮上有寶輪

鈎菩薩 魚冠身白肉色左蓮蓮上有寶輪

索菩薩 魚冠身白肉色左蓮蓮上有寶輪

花菩薩 寶冠身赤肉色

塗香菩薩 寶冠身赤肉色

檀菩薩 寶冠身赤肉色

燒香菩薩 寶冠身赤肉色

得大勢 寶冠身赤肉色

寶手菩薩 寶冠身赤肉色

寶轡菩薩 寶冠身赤肉色

星宿菩薩 寶冠身赤肉色

寶月菩薩 寶冠身赤肉色

滿月菩薩 寶冠身赤肉色

一切義成就菩薩 寶冠身赤肉色

勇施菩薩 寶冠身赤肉色

已上第一院

第三院

持國天 寶冠身赤肉色

思樓勒叉

毘樓陳叉 寶冠身赤肉色

毘沙門 寶冠身赤肉色

帝釋 寶冠身赤肉色

梵天 寶冠身赤肉色

大自在天 寶冠身赤肉色

毘陀羅王 寶冠身赤肉色

妙法緊那羅王 寶冠身赤肉色

樂乾闥婆王 寶冠身赤肉色

如意迦樓羅王 寶冠身赤肉色

羅睺阿修羅王 寶冠身赤肉色

烏鵲沙摩 寶冠身赤肉色

軍荼利 寶冠身赤肉色

金剛 寶冠身赤肉色

摩訶 寶冠身赤肉色

毘沙門 寶冠身赤肉色

思樓勒叉

不動
白髮八葉蓮頭石眉一日諸觀石水波相擊

降三世
如龍體火髮見石眉三日八寶周足
印左龍岸右石眉三日八寶周足
烏兩以成亦如光輪及以火輪及以
烏兩以成亦如光輪及以火輪及以

內院地
第二地赤色
第三院間赤色
第三院間赤色
第三院間赤色

第二院間赤色
第三院間赤色
第三院間赤色
第三院間赤色

又口傳曼荼羅經
又口傳曼荼羅經
又口傳曼荼羅經
又口傳曼荼羅經

圖像 七〇

右曼荼羅
種子也
聖賢云最秘也胎藏八葉也但中臺智拳
印大日也此兩僧正御傳也近比上醍醐
峯僧房之自天井出見也伴房元某僧都
御本房云八供四攝

八葉菩薩事
石藏云聖意難測誰知旨趣
一義云彌勒文殊序品問答樂王法師品
對揚也妙音提婆品文殊

山王院大師云智積同妙音云

圖像 六九

又口傳曼荼羅經
又口傳曼荼羅經
又口傳曼荼羅經
又口傳曼荼羅經

私云妙音品妙音非文殊歟
常精進以下四菩薩如經次第又以八大
菩薩相對四佛四菩薩頗有義中臺是胎
藏曼荼羅二院三院即金剛界也云云
或云因論生論法華有八萬大千云云
八葉菩薩八萬主歟
又云爲佛補處菩薩取之歟彌勒文殊有
因緣經文分明也樂王妙音觀音普賢爲
一品大將常精進法華殊勝依六根淨而
顯此菩薩爲其對揚無盡意爲不徇世界
普賢如來補處故取之歟普薩中一生補
處殊勝也

四大聲聞事

(真書二五四)

石藏云四大聲聞居中央四隅四賢瓶故
私云大日疏意歟
經云我等今者真是聲聞以佛道聲令一
切聞云此意歟其次第發心修行菩提
涅槃其義相叶云云

或口傳云華嚴般若等兩前教簡廢種二
乘今法華時蒙當作佛之記別位已同佛
也仍安內院云
文句一云聲聞形出俗網迹近如來證經
爲親故前列也

義疏一云意列來開三別一前列聲聞
二列菩薩三後列凡夫若從大數應先菩
薩次列聲聞後列凡夫若從小數應列凡
夫次列聲聞後列菩薩今何先列聲聞次
菩薩後凡夫

答如華嚴法界品等前列菩薩後列聲聞
依內德從勝至劣今前聲聞後列菩薩聲
聞心具智斷形備法儀心形兩勝是故前
列菩薩心雖會道形無定方或道或俗此
則心勝形劣故在第二凡夫形心兩劣所
以第三

同五云問授聲聞記與菩薩何異答法華
論云受聲聞記者令聲聞得決定心非謂
聲聞成就法性故以即如來身與聲聞法
身無異故與授記非即具足修行功德故
菩薩具足功德是故得記云
一切義成就菩薩事 (真書二五五)

大原記云北門一切義成就菩薩者普賢
是也一切諸佛將登正覺最後身皆名一
切義成就太子也連也云云
因果經云薩婆一切悉悉獻獻也是悉獻太
子梵號云云
寶雲云釋迦因位也云云

經序品十八大士事
經一云文殊師利普賢大勢至精進不休
寶掌藥王勇施寶月光滿月大力無量
力越三界跋陀婆羅日寶蓮華守空彌勒
寶積導師云云

義疏云問菩薩數多何標十八
答雖明十八攝無不周賢守等在家大士
文殊出家菩薩又彌勒等當成佛菩薩觀
音等已成佛又彌勒是此土觀音他方賢
守等是王城舊人寶積等是毘耶離容衆
以此四雙總攝八萬云云

覺禪師卷第二十四 (法華法疏)

鳥羽沙摩事

石藏云此法是觀樂淨不二證得六根清淨故不淨金剛成辦其事矣
本經云若證聞者一切事皆于彼一
密旨持得成驗所以極最後說鳥羽沙摩
竟旨修持此法入最可持念也云
本經異說

實任云初重釋迦二重西方中釋三重

東曼荼羅中釋

凡諸法習用本尊有重、淺深、或觀音不

動普賢又塔多寶釋迦或兩尊或兩部大

目也

或云普賢釋迦多寶不顯秘事云

一以觀音爲本尊凡別釋法大目如來觀

法界根緣現無盡身一人一乘法華三昧地

以觀自在尊可爲本尊

下品傳云

聖賢云仁和寺說云

信運云云井傳云

地師云觀音作業以爲釋迦人出爲觀音

法出爲法華經人法其爲

一山傳以不動明王爲本尊

聖賢云不動法華本尊云

大目疏九云以唯一眼鑒法界應度根緣

無不異字一乘理故云無二亦無三

由王院記云法華一部始終皆悉無不

阿字本不生之理

一傳受集四云以普賢爲本尊云

金寶云尤吉也大原同之普賢法華人

故云

實心云井寺以普賢爲本尊有智

初發品所說之普賢二者理普賢三者大

目普賢也以此爲深密云

聖賢云對普賢本尊持結普賢即明然諸

意獻金界執本尊如持結普賢即明然諸

家次第以大目爲本尊可例知也

由王院傳云因緣緣入已心法唯覺我心

便普賢是大目遍一切法界不生常心地

故顯妙法蓮華經云

瑜祇經云大目普賢如來云

一塔法身多寶現身釋迦應身也塔三身

即一塔也是可知本尊非二佛所乘物又

現五大塔婆中顯三部三身云三身即

塔五部諸尊何物不攝之乎

一傳受集四云多寶爲本尊無量壽決定

如來口云多寶云

同云決定如來爲本尊云

聖賢云慈覺大師傳云

信運云增益多寶云

一以釋迦用本尊有二傳或只靈山釋迦

也又大目所變釋迦也

聖賢云金界大目釋迦云

大目心上釋迦釋迦云

身相金色具三十二相而八十種好諸寶中

轉化衆生更顯諸尊亦此意

一法勝御抄云釋迦多寶合觀

石藏勝範座主井大教院同之

又傳集第二二佛可觀云

師室傳爲大日本尊可向兩部受茶經理

實有胎藏金界故雖普門應理受茶經

深秘之時兩部曼荼羅可思也

多寶釋迦云

已上聖賢說

又云中臺金剛界大目八菩薩即胎藏八

葉諸尊云

法勝云妙法是金界大目自證月輪蓮華

胎藏八葉心蓮也經云定惠力莊嚴以此

度衆生云

地師云法華法表兩部界對藏因金界

果也日月心王心所住法界照給云

究竟云此法理智不二因果一法也寶

塔理多寶理之中理法身釋迦理中智

法身如蓮華實俱時以二顯不二法

也理法身之說法普賢聞之他身之釋

迦說凡大行者聞之云

口傳

承安四年二月十二日傳之顯果已講

私云摩訶院僧都傳同之

種子

形

形像

胎藏大目

印

口云兩界不二印也開二大內二佛觀

或二大入內二大即觀二佛兩說其說

事也

金寶云深祕印也右釋迦左多寶二佛

同座妙法蓮華觀演說給是法界大

軌云四隅各置銅燈臺蘇油爲明云
正念滿無所
字輪觀
其言

師云法華經本意即開悟示人也

讚四智

伴信三力傷後諸經念誦不用之藥餘經法

御加持

不動慈救呪金寶云辦事故云

壇中香事

都樓婆香置壇中 同大佛道法

金寶抄云草香也順之入鉢備壇上云

寶心云入鉢置中瓶後云七日過行

者飲之云

深秘入藏祕淨嗽口關伽等究竟祕事

也云伴香無此方代洗草香云

實任云代云香也佛供等可護之

聖賢云盛白器香事明師可決云

傳集四云他家說云兜樓婆香或說其受或

之香也云法花

師云小野流無此事云

寶勝云大壇中心奉安置法花經一部

賢覺并兼意同之

實任云經即釋迦也云

或云懷法行本尊經許用之釋迦同之云

又經并舍利可寶云釋迦漢

興然云編厚勤修東寺天台人皆不安

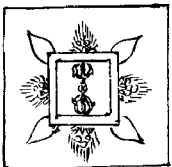
經云

護摩

部主 多寶 增益 釋迦息災

諸尊 三十七尊 或疑茶羅師尊

世天段 十二天 多開 持國 次十羅刹

芥子黃木其觀念如寶珠云

乳木長八指四寸象木

又傳仁利寺

水嚴半等房云偏付胎藏祕事也

本尊胎大目

三八八運泰

印五古 問示持入也 秘云呪願皆勝云

莫莫薩縛但他覺帝毘婆沙我與我

無量壽決定如來呪也信樂云諸聖定法出清云

水嚴上寶言用定印

次八葉印用我信了處有呪云 或外五

又覺意僧都傳云釋迦言種種如胎

多寶 定印上決定如來呪

大開明云定印多寶法界定印迴二大指如寶形云

我與我其四字相應經中法利因語之

種子也法花觀自在菩薩三摩地也故

四菩薩種子加胎歸命句云 秘云正歸

在胎上呪種子二科四有之覺意僧都傳也仁和寺

殊用之文理性三密要意等口傳在之

又說 定處

釋迦多寶心月輪觀觀二字變共成塔

變成胎金大目但以一等爲本尊事用能

說教主歟

又云釋心月有五字我我我我我

中蓮形觀

成寶報本覺之大目如來也定印胎

多心月有五字我我我我我

成寶報始覺之大目如來也 秘云我我我我我

又傳二佛 覺意法眼

釋迦種 云

三大針

印 定惠舒五輪空火相投左佛心前右

覆左上勿相著

寶言

錢莫三曼荼羅南婆

多寶稱

三塔

智學印

真言

阿尼羅呼劍

正念誦

釋迦多寶

普賢爲本尊

種

三五古

印

真言

法花經陀羅尼

藥王菩薩說呪曰

曼珠沙華經第二十四 (法華法錄注)

盧伽婆婆反蘇奈羅尼又賦二十

二十阿便哆反蘇奈羅尼又賦二十

波羅輪地二十五反蘇奈羅尼又賦二十

阿羅隸二十波羅隸二十首迦差三十反阿

三層三層三十佛賦尼吉利表帝三十達

波利差反蘇奈羅尼又賦二十首迦差三十反阿

婆舍三十輪地五十曼哆邏三十曼哆

邏又夜多三十郵樓哆郵樓修八十憍舍

略述反惡又邏四十惡又治哆治四十阿

婆虛四十阿摩若在薩反那多夜三四十

法華八云世尊是陀羅尼神呪六十二億

恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者

則爲侵毀是諸佛已上云

是陀羅尼於諸衆生多所饒益

第八伊羅尼反提拿般提十旨般提一涅

濕堀提二十涅梨堀婆底二十

經云世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛

所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則爲

侵毀是諸佛已

又云若此法師得此陀羅尼若夜又若羅

利若富單那若吉鹿若鳩槃荼若餓鬼等

何求其短不能得便

尼沙門陀羅尼

阿梨一那梨二蜜那梨三阿那虛四那履

五拘那履六

經云世尊以是神呪擁護法蘭我亦以自

當擁護持是經者令百由旬內無諸衰惡

持國天王陀羅尼

阿伽伽一伽伽二羅利三乾陀利四栴陀

利五摩證普六常求利七浮樓莎提八頤

底九

經云世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛

所說若有侵毀此法師者則爲侵毀是諸

佛已

十羅利女陀羅尼

伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四

伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九

泥履十履履十一履履十二履履十三履履十四

履十五履履十六履履十七履履十八履履十九

經云寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若

羅刹云乃至夢中亦復莫惱

法花軌云由誦如上諸真言故於持經者

作大加持諸惡鬼神悉皆遠離不敢附近

行住坐臥乃至夢中亦不敢觸惱一切時

中皆得安樂上諸真功也

普賢菩薩陀羅尼

阿檀地反一檀陀婆地二檀陀婆帝三檀

陀鳩除錄四檀陀修陀錄五修陀錄六修

陀羅婆底七佛跋波羅八薩婆陀羅尼

阿婆多尼九薩縛婆婆沙阿婆多尼十修

阿婆多尼十一僧伽婆履又尼十二僧伽婆

陀尼十三阿僧祇十四僧伽波伽地十五帝鉢阿

僧伽波略反述阿羅帝波羅帝十六薩婆

僧伽三座地伽蘭地七十薩婆達磨修波利

利帝八薩婆薩埵摩訶舍略阿婆伽地

九平阿尼吉利地帝十

經云得是陀羅尼故無有非人能破壞者

亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是

人又云世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當

知普賢神通之力

法花肝心真言

莫三曼多勃跋南陀三身阿阿

示引暗悟惡入薩縛勃跋一切積攬合二

也知婆乞葛二見耶也見識義婆縛空性羅

乞又備薩達摩正法浮陀里迦花白蓮

薩跋達摩也悉入也呼羅也蓮住也解數

每日羅堅固羅乞又捨捨也呼空無和

婆縛阿決定也

小野真言集用之

同極秘密真

延懷云善無畏付金剛智三三付不

空三三付一行阿闍梨云三三付不

傳集三云如法此真言誦畢為法花經

一部誦已了

莫三曼多沒跋南陀三身阿阿開示引

暗悟惡入薩縛一切沒跋佛祇耶二義

作乞葛二尼耶二合見識義婆縛乞又備

相薩哩妙達摩法浮陀哩迦花白蓮薩陀寬

惹入呼羅蓮住解婆婆合二賀引

已上兩本花藏院集用之

延懷云法花肝心真言結八葉印迴轉

心上頂散之傳教大師口決傳受露地

和尚云

法花補闕真言

傳受集云大谷於闍羅王宮傳讀經之

問散亂章句脫漏文補闕云

義婆縛但但那羅夜耶一法羅一供

注二摩羅末摩羅可小野

恒摩五八反摩末摩羅可小野

此真言是蜀郡靜泉寺僧道如俗姓李發

願讀法花經一萬遍至元和初遍數滿薩

房有一僧死經七日却活來云見地藏菩

薩有冥司與卒等俱時至問僧云汝與道

持經萬遍滿了然而依漏闕至多冥官藏

不能納之僧汝持此明與彼道如經一返

每誦此明三返誦者遺闕文句圓滿如法

冥官攝受冥官批有

已上勸修寺集載之亦小野集出此呪
名地藏菩薩補闕真言但字少異以朱
付之又延懷記之文字少遺成喜院
集有之

道場觀表四佛土

石藏天第四境中觀驚峯山釋迦說妙法
處顯梨爲地○妙寶塔中二佛生內聖賢
衆圍遶八方佛身有樹下一○供養諸聖海
又自見己身塔前供養一○皆如是自己
身在釋迦前聽聞法花經廣實義表同居
土

又云中央佛菩薩三部三身塔胎大日佛
部法身多寶金界蓮部報身釋迦蘇悉地
金剛部應身也三身即一理現此是茶羅
故法身塔中報應二佛生我身本成就八
大菩薩胎藏塔眷屬四聲聞釋迦眷屬第
二十六章三院四大等八部等金界多寶
眷屬多寶爲塔主

表虛空會方便土

又云壇中佛菩薩聖衆身量同虛空成報
土諸有情滅一相密聲中人一切同佛相
時我及衆僧俱出靈鷲山我時語衆生常
在此不滅

表報身土

次入眞如法性道場此偈中思惟眞實勝
義偈曰

虛空爲道場 菩提虛空相
亦無等覺者 眞如故如來

大樹緊那羅經云道場何所場菩提何等

相誰名爲如來云何德佛明虛空爲道場
菩薩虛空相亦無等覺者如故如來文
私云即中道第一義空理大日妙體無
所不至故坐虛空道場諸法空爲座遠
離一切相無知解開曉唯心自證心
自覺心萬法依淨心無所依○不
依身心如故如來故無等覺者云
一法二義三義四義五義六義七義八義九義十義十一義十二義十三義十四義十五義十六義十七義十八義十九義二十義二十一義二十二義二十三義二十四義二十五義二十六義二十七義二十八義二十九義三十義三十一義三十二義三十三義三十四義三十五義三十六義三十七義三十八義三十九義四十義四十一義四十二義四十三義四十四義四十五義四十六義四十七義四十八義四十九義五十義五十一義五十二義五十三義五十四義五十五義五十六義五十七義五十八義五十九義六十義六十一義六十二義六十三義六十四義六十五義六十六義六十七義六十八義六十九義七十義七十一義七十二義七十三義七十四義七十五義七十六義七十七義七十八義七十九義八十義八十一義八十二義八十三義八十四義八十五義八十六義八十七義八十八義八十九義九十義九十一義九十二義九十三義九十四義九十五義九十六義九十七義九十八義九十九義一百義一百一義一百二義一百三義一百四義一百五義一百六義一百七義一百八義一百九義一百一十義一百一十一義一百一十二義一百一十三義一百一十四義一百一十五義一百一十六義一百一十七義一百一十八義一百一十九義一百二十義一百二十一義一百二十二義一百二十三義一百二十四義一百二十五義一百二十六義一百二十七義一百二十八義一百二十九義一百三十義一百三十一義一百三十二義一百三十三義一百三十四義一百三十五義一百三十六義一百三十七義一百三十八義一百三十九義一百四十義一百四十一義一百四十二義一百四十三義一百四十四義一百四十五義一百四十六義一百四十七義一百四十八義一百四十九義一百五十義一百五十一義一百五十二義一百五十三義一百五十四義一百五十五義一百五十六義一百五十七義一百五十八義一百五十九義一百六十義一百六十一義一百六十二義一百六十三義一百六十四義一百六十五義一百六十六義一百六十七義一百六十八義一百六十九義一百七十義一百七十一義一百七十二義一百七十三義一百七十四義一百七十五義一百七十六義一百七十七義一百七十八義一百七十九義一百八十義一百八十一義一百八十二義一百八十三義一百八十四義一百八十五義一百八十六義一百八十七義一百八十八義一百八十九義一百九十義一百九十一義一百九十二義一百九十三義一百九十四義一百九十五義一百九十六義一百九十七義一百九十八義一百九十九義二百義二百一義二百二義二百三義二百四義二百五義二百六義二百七義二百八義二百九義三百義三百一義三百二義三百三義三百四義三百五義三百六義三百七義三百八義三百九義四百義四百一義四百二義四百三義四百四義四百五義四百六義四百七義四百八義四百九義五百義五百一義五百二義五百三義五百四義五百五義五百六義五百七義五百八義五百九義六百義六百一義六百二義六百三義六百四義六百五義六百六義六百七義六百八義六百九義七百義七百一義七百二義七百三義七百四義七百五義七百六義七百七義七百八義七百九義八百義八百一義八百二義八百三義八百四義八百五義八百六義八百七義八百八義八百九義九百義九百一義九百二義九百三義九百四義九百五義九百六義九百七義九百八義九百九義一千義一千一義一千二義一千三義一千四義一千五義一千六義一千七義一千八義一千九義二千義二千一義二千二義二千三義二千四義二千五義二千六義二千七義二千八義二千九義三千義三千一義三千二義三千三義三千四義三千五義三千六義三千七義三千八義三千九義四千義四千一義四千二義四千三義四千四義四千五義四千六義四千七義四千八義四千九義五千義五千一義五千二義五千三義五千四義五千五義五千六義五千七義五千八義五千九義六千義六千一義六千二義六千三義六千四義六千五義六千六義六千七義六千八義六千九義七千義七千一義七千二義七千三義七千四義七千五義七千六義七千七義七千八義七千九義八千義八千一義八千二義八千三義八千四義八千五義八千六義八千七義八千八義八千九義九千義九千一義九千二義九千三義九千四義九千五義九千六義九千七義九千八義九千九義一萬義一萬一義一萬二義一萬三義一萬四義一萬五義一萬六義一萬七義一萬八義一萬九義二萬義二萬一義二萬二義二萬三義二萬四義二萬五義二萬六義二萬七義二萬八義二萬九義三萬義三萬一義三萬二義三萬三義三萬四義三萬五義三萬六義三萬七義三萬八義三萬九義四萬義四萬一義四萬二義四萬三義四萬四義四萬五義四萬六義四萬七義四萬八義四萬九義五萬義五萬一義五萬二義五萬三義五萬四義五萬五義五萬六義五萬七義五萬八義五萬九義六萬義六萬一義六萬二義六萬三義六萬四義六萬五義六萬六義六萬七義六萬八義六萬九義七萬義七萬一義七萬二義七萬三義七萬四義七萬五義七萬六義七萬七義七萬八義七萬九義八萬義八萬一義八萬二義八萬三義八萬四義八萬五義八萬六義八萬七義八萬八義八萬九義九萬義九萬一義九萬二義九萬三義九萬四義九萬五義九萬六義九萬七義九萬八義九萬九義十萬

已上石藏記也取意教文同之
師云就意有三身說法靈山本應身土頂
上報身土虛空會法身土也虛空爲道場
文可思之云

大師不同云云私引之法花經釋迦說也雖云
三身即一於應身上證法報云又是同
居士說雖云四土不二初後報土也

開題云雖有淨土穢土之說龍宮虛空之
會總入靈山一處統攝驚峯一會故一處
一會云

大原云軌壇中靈山養壇者道場地是也
不必木壇耳即具於壇地輪金輪上想靈山
即此山是實報土也然則行者即坐實報
土中也即山上

實道云常在靈山實報身土也云
又云靈山與大唐相去十萬餘里
又大唐與我朝相去遠靈山來此奉獻我身至靈山

養壇山淨土廣無量四方淨土皆靈山內地是即法
報應三身土也無在靈山真土也靈山多花臺靈
土也一土共有靈山一器或多物來衆集會舉有
廣闊行可自花更無等報云

功能

末法利益

石藏云末法時修此法可有巨益末法勤
持此現世獲得殊勝報於佛菩薩不退轉
若能受持此典現於父母所生身獲得神
通淨六根云

軌云於未來末法時流通宣說無憾惜文
依四緣事

軌云如來方便廣大乘經說一切衆生身
中皆有佛性具如來藏一切衆生無非無
上菩提法器若欲成就如此法者應當先
具四緣一者親近善智識即是灌頂阿闍
梨也二者聽聞正法者即是妙法蓮花經
王三者如理作意者即是瑜伽觀智四者
法隨法行者謂修奢摩多毘鉢舍那則堪
任證無上菩提文

勝諸經事

法師品云我所說諸經而於此經中法花
最第一云

寶塔品云我爲佛道○從始至今廣說諸
經而於其中此經第一云

安樂行品云此法花經是諸如來第一之
說於諸經中最爲甚深○諸佛如來祕密
之藏云

經即爲舍利事

法師品云若經卷所住之處皆應起七寶
塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者
何此中已有如來全身云

義疏云不須復安舍利者法花論云此經
具說三極佛菩薩故十七名中名堅固舍

利。如來真如法身於此經中不壞故。不須更安碎身舍利也云。

女人生極樂事

經七云。若如來滅後。五百歲中。若有女人。聞此經典。如說修行。於此命終。即往安樂世界。阿彌陀佛。大菩薩眾。圍繞。住處。蓮花中。寶座之上。

往生兜率事

八卷云。若但書寫。是人命終。當生初利天上。是時八萬四千天女。作樂。妓樂。而來迎之。其人即著七寶冠。於采女中。娛樂快樂云。

又云。若有人。受持讀誦。解其義趣。是人命終。為千佛授手。不墮惡趣。即往兜率天上。彌勒菩薩所。有。三十二相。大菩薩眾。所共圍繞云。

不墮惡趣事

經云。若人。聞法。花經。淨信心。敬。不生疑惑。不墮地獄。餓鬼。畜生。十方佛前。所生之處。常聞此經。若生人中。受勝妙樂。若在佛前。蓮花化生云。

經即為良藥事

經七云。若王。花。安。當。以。神通之力。守護是經。所以者何。此經。則。為。開。淨。提。人。病。之。良藥。若。人。有。病。得。聞。是。經。病。即。消。滅。不。老。不。死。

易產事

經六云。若有。懷。妊。者。求。辨。其。男。女。無。根。及。非。人。聞。香。皆。能。知。以。聞。香。力。故。知。其。初。懷。

經成就。不成。就。安樂。產。福。子。云。

書寫功德

經七云。若人。得。聞。此。法。花。經。若。自。書。若。教。人。書。所。得。功。德。以。佛。智。惠。籌。量。多。少。不。得。其。邊。云。

受持功德

藥王品云。若。復。有。人。以。七。寶。滿。三。千。大千。世界。供。養。於。佛。及。大。菩。薩。群。支。佛。阿。羅。漢。是人。所。得。切。德。不。如。受。持。此。法。華。經。乃。至。一。四。句。偈。其。福。最。多。云。

頭骨誦經事

山。法。花。三。昧。堂。最。初。傳。教。大。師。弘。仁。元。年。奉。於。一。乘。止。觀。院。起。始。三。部。長。講。夜。宿。堂。中。谷。頭。有。誦。法。花。經。之。音。一。兩。夜。尋。音。呼。求。難。聞。誦。音。不。見。人。體。以。燈。求。覓。有。朽。頭。骨。手。探。探。之。尚。誦。經。也。理。不。令。踏。弘。仁。三。年。七。月。建。法。花。堂。於。此。地。始。三。昧。之。行。法。修。四。季。之。機。法。

已。上。古。記。文。

小字經事

根本。法。花。堂。內。境。中。心。安。寶。塔。一。基。故。觀。音。堂。供。奉。源。慶。師。三。昧。僧。天。奉。造。之。梨。本。座。主。明。快。御。時。以。和。尚。為。導。師。奉。供。養。之。天。寶。康。平。塔。中。心。奉。安。天。台。大。師。佛。經。小。字。之。經。藏。塔。中。心。置。經。機。一。前。以。件。御。經。入。寫。安。置。塔。後。有。普。賢。乘。象。之。像。前。三。昧。僧。依。必。相。告。自。越。前。國。所。奉。送。也。

寶。康。安。置。與。普。賢。安。置。後。未。詳。云。

千部經證文

多有之

寶。四。云。入。新。造。崇。德。院。○。有。一。切。經。藏。千。部。法。花。經。藏。云。

血經事

齊。然。記。云。赴。天。台。山。國。清。寺。○。先。禮。智。者。大。師。真。身。堂。中。玄。帳。中。懸。大。師。真。像。前。置。小。字。法。花。經。一。部。是。大。師。自。出。血。書。經。也。人。兩。云。

譯經筆現文殊事

齊。然。記。云。清。涼。寺。常。住。院。壁。上。畫。羅。什。三。藏。譯。法。花。經。時。從。筆。頭。出。白。光。中。現。文。殊。像。云。

文治年中抄之

元。文。五。庚。申。年。十。月。二。十。二。日。遂。修。夜。補。虫。損。之。闕。略。且。為。佛。法。紹。隆。且。為。大。經。藏。御。傳。領。了。

具言宗觀學院至

權。僧。正。賢。賀。五。十。七。年。

書二五三

誦。法。花。諸。禪。師。靈。前。影。九。定。禪。師。誦。法。花。天。童。給。事。影。一。張。高。仁。

仁

膜。禪。師。誦。法。花。善。神。來。聽。經。影。一。張。高。仁。

法。惠。禪。師。誦。法。花。口。放。光。照。室。字。影。一。張。高。仁。

惠。斌。禪。師。誦。法。花。神。人。來。拜。影。一。張。高。仁。

山登禪師誦法花感金銀影一張

道超禪師誦法花感二世弟子生處

惠向禪師誦法華滅後落上生蓮花

及蓋裏常有誦法花散影一張

法惠和上闍下前誦法花影一張

阿蘭若比丘見空中普賢影一張

秦都老僧教弟子感夢示宿因影一

張

或云廣八萬四千由旬高二十五萬

二千由旬云

經云寶塔

圖像 七二

圖像 七二

三周聲聞一舍利弗二阿難三目連

觀智軌云北門東一切義成就菩薩

左持輪右持蓮花身金色云

或云山

或云

或云

或云

或云

或云

或云

爲普賢本尊有深祕旨五相成身普賢行三十七尊普賢身也五百尊各以三十七尊爲自內證三十七尊以五百尊爲外現文

無所不至印兩界用之大號

我與衆共處衆中

肝心印

唐義真和尚傳云左仰右伏左右中

無腹前合右頭左大腹指右小左頭

腹指右大左小腹指次第指爲祕同

印左中無爪上右中無爪重合祕也

呪法華總呪用云

口云右中無理本尊二佛也左中

無心中二佛可觀云

或云山右大左小比金界三十七尊

右頭左大按蘇悉地三十七尊右小

左頭按胎界五百尊左右水火內按

本迹二門也如寶塔相云

右東寺天台此印爲法花肝心印

智證流有深祕口傳云

海和尚天台此妙印祕中祕也求

法人可尋云

實相印

經一云爲說實相印文私問何印故

疏五云次有一偈半顯示淨菩提如實相印即是開佛知見使得清淨云下文可見

義疏一云此經正明大事因緣謂開

佛知見者所謂四智如來智

佛智自然智無師智以知開無所開

則生如來智無所開而開則生佛智

斯二任運現前名自然智此三不從

師得無師智聞既生四智諸有所作

皆須精誠因緣竝生四智入佛知見

也云

同四云我心相嚴身下第二引自證

凡有四句○四明爲人說於實相印

定諸法則知自住大乘亦令他住大

也

重源舉人云以實字名實相印云

往生要集云胸有万字名實相印

觀佛三昧經四云万字名實相印

文

諸法實相者心實相也

文句一云信法花之文則見實相之

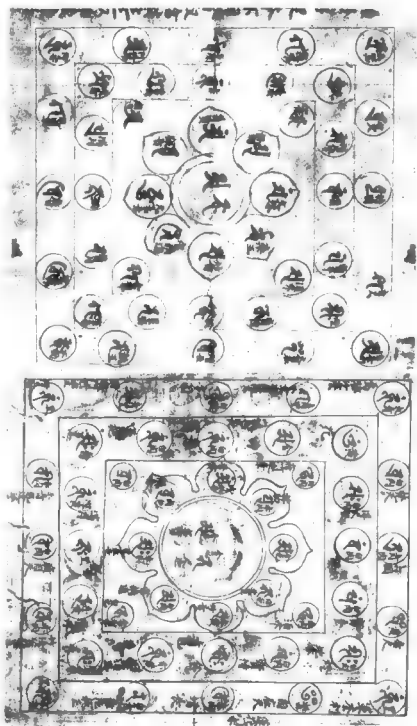
本云

大原云河兩岸者兩岸取非唯出淨

土謂云河兩岸也故熾盛光文字八

字法等唯云河岸云

健莫薩縛但能引變帝引思庚二尾

圖像 No. 71. 法華曼荼羅 (其三) 圖像 No. 72. 法華曼荼羅 (其四)

涅槃合二目契昆藥合二陸栗轉合二他引
與寶良其尊寶合二金寶說也而云云小
男正念福用之云云

圖二六〇

法華經陀羅尼說小野僧都或尊即

授後三條天皇本也

以天皇御傳受本寫樣別有之
傳云世號高麗直云

圖二六一

經七云若書是經卷花香乃至那婆

摩利油燈供養所得功德亦復無量
云

覺禪鈔 法花祕訣

法花法祕口決

令此法以觀智儀軌爲本軌威儀形色經

同可用也云或難者云形色經非大師

御請來新渡經也不可用云

此條尤可然但難新渡經不空所譯也此

難不可然不限法花法餘尊法皆非御請

來經軌用事常習也其故眞言宗相承師

資相傳自上大日如來下至弘法大師諸

尊瑜伽傳來者也就中不空所譯經軌其

中淺略深祕之趣一字一言不可漏大師

在唐日青龍寺和尚示云授法有在云

隨又大師請來經軌等諸尊法肝心聚集

令請來給自是後請來雖委細先請來本

次入唐祖師令請來仍餘家請來用全

以無難又或師云大師御入唐時後請年

本經儀軌皆悉令加一見其肝要令請來

御云不知案內人大師請來許用他家

請來不可用云是僻事也

壇場莊嚴作法

勸修寺法務爲藤中納言顯隆被修法花

法先師小野良勝阿闍梨令備壇場以三

條亭西對爲其所此第一間立大壇釣青

色天蓋八葉蓮花赤色天蓋緣四面各懸

色幡六流尺三其下安壇六尺壇四角各

立龍頭竿一本懸同色幡尺五壇面敷受

茶羅如例量茶羅不圓佛具等如圖左殿如恒

尊像繪月輪蓮花

右脇机並經筵壇東奉懸受茶羅禮盤右
數圓座爲阿闍梨轉經座

次護摩壇次大聖天壇

次十二天壇

次第立之已上西面隨便宜也

壇前引大幕上張伴僧交名書左

上番

定勝

良勝

有嚴

十二天

祈賢

神供

延覺

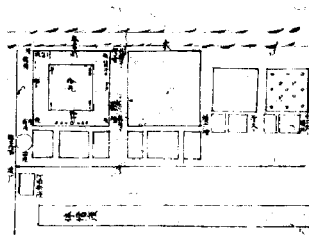
珍覺

西庇幕外

北第一間敷阿闍梨座東西行其

前數伴僧座南北行伴僧座前各立切壇臺

一本置法花經一部

始行作法

先承柱打金之後參上壇所暫著幕外座

先是伴僧等參入

次阿闍梨著禮盤作法如恒三刀偏畢打

金下番退下上番同官轉經

次供養法畢正念誦之程護摩師著座其

作法

次普禮

次塗香三都披甲二器香水文字觀大金

剛輪陀羅尼羯磨加持部主本尊印等

次入護摩師主尊印傳事了退著伴

僧座十二天壇師與護摩師同時著座十

八道行法前供養燒香之大供壇燭供養

法畢退伴僧座阿闍梨暫念誦之後下著

幕內圓座轉經了打金令催下番了

參上阿闍梨著禮盤修後供養事了打金

下番一人所作

發願 護持大地上皮如願

次阿闍梨打金退下行了修後加持用

金剛界大日真言日來一門人或制止

或許容更迴愚案之處難為祕事又此法

迴還事也不可用仍逐用之

後復時承柱打金之後阿闍梨上番等參

進阿闍梨著座金剛持遍禮之後金一廣

下番退向了阿闍梨打金一廣

上下番發出阿闍梨行神分

勸請本尊句

代教主釋迦尊 多寶分身諸如來

發願

釋迦如來 多寶分身

為後業委細記之見者莫喚之

已上勤修寺法務御傳

上伴作法壇場莊嚴不及左右尤可然此

外師傳多也

故祕說云

或傳天蓋幡等不用云

或私云是略定也必不然然幡色皆不定

或八色或種々色或皆黃色或皆白色

雖然八色幡尤不用也本說在之故也

天蓋四面各懸八色幡之內六流合二十

四流也幡懸次第在與其天蓋下大壇一

面立壇四角各懸幡立其壇上數々

數數々々座々々座也座曼荼羅云中

央八葉大白蓮花若其週月輪蓮花座計

同也此中央花實上寶塔安塔中佛舍利

二粒奉安置其塔前花瓶前輪置壇四

角橫立五色糸引四面圍側火盆花瓶藕

磨等如常四角燈臺佛供菓子後夜粥八

杯若如常四角幡幡上方天蓋釣也幡龍

頭ガキ天蓋當ホトナリ

付儀軌說者先建立壇場安置本尊布列

供具入室觀行等如觀智儀軌於其壇上

張天蓋文

儀軌天蓋形色寸法等不說以餘說用之

天蓋色淺青色空色色淺青色也裏八葉

赤蓮花圖也東寺兩壇天蓋赤蓮花也仍

勤修寺法務御傳幡二十四流并四角

幡者種々色幡也

私云種々色幡云一流種々色幡

和雜スルナリ仍二十八流各種々色

幡也

四面懸幡二十四口文

儀軌形色長短不說

聖體經依其色八色也所謂

東著白色 東南紅色 正南黑色

西南烟色 西方赤色 西北水色

正北黃色 東北赤白 正東白色二流

東南紅色四流 正南黑色二流

西南烟色四流 正西赤色二流

西北水色四流 正北黃色二流

東北赤白色四流

赤白色色色色

水色或青色

水色或青色

水色或青色

水色或青色

水色或青色

水色或青色

水色或青色

水色或青色

水色或青色

水色或青色

水色或青色

水色或青色

幢長五尺五寸可有金色龍頭、以下如常

黑塗也。幡色紫色也。紫色云八色和雜色也。幡、色云同事也。

祕說云於四角各懸幡文

此幡幡色可隨法息災白色增益黃色幡幡也。是可有金色龍頭、以下色幡色可隨也。

四角幡幡軍陣幡幡也。四隅東北

烏龜沙摩東南軍荼利西南不動西北降

三世等四大明王東門持國南門毘樓勒

又西門毘樓勒又北門毘沙門等四大天王部勒眷屬兵衆四方大將天王極幡先

立一切衆生三世怨敵無始罪障降伏斷

除令時流轉生死業報頓滅盡證得無上

菩提是即遍照如來成道法門也。外部四

隅四大明王住タマツ事諸天龍神等兵

衆トシテ罪障魔軍令降伏故自內證出

外院一切衆生利益スルナリ。是方便爲

究竟也。

或傳云問懸二十四幡有何意乎

答三部各有八色合爲二十四幡歟云。

大壇可有二三數ヲ、方位如儀軌說

當中院盡八葉白蓮華於華臺上置率

觀婆塔於其塔中安釋迦多寶二佛。此內

院白蓮華妙法蓮華經王體也。彼蓮華種

子衆字即一部法華全體法門也。其華臺上寶塔證明法華多寶佛塔也。

師云、一字一字所成多寶世尊舍利寶塔也。釋迦入塔中演說妙法此塔變成大日說成道法云。

故儀軌云。

師命釋迦牟尼佛 宣說方廣大乘經爲諸菩薩而開示 甚深最勝眞實教

我今依於大教王 遍照如來成道法若能依此勝義修 現世得成無上道

現證無上遍照如來成道法云多寶世尊全身不散證明法華願云。

令我昔所願今者已滿足。化一切衆生。皆令入佛道。是即平等大會一乘妙法。肝心也。昔所願云多寶證明大願也已滿足云。釋迦出世攝化也多寶願釋尊行願不具足。衆生何得益。故儀軌念。遍緣一切有情。三界六趣四生。願獲得妙法蓮華經王於聞思惟修習速證無上正等菩提云。

多寶即大日云。祕而不顯之觀智儀軌。猶祕分明無說。新渡經至說顯之。此經流布後。諸家皆以付此說圖云。

彼經云身相黃金色。定惠智拳印。像現實塔中。

證成妙法輪。常令不斷絕。廣度衆生類。寶生多寶一佛異名也。

金峯經云。往昔寶生佛。於金剛界中度無量衆生云。

形色經度無量衆生說。義相契合眼可思之。三論華嚴當品二佛釋二佛共成毘盧

述部云。

此釋意。滅度釋迦又可名大日。祕密教中有憑據云云。生與不生。無非大日尊云。

二佛共成此盧舍那義。自叶祕宗一義。大

師云上從應化經下至論華疏。雖自證而

不說。隨他病以垂訓。雖云希有甚深。而是

權非實。傳法聖者非不知。祕而傳顯。知而

相讓。良所以也。義尤得事也。

方便品云。定惠力莊嚴。以此度衆生。說定

惠二佛共成利衆生意也。

若人散亂心入於塔廟中。一稱南無佛。皆

以成佛道。說一度奉拜多寶佛。皆成道事

說也。

深達非輒相遍照於十方。微妙淨法身具

相三十二文。

微妙淨法身云。當多寶全身。其相三十二

云。當釋尊應體。同座云。同體故不壞三十

二相應身。即是微妙淨法身。色相習也。大

日經具三十二相應白蓮華臺文。無畏三

藏然而本法界身。無二無別釋。給又法華

經云。觀智儀軌說。諸尊功能勝德

宣說諸文也。此法。彼人法。似異實相。是

一也。此妙法蓮華三昧付大可有此重。會

三時一讚佛智之深多ナルコトヲ。此名

前段妙法華宗稱述門指本迹未談成覺之久遠。此名後段妙法華宗說本門。嘉祥天台立十九品正宗義。故正宗中。以後段開顯顯實妙法爲深歟。法相一家立八品正宗義。故本門壽量後

段妙法即流通分也。諸宗釋文。配當雖小異。不過遠近成二重妙法。此上可有本地妙法。此名最深秘妙法。大日經說眞言妙法金剛頂明法。佛妙法。此即觀智儀軌說成就妙法蓮花。其法也。以此軌見經文。寶塔品。即最深秘妙法也。法華宗旨。壽量品。一經至極。說久遠壽量。故也。觀智儀軌。誦如來壽量品。或但思惟。品中妙義。深信如來常住在世。與無量菩薩緣覺聲聞。以爲眷屬。處靈鷲山。常說妙法。深信不疑。以當即誦無量壽命決定如來眞言。〇作是念。言願一切有情皆獲如來無量壽命云。此無量壽命決定如來云。一師說多寶世尊異名也。知以壽量爲法華至極者。說多寶全身壽量故也。サレハ本門妙法者。讀本地眞言妙法也。故大日經疏云。當知此經本地妙法蓮華最甚祕處也。

經云。我土不致常在靈山。正是此宗。瑜伽意也云。智證大師廣達眞言止觀釋三。重妙法給遠近成。猶是方便也云。本地妙法證據。大日經。我一切本初。號名世所依說法。無等比。本寂無有上文出。無長三藏意大同也。應知本地妙法者。指寶塔像現虛空會儀式。再不可疑。如此得意。餘二十七品。併讚寶塔一品功德也。法華一經。二十七品。皆非讚寶塔功德。八萬四千恒沙法門。一代所說。十二分教。併讚此平等大會寶塔功德。華嚴等諸經。皆讚此淨菩

提心功德。釋即此意也。祕密以心爲佛塔。質多與制底名異體同云。

大師釋言。法界心雲。恒沙性德。無形不形。無像不像。以一切形像爲一法性塔云。又中臺二佛。顯三身像德也。出眞如大地。昇法性眞空。此即身體理智法身多寶如來。一代出世應體。二佛同座。受用變化兩足也。八大菩薩及三重方壇三摩耶眷屬等者。是等流身也。儀軌虛空爲道場。菩薩虛空相亦無等覺者眞如故。如來說四身皆法身故。眞如故。如來注也。一衆生三世心。所悉顯平等大會主伴是名妙法蓮華。一佛乘曼荼羅。此平等大會云。コトハ摩訶薩意。處說名曼荼羅。說意處者第七識。第七識轉平等性智成就。指一切衆生意。處名平等大會。第九識理第八識智能顯。顯金剛界。號南方寶生。爲福德莊嚴。德胎藏界名東方寶轉。爲菩提寶珠。今法華經當品。東方寶淨世界說。授婆品。南方無垢世界名。自當兩部大教東南二方表。

祕傳云。數々Q T之華實中央安七寶妙塔塔中安佛舍利二粒云。

或難者云。佛舍利安置事儀軌并妙經不見。就中經不須復安舍利說。尤不可安舍利云。此難可然。只經說文前後委不見經云。不須復安舍利。所以者何。此中已有如來全身文。如來全身舍利可得心歟。

又儀軌云。又於中想多寶世尊舍利寶塔。種莊嚴。轉半尼如來及多寶儀於寶塔中同座而坐云。

然則釋迦多寶二佛。至極開心。舍利過事不可有也。就中眞言宗。殊東寺一門。習諸尊法。安佛舍利爲至極今法釋迦多寶爲本尊。舍利即釋迦遺身也。在彼生身滅後遺身功德正等無差別。尤可安舍利。又舍利即多寶多寶即寶生。寶生即如意寶珠。寶珠即舍利也。法花法安佛舍利事不及左右事也。

又數々Q T座Q T云。內院畫八葉白蓮花。餘三重方位諸尊方位各蓮花上月輪圖也。此中央安置舍利塔也。

勸修寺法務御說法花法遺告法也云。可察也云。此法息災增益二法可行也。醍醐小野共息災增益二法行之。故以釋迦爲本尊時。息災行之。舍利爲本尊。以多寶爲本尊時。寶珠爲本尊。益也是甚祕也。雖然本法增益可修之。以多寶佛爲根本本尊。習釋迦多寶同座。此法肝心多寶佛塔也多寶寶生佛異名寶生寶部尊主也。尤增益法可行也。隨儀軌修行者面向東方云。

又云。塔門西開云。

依如此說文。建立壇場。Q T方角。皆以東方也。醍醐勸修寺等支度息災增益。雖異五寶香藥。蓋等只同事也。全以不異。淨衣色計被改也。息白增黃部主用尊雖多。

種小野說大日爲部主息災增益皆以大

日爲部主多寶釋迦皆共本地兩部大日

故也本尊兩部大日用事先德智釋迦多

寶本尊用最上智也如古說爲大日本尊

法花經轉讀最極也法花經轉讀故也今

法法花經大日經淺略說習以釋迦多寶

爲本尊此法淺略即深祕知釋迦多寶即

大日也習也無左右以大日爲本尊本地

妙法也雖然自淺至深釋迦多寶即大日

也習也至極深祕妙法遍照如來成道法

謂此法中烏鶻沙摩用事榮淨不二明王也

釋迦教令輪身也法土穢土不二義

妙法蓮花經者釋迦牟尼佛內證祕藏遍

照如來成道法門也前段後段經中以寶

塔品爲其說所三部五部法內以摩尼部

爲其本尊

勤修寺法務御支度云

注進

法花法一七箇日支度事

合

一大壇

敷曼荼羅一鋪給施師可

天蓋一面青色七尺可畫八葉蓮花

幡二十八流四流五尺二寸四流

竿四本五尺五寸可畫龍頭

蘇名香白檀

五寶 金銀眞珠瑟瑟頗梨

五香 沈白檀丁子鬱金龍腦

五藥 赤箭人參茯苓石菖蒲天門冬

五穀 稻穀大麥小麥菜豆白芥子

壇一面 脇机二前 禮盤一脚在平

燈臺十二本四本道料八

經机八前 壇敷布一段 大幕一帖

關伽桶一口 壇供米如常

御明油一斗八升九合一斗五合御明料

供所雜具等如常

阿闍梨 伴僧八口 承仕一口

販仕四人 見丁二人 淨衣白色

一護摩壇

壇一面加蓋 掖机二前

禮盤一脚在平 燈臺四本

壇敷布一段 米八石 油七升

一聖天壇

壇一面三尺 掖机一前 半疊一枚

燈臺二本 壇敷布一段

米二石一斗 油二升五合

一十二天壇

壇一面三尺 掖机一前 半疊一枚

燈臺二本 壇敷布一段

米二石一斗 油三升五合

蠟燭布二丈

右注進如伴

天治二年二月七日

伴法自同十八日始之

法花經御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

聖天供十四箇度

十二天供七箇度

諸神供三箇度

奉讀

法花經九十一部

奉念

佛眼眞言二千一百返

大日眞言二千一百返

釋迦眞言二千一百返

多寶眞言二千一百返

普賢眞言二千一百返

藥王眞言四百三十返

勇施眞言四百三十返

多門天眞言四百三十返

持國天眞言四百三十返

十羅刹眞言四百三十返

不動眞言二千一百返

護摩眞言二千一百返

一字金輪眞言二萬八千返

右奉爲 大施主殿下御息災安穩增長

福壽恒受快樂御願圓滿始自今月十八

日至于今日并一七箇日夜之間率八口

伴侶殊致精誠奉修如右

天治二年三月二十五日

阿闍梨大法師

已上勤修寺法務御卷數支度

通知院僧都大僧御修法云

法華御修法七箇日支度

總可尋之度

五寶 金銀真珠琉璃水精

五藥 石菖蒲人參伏苓赤箭天門冬

五香 沈香白檀丁香鬱金龍腦

五穀 粳米大麥小麥大豆白芥子

天蓋一黃長各七尺畫八葉蓮花

幡二十八流三尺二寸四分五色

懸幡竿四本 蘇蜜少

大壇一基方六尺

護摩壇一基方五尺

十二天壇一基方三尺

禮盤二基半各

脇机四前 經机八本

壇料燈臺十本

伴僧前切燈臺八本

壇敷料手作布四段大壇二段護摩壇一段

十二天壇一段

油二斗七升二合大壇八升二合 別一升二合

護摩壇一斗五合五合

十二天壇二升 御燈明一升

蠟燭一升 阿闍梨料七合日別

伴僧八人料五升六合日別七合

壇供十七石

大壇護摩壇料十五石

十二天壇料二石

阿闍梨一人供四石日別

伴僧八人供四石日別

承仕二人食八升日別

証仕五人食八斗日別

見丁二人食三斗二升日別

各淨衣白色

承保元年三月十七日

醍醐

注進 法花經御修法一七箇日支度事

合

五色糸二條各三尺五尺 大壇

蘇蜜 名香

五寶 金銀真珠琉璃水精或藥梨

五香 沈香白檀丁香香鬱金香蘇合

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬

五穀 稻穀大麥小麥大豆或胡麻芥子

壇供

御燈油

脇机六前大壇一前護摩壇一前 十二天壇二前各一前

禮盤二脚大壇一前護摩壇一前

半盤四枚大壇一枚護摩壇一枚

天蓋一

八色幡二十四流

赤白色四流 白色二流

黑色二流 烟色四流

綠色四流 黃色二流

幡幡四本長五尺

經机前

燈臺本

壇敷布三端大壇料一端護摩壇料一端

供物機一端 蠟燭布一段

阿闍梨 伴僧 行事 承仕三人

証仕八人 見丁二人 淨衣黃色

右注進如件 大治元年 月 日 行事大法師

阿闍梨

已上

注進 法華法一七箇日支度事此支度可用文憑仍別

合

大壇 敷曼荼羅一鋪七尺長 八尺寬 輪傳可令圖之

天蓋一面弘七尺長 赤色畫八葉蓮花

八色幡二十四流之內

赤白色四流 白色二流 紅色四流

黑色二流 烟色四流 赤色二流

綠色四流 黃色二流各長三尺

黃色幡四流各長五尺

半四本可各長五尺五寸

蘇蜜 名香白檀

五寶 金銀真珠琉璃水精或藥梨

五香 沈香白檀丁香鬱金龍腦

五穀 赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬

五穀 稻穀大麥小麥大豆白芥子

壇一面 脇机二前 禮盤一脚在牛

燈臺十二本八本護摩壇料

經机八前 壇敷布一端

大幕一帖或幕代 圓伽棚一脚或二

圓伽桶二口在內 圓伽折敷三枚

壇供米如常

御明油一斗八升九合一斗五合御明料

供所雜具等如常

阿闍梨伴僧八口或十二二十四六十

承仕二人駐仕四人見丁二人

淨衣黃色

五寶香增香此定若息災有白色也又

一護摩壇

壇一面加爐脇機二前

燈盤一脚在牛

燈臺四本壇敷布一端

芥子袋或調供桶一口有約云

米八石油七升

一聖天壇

壇一面三尺脇機一前

半疊一枚或火鉢一口

燈臺二本壇敷布一端

米二石一斗油二升五合

一十二天壇

壇一面三尺脇機一前半疊一枚

燈臺二本壇敷布一段

米二石一斗油二升五合

蠟燭布二尺

右注進如件

年月日

阿闍梨權僧正法印大和尚位

已上支度可用也此抄記後見是苦付時外不可
實爲本此記中所見同事有之後見心得可見也

寂極秘密口傳也

此法烏魯沙摩結印可誦真言案淨不
二觀法爲宗教也此明王彼事業放辦
故也大佛頂經見仍曼陀羅列合坐給因
緣此故修行此經人得六根清淨之利
益也

圖像 七三

法花護摩 息災

作法等如常

火天段

次部主段

次灑淨香水等如常

次勸請部主不動尊合坐爐中先結定印

觀念我心月輪上有尊字變成寶劍我身

即變成不動尊身也具觀念尊儀已結根

本印誦一字明加持身四處即右手取一

花誦不動真言加持三返已投爐中觀想

此花至爐中成蓮花座上尊字白色

變成寶劍寶劍變成不動尊相好威儀皆

悉分明作是觀已即結大鉤召印先作啓

白云我今奉請不動明王唯願大悲以本

願故加持此處受我微供作是語已誦鉤

召真言真言末加四字明召請想勸請受

茶羅本位明王令冥會爐中明王身一體

無二其印相外縛立二頭指隨誦卽之天

鉤召真言曰

無莫三萬多母狀南引阿入薩縛多羅合二

大諸尊段

鉢羅二底質諸但他誦當引俱捨日地左

利耶二合婆哩步落迦迦呼饒伽婆縛合

詞

次金剛合掌可啓白

唯願部主 降臨此座 哀感納受

護摩妙供一拜

已上啓白觀呪接遣等如常

次本尊段

次灑淨香水等如常

次勸請當部尊釋迦多寶合坐爐中先結

定印端身正座合眼觀念我心月輪上有

尊字各變成法作塔婆婆我身舉體是塔

婆之相也即變成釋迦多寶身相好圓滿

也具念尊儀已結塔印誦五字明加持身

四處即右手取一花誦本尊真言加持三

返已投爐中觀想此花至爐中成寶蓮花

座上尊字白色變成法性塔婆婆

變成釋迦多寶身相好威儀皆悉圓滿作

是觀已即結大鉤召印先作啓白云

我今奉請釋迦多寶唯願大悲以本願故

加持此處受我微供作是語已誦鉤召真

言真言末加四字明召請想勸請受茶羅

本位如來令冥會爐中如來身一體無二

二頭指如鉤隨誦卽印真言曰

可吽可吽可吽可吽可吽可吽可吽可吽

可吽可吽可吽可吽可吽可吽可吽可吽

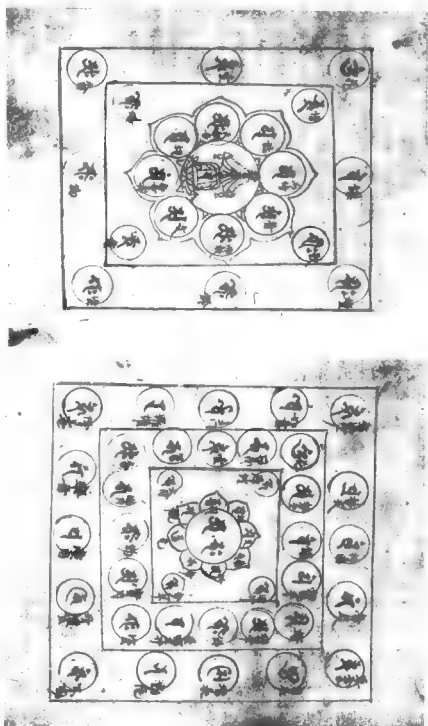
可吽可吽可吽可吽可吽可吽可吽可吽

可吽可吽可吽可吽可吽可吽可吽可吽

已上兩尊真言也

已下觀呪啓白等如常

大諸尊段

法界大塔也云云
眞言

法花法壇所圖大略

卷之四

大壇經圖 Q 中央花寶上七寶妙
塔中佛舍利二粒安爲本尊。或法花
經安云：

此次也。只佛舍利塔以爲最上。近來十二天壇花瓶不安如何。若安瓶非說云。尤不審事也。略定付行也。本說分明。不明事。厥如何。

【集釋】二六三

此法可行息災增益
但爲後世敬愛爲亡者鈞召此等甚
深祕說也。概不載紙筆
部主段習

普賢不動阿彌陀。但可依事爲後
世阿彌陀不動爲亡者阿彌陀。普
賢也。但至此法。行者觀普賢故不
可爲部主。又觀行者觀普賢至極
祕也。法花行者普賢也。觀普賢爲法
花行者事。總蓮花部尊中。以觀普
爲主。就中於此經者。觀自在王如
來并觀世音菩薩三摩地法門故
也。

以釋迦本尊時以多寶爲部主。以多
寶本尊時以釋迦爲部主也。

又觀自在菩薩此法。門主也。阿彌
陀此法。計心之體也。

【集釋】二六四

本尊段

諸供物用西方法菩薩真言樣在之。
一說也。

【集釋】二六五

胎藏法菩薩真言也

若大鈎召真言。印也。

此諸尊皆兩部四佛四菩薩也。不動
降三世。烏魯沙摩。軍荼利。諸尊段一
曼荼羅諸尊俱除中尊。餘諸尊供之。
或說可入大日云。

【集釋】二六六

十羅刹總呪曰
唵阿帝伊利野婆婆訶

○施天段。四天王十羅刹等用諸天總
呪。

○小野不用後火天段。用教令輪者。當
部主段。

【集釋】二六七

誦經之時。先結普賢印。住普賢三摩
地。誦經時。可觀念云。

誦經畢。重可結普賢印。誦真言。住普
賢三摩地云。

同誦經之補闕真言。并教令輪一字
金輪等真言。可誦之。

補闕真言

巖謨囉怛那。恒羅夜耶。吽。伏羅。々。
俱。陸。々。麼。羅。虎。羅。昨。寶。々。索。怛。努。

八末孃薩阿

此真言功能在別

正念誦。芥子可用之。

最極祕事。正念誦。許也。摩都婆法

界普賢一字明云。

自性常住身也。此菩薩自性トイフ

ハ妙經也。仍正念誦尤可用也。摩都

婆印。五古。塔印。若智摩印。此同摩都
婆也。

ホロムトコソハ習ヒ傳フ。此ヲ
至極トハスレ。祕藏也云。

此法息災部主釋迦也。增益寶生也。
常息災可行也。

御加持不動慈教呪也。

決定如來天台阿彌陀東寺大日云。
或經云。東方國有其中佛在其佛決
定如來也。此佛無他事法華經三世
常住說。衆生利益給云。

息災增益共部主普賢習祕說也。
サタラマフンタリキヤソタラム

此八葉九尊也。

世人妙法蓮花經序品第一ヲ九字
トス。此モサモアリナム。サレトモ

願不及指南事也。

執云。塔西門開云。

南坐多寶禮云。

然者。左歎習之。

【集釋】二六八

此二尊者。縱雖顯二尊其實體者。久
遠寶成妙理。智摩印大日也。

最極祕事。不載紙筆者也。

自觀後。可結各本印。

燒供等。皆可用大日五字明。或說用
多寶明云。

【集釋】二六九

初觀。菩提心體。開佛知見。法門

第二觀。菩提行。示佛知見。法門

第三觀。證菩提。悟佛知見。法門

第四卷 入佛知見法門也

經開示悟入四佛知見此也

範使僧正高野御室奉授樣眞言
四種異許也

○

妙法蓮花經最深祕處心蓮八葉也
此法曼荼羅也
最極祕事塔婆也
仍以塔印爲最極祕事云

○

アヒラムムケム
書 已上此二也
儀軌云增益說之

○

トロハ香煎壇可置之
ヒリキ迦香宿木云同センシテ
可置之

施主行者可服之云
口傳在之儀軌文也

覺禪鈔 仁王經上

由來 請書 讀文 支度 曼荼羅

天蓋 放文 堂莊嚴 行法次第

表白 種子等 護摩 卷數

結願 布施 本尊事

伴僧請書 同請文 印書

天蓋等異說 經文兩三

長治二年二月十日三寶院僧正聖武天皇

九公家御祈聖武天皇出現壇所於侍從久利屋

勤修仁王經法二七日內針星出沒云

賢覺云當年維摩經義者也生年二十六

難無學問暇依爲嚴重初七日許參勤伴

僧同爲聖天供阿闍梨 幡八流但實記

御物語云大僧正兩三度大僧都二箇度

實運僧都法印乘海二度初度實海今法被

勤修也八色幡各一流被用云

實運僧都於三寶院勤修日蝕御祈也

壽永元年六月十五日於三寶院承之

具書

仁王般若念誦法一卷仁珍

仁王念誦儀軌一卷在序

仁王般若陀羅尼釋一卷大師

修習般若儀軌一卷大

仁王經法 古軌云曼荼羅四種法以息災爲

一由來 吉軌云經云息災儀也云

不灌鈴云眞言最初公家御祈大師始令

行之聖殿尤有之云

護摩壇僧尼 十二天高僧

聖天眞觀寺

異本云師主云不灌鈴有東寺之講堂

圖彼銘云仁王經曼荼羅云

此即先德祕事自宗肝要也云

彼五佛五菩薩五忿怒五方天等爲五

方守護也仍爲靈藥國家第一祕法也

云

予於三寶院傳此事但先年以或師口

傳聞此說勞可祕藏

一請書 (卷廿七〇)

右被 院宣傳近會災變屢示天下不靜

天不勝德善能却惡者自來某日準二十

口伴侶勤修仁王經法可被祈 天下泰

平五穀豐稔之由依天氣執達如件

年月日 某

某御房

一請文

謹請 院宣事

右 院宣之狀謹所請如件

但某背離入明師之室聊受習仁王經法

老耄之身起居不輒何以不肖之微質勤

嚴重之御願哉雖然給旨是重不能欲罷

矣以此旨可令奏聞給某謹言

年月日 某

一 支度

注進

仁王經御修法一七箇日支度事

合

五色糸二流 各三丈五尺
大壇摩羅

蘇蜜 名香然 芥子袋

五寶 金銀水精琥珀真珠

五香 沉白檀薰陸安息龍腦

五藥 荳蔻桂心遠志白朮甘草

五穀 稻胡麻大麥小麥菽豆

壇供米二十九石 御明油六斗三升

天蓋一青色 八色幡各一流 赤紅黃白
綠黑

壇四面 大壇一而連壇一而十
二天壇二而連天壇一而十
二地壇二而連地壇一而十

脇机六前 二天壇二而連天壇一而十
二地壇二而連地壇一而十

禮盤二脚 四枚 經机二十前
燈臺三十二本 短二十本通經机

壇敷布四段 供蓋布一段

蠟燭布一段 大帳二帖

阿闍梨 伴僧二十口 行事一人

承仕六人 斯仕十人 見丁二人

淨衣白色 布十二段 承仕職住見
丁等淨衣見

保延六年正月二十七日

行事大法師

阿闍梨大僧正法印大和尚位定海

一曼荼羅 （表廿二七）

不灌鈴有東寺講堂阿此即今法曼荼羅

即參三寶院承之又先年此以或師說傳

之尤可祕藏

五方曼荼羅 今施不用之依爲加
（表廿二七）

仁王念誦軌云第一東方金剛手菩薩經

云東方金剛手菩薩摩訶薩手持金剛杵

放青色光與四俱胝菩薩往護其國解曰

金剛手者依三藏所持梵本金剛頂瑜伽

經云堅固利用具二義也依彼經者是

菩薩依二種輪現身有異一者正法輪現

眞實身所修行願報得身故二者教令輪

示威怒身由起大悲現威猛故金剛手即

普賢手持金剛杵者表起正智猶如金剛

能斷我法微細障故依教令輪現作威怒

降三世四頭八臂摧伏一切摩醯首羅大

自在天諸魔軍衆侵害正法損害衆生者

令調伏故放青色光者除遣魔衆東方持

國天及將乾闥婆衆毘舍闍衆爲眷屬與

四俱胝菩薩往護其國

圖像 七五

圖像 七六

圖像 一八

第二南方金剛寶菩薩 （表廿二七）

經云南方金剛寶菩薩摩訶薩手持金剛

摩尼放白色光與四俱胝菩薩往護其國

解云言金剛寶者彼經云虛空藏菩薩也

依前法輪現勝妙身修施等行三輪清淨

持金剛摩尼者梵云摩尼此翻云寶體淨

堅密猶如金剛即是金剛如意寶隨諸有

情所求皆得依教令輪現作威怒甘霖軍

荼利金剛現八臂摧伏一切阿修羅衆等

眷屬諸惡鬼神傷害有情行災疫者令調

伏故放白色光者顯能除遣修羅等也與

彼南方增長天王及將無量恭拜茶衆諸

茹多衆而爲眷屬四俱胝者且一俱胝者

如華嚴經云百洛又爲一俱胝即當此方

百億數矣餘三俱胝准此應悉與如是衆

生往護其國文

圖像 七七

圖像 七八

圖像 一九

第三西方金剛利菩薩 （表廿二七）

經云西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛

劍放金色光與四俱胝菩薩往護其國解

云言金剛利者如彼經云文殊師利菩薩

也依前法輪現勝妙身正智圓滿得自在

故手持金剛劍者示其所作能斷自他俱

生障故依教令輪現作威怒六足尊金剛

手臂頭各六座水牛上摧伏一切諸惡毒

龍興惡風雨損害有情者令調伏故放金

色光者顯能除遣惡龍等也與彼西方廣

目天及無量諸龍富貴那衆而爲眷屬與

四俱胝菩薩往護其國文

圖像 七五

圖像 七六

圖像 一八

第三西方金剛利菩薩 （表廿二七）

經云西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛

劍放金色光與四俱胝菩薩往護其國解

云言金剛利者如彼經云文殊師利菩薩

也依前法輪現勝妙身正智圓滿得自在

故手持金剛劍者示其所作能斷自他俱

生障故依教令輪現作威怒六足尊金剛

手臂頭各六座水牛上摧伏一切諸惡毒

龍興惡風雨損害有情者令調伏故放金

色光者顯能除遣惡龍等也與彼西方廣

目天及無量諸龍富貴那衆而爲眷屬與

四俱胝菩薩往護其國文

圖像 七五

降三世秋三月八辟青里色

金剛千奇中獨廻金輪

天王

東持國

木

芥園

乳香

青色
東方普賢大聖

仁王圖上

東方青乙

音賢大聖

金剛千手千眼觀音

天降國

降三世尊月八解

音聖

見法界大會開手馬

棋從

六四

元

五方甚茶羅

南方 白色

毗樓勒王

圖像 七九

圖像 八〇

圖像 二〇

第四北方金剛藥又菩薩

經云北方金剛藥又菩薩摩訶薩手持金剛鈴放琉璃色光與四俱胝藥又往護其國解曰梵云藥又此云威德又翻爲盡能盡諸怨故如彼經云摧伏一切魔怨菩薩也依前法輪現勝妙身事智圓滿得自在故手持金剛鈴者鈴音震擊覺悟有情表以般若警群迷故依教令現作威怒淨身金剛示現四臂摧伏一切可畏藥又常於晝夜伺求方便奪人精氣害有情者令調伏故放琉璃色光者顯能除遣藥又等也與彼北方多聞天王及將無量藥又衆羅刹婆衆而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國

圖像 八一

圖像 八二

圖像 二一

第五中方金剛波羅蜜多菩薩

經云中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩手持金剛輪放五色光與四俱胝菩薩往護其國解曰言金剛波羅蜜多者此云到彼岸也如彼經云轉法輪菩薩也依前法輪現勝妙身行願圓滿住等位也手持金剛輪者昆盧舍那初成正覺請轉法輪以表示故又以法輪化導有情令無數天至彼岸故依教令輪現作威怒不動金剛摧伏一切鬼魅惡亂諸障惱者令調伏故放五色光者顯具衆德破前諸闇也與天帝釋及將無量諸天而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國文

圖像 八三

圖像 八四

圖像 二二

右五方曼荼羅者大師御筆也件正本金峰山路山田寺在德大寺法印取之被持云其後佛師某傳之後本渡三井覺前僧正房以件本三寶院僧正寫止奉安置經藏了但南方闍玄海僧都以珍海被加圖口云五菩薩五忿怒非普通形像受大師青龍口傳令圖御歟有甚深義云師云五佛五菩薩五大明王五方天等皆守護五方給也仍爲鎮護國家大師令圖此曼荼羅御

曼荼羅

念誦軌云於壇中如法影畫畫人沐浴著新淨衣受近住戒其壇三重莫用皮膠用諸香膠如無香膠煎糯米汁用和彩色於壇中心畫十二輻輪東邊畫五結金剛杵南邊畫金剛寶西邊畫金剛劍北邊畫金剛牙此上五事即是五方菩薩手中所執秘密之契東南兩畫三股金剛杵西南兩畫寶冠西北兩畫篋篋東北兩畫羯磨金剛杵當四角上置四寶瓶金銀銅鍔新瓦亦得受一升已下滿瓶盛水挿枝條花用四色繪各長四尺青黃赤綠如上次第繫四瓶頂大第三重東門畫金剛鉤南門畫金剛索西門畫金剛鎖北門畫金剛鈴東南角畫香爐西南角畫香鉢於中置蓮花西北角畫燈東北角畫塗香器所畫件等皆有光焰三重壇外一重界道四面畫門當入界道於壇四角釘仗陀羅木槩如無此槩木鐵槩紫檀木槩亦得長十二指入地四指誦下第三金剛部真言加持持槩二十一返已然後釘也以五色線令童女右脅施細如小指以繫槩頭周回壇上於四門置四香爐燒沈檀薰陸蘇合等香於壇四角畫三股半金剛杵四角之上各燃一香燈於四門外左右兩邊各置二交槐鉢等盛圓伽香水每時皆換其水灑於淨處不得踐踏文已上以與本右文說曼荼羅也非常用故不圖之曼荼羅

算利與所為者應與四伴即事者皆往討匪

金剛杵并執

錢寶

西方廣目天王

屬与四候耶善舊相訓其國

權一切魔忍并

執十字跋那羅

金剛更又三面音六臂

北方
琉璃

金剛藥叉并六臂各執異杖

圖像 No. 82. 五方曼荼羅(北方)(其二)

權一切魔怨并

劫十宝珠并

金剛夜叉

三百五目六臂

北方
琉璃

金剛藥叉并六臂各執器械

金剛波羅蜜千手執寶珠

亦轉法輪

不動尊

圖像 No. 83. 五方覺菩薩(中力)(其一)

金剛到岸手立金輪

帝尺諸天眷屬

金剛到岸千王金輪

中方 五色光

亦轉法輪

金剛到岸千王金輪

帝天菩薩

不動尊

圖像 八五

(表書二七五)

同書 二二

同書 二四

般若抄云仁王經法有曼荼羅昔公家被修彼法之時祖師受茶羅寺大綱爲阿闍梨申請佛師如照令圖繪給本也門跡相承以件曼荼羅爲本意行此法師資相承息災修之

或人云小野僧正曼荼羅增益也醍醐大僧正改息災曼荼羅被圖畫云

右圖三寶院本寫之曼荼羅文少差之數

御口傳云小野僧正曼荼羅普通八天不畫五方天等之外火水風三天被加世間災難無過此三仍此三天圖加給歟

仁王經護國品云大火大水及大風等是諸難起皆應受持講說此般若波羅蜜多是

文 天蓋并幡事

(表書二七六)

仁王經念誦法云於壇上張青色蓋稱壇大小云

同軌云境壇懸幡二十四口文

新譯經云汝等諸王應作寶幢及以幡蓋

古譯下云應作九色幡長九丈文

聖德經中云東著白幡東南紅幡正南黑幡西南煙色幡西方赤色幡西北方青水色幡正北黃幡東北赤白幡如是八色隨方而置竿頭上結繯鵲尾極令端正云

安鏡等出八色幡受案第三項今都交數不分明本方隨處失然色叶口傳成以此經文私云右經文八色相叶口傳故引之安

鎮軌出八色

御口傳云懸大壇天蓋青色絹張四角懸幡八流其色白紅黑烟赤水黃肉云

懸幡次第近來皆止

東南角紅南西角西北角水北東角肉三寶院僧正御設幡長六尺許云

天蓋圖

御口傳云三寶院僧正前用幡二十四口後被用八流其後大僧正并大僧都玄海法印乘海各右圖定被用云

又以白色自東北角懸樣有一說也壽永年中參三寶院奉傳御自筆圖有別紙懸俱眞院僧都於三寶院日蝕之御祈

自保元三年二月二十一日始被修令法一日也三月二十七日結願了伴圖以白色寅方被懸云

顯采記云被伴僧云或人云乘海時眞海懸此定後一海改懸辰方云

異本云或云用二十八伴僧三寶院僧正始之鳥羽院時以寶蓋法眼被懸云

張文 表文給修

大阿闍梨 表文給修

上番 表文給修

一海已講 仁采阿闍梨十二天

澄覺 毫天 慶家 覺範 遍向
寬海 諸神 理海 全海
勝海 三百六十
實海 部三七日

下番 尊基大法師發願有禪 定宗 聖宗 元增 元勝 嚴仁

乘覺 乘印 乘印 乘印 乘印 乘印

一紙文字大書大壇護摩壇間大幕面張之大僧正記云慢本以木釘打之

之文 乘覺 乘印 乘印 乘印 乘印

一 堂莊嚴等

保延二年六月十八日大僧正定海於白河和泉御殿御所被勅修仁王經法息災

也仍向北御前西也御所大壇之間一間大壇次間護摩壇次間十二天批養聖

天壇護摩壇不立鈴五古三占件置之聖天并十二天壇間不立鈴件已上太

師傳云儲大壇事可便宜也御前東十ヲ其方可儲也

大壇 大佛供八杯小佛供八日中 第八杯 校後

異本云大壇鈞天蓋懸八色幡又云保延記云大壇方可隨御前便宜中

央十二幅輪四隅羯磨佛方大火舍置之不斷香料也花瓶經置置之左方脇机置

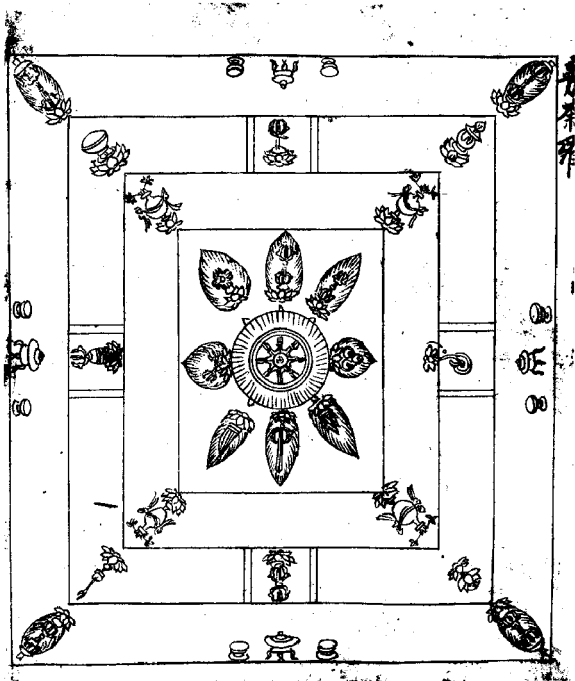
居箱灑水塗香如常右方机大鏡部安之

居箱灑水塗香如常右方机大鏡部安之

居箱灑水塗香如常右方机大鏡部安之

居箱灑水塗香如常右方机大鏡部安之

御口傳云有數曼茶羅不用之。大壇中央安仁王經入持

次後供養迴向方便金一下番上願發願并五大願

殿之處限千里消難。恭敬轉讀之國生七

較若僧正御自筆云、數曼茶羅意也

至心發願 轉讀般若 功德威力

隨心就中稅國王父母。奉護王體。願聖

文殊師利菩薩法云、不空譯

大樂地類 倍增法樂 國母安穩

朝法樂增長寶曆依之唐朝代宗皇感慶

我今又說羯磨曼茶羅壇中安般若波羅

增長寶壽 院內安穩 諸人快樂

雲於講讀之庭日域持統帝生甘泉於恭

蜜經薩日誦誦念誦以種、供養而供

及以法界 平等利益

敬之國方今佛說不空百餘年全寶祚光耀

養之不久當成就云、承仰後日引之

衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集

有說四海悉安穩矣

又御口云八角置置大壇內、令人佛舍利

法門無邊誓願覺 如來無邊誓願住

種子 誓 智惠云、異本

并大師御筆靈驗小佛等云（曼書二八）

無上菩提誓願證 一如

三形 輪 十、輪 仁王經云云於壇中十二輪轉云、

一行法次作僧參（曼書二八）

大阿闍梨并上番退出大阿闍梨振鈴已

御口云、生界流轉還滅、便是依十二因

開白時、二十口作僧參（曼書二八）

後念誦之程、護摩壇師起伴僧座進壇場

緣生也、故用十二輪輪斷彼心也、曼

普觀去白、五悔、勸請供養三力、偈等如

行護摩、大壇方三度禮拜（曼書二八）

御筆銘云到岸菩薩云、（曼書二八）

常、但偶金打後、上番十人誦經（曼書二八）

大普禮著座 次徐香 水 次淨三業

然形 私云立像不動尊也儀形如常但

下番十人退出云、

次大金剛輪印言 次羯磨加持

左手十二輪輪也又劍曲

次、時大阿闍梨香樂著五軌、望神分時

次部主印言 次本尊印言 次入護摩

本尊 金剛波羅蜜

先金一度打爾時上番中莊能者迴向其

次退下大壇方一度拜著本座

御口傳云、以金剛波羅蜜爲本尊即般若

詞云

十二天衆俱同

菩薩也

所修功德

迴向三寶境界

念誦軌云、金剛波羅蜜菩薩○持輪○此

迴向天衆地類

後加持用慈救呪（曼書二八）

云到岸文

迴向國衆仙院

白御加持發願之後有五大願無中間

小野曼茶羅中尊殊有口傳、此到岸菩薩

增長寶壽

一表白（曼書二八）

也

無邊御願

南嶺部州金輪聖王新開九禁之宮居、更

五佛頂經、般若菩薩、左手持摩尼、銅篋中

迴向諸宮

嗣數口之禪、深崇仁王妙典、勤修秘密

方菩薩像又如

諸人快樂

行法是爲聖體安穩天下泰平也、今此妙

私說云、爲求菩提以五佛爲本尊、爲

迴施法界

典義內照無相妙理爲佛神之智、現外現

伏可爲明王本尊、且經題彼尊可思

下座迴向了、大阿闍梨金二打神分等（曼書二八）

五方明王、却國上之邪障、或名天地鏡、更

又以寶生尊、究竟竟、此等諸事可見無

大誦一字金音、承仕打鏡下番皆參宿所

鑒衆願、或稱如意珠、忽由萬寶故持念頂

又

私云略出經般若菩薩金界智慧波

又經臺印用陀羅尼奧一傳也

儀軌云誦觀圓明鏡智縱廣一肘漸遍法

今法雖說四種以增益爲本息災行增

阿羅網迦羅網阿羅摩迦羅網摩智針羅

字滿而復始至第三遍心善家定了、分

益中息災也故受茶羅寺僧正增益曼

積播羅羅弼諦婆羅智漢出新仁王經

法界非動非靜定慧變速永離諸相即是

茶羅圖繪云

勤請句大指正說抄同之

較若波羅蜜多三摩地觀

委在奧

本尊般若持明王 四大八大諸忿怒

正念誦

印 經臺印 口云指上觀般若梵

發謨阿利也阿沙羅義罕尼爾也羅惹

口傳云用般若無盡藏言云云如瑞

念誦法云結般若波羅蜜根本印以兩手

道場觀三寶說

又說般若抄云

拊指各押二頭指置心上

觀想地結上金剛塔內有寶樓閣無量莊

此說般若波羅蜜之肝心也故爲正念誦

口云以二大押二頭二小慈覺軌般若

嚴周遍懸列內有大曼荼羅之、內有

真言弘法大師說般若心經是大般若菩

抄不離鈴等可見

三摩地、之外於壇四角有四寶

薩三摩地法門即此意也依之六波羅蜜

陀羅尼集經三般若無盡藏印同之

廣四門各有四寶香爐無量供具周匝深

多經中以此言爲般若菩薩說也

般若抄云如高座上安置法藏當心著之

列內院中心有蓮花臺上有字、

大師親對般若三藏所傳給之甚深之密

常誦呪時事想繫念一切經藏皆從印出

變成十二幅金輪、變成金剛波羅蜜

義也或說用經陀羅尼云

異本云師云三寶院流用無盡藏印言爲

多菩薩放隨方光普曼陀羅四大菩薩八

散念誦

最祕傳可見功能也

供四攝隨光顯現教觀之本

佛眼 大日 般若無盡藏真言 不

修習般若真言又名無盡藏

字輪觀三返觀進觀字義

動 大阿闍梨散念誦之後仁王經一部轉讀

金寶抄云至極甚深習云

字輪觀三返觀進觀字義

之時別一部云云 異本云轉經念誦之

祕云後僧正井法三記同用之已上

字輪觀三返觀進觀字義

讚 四智 大不動讚 後夜誦偈

一護摩 後夜誦偈 心十二轉輪也

字輪觀三返觀進觀字義

後夜誦偈

部主不動 諸摩段

口傳云以金剛護菩薩真言可用芥子呪

云

日羅羅乞又憾

修善般若軌云又作是念我身與般若波

羅蜜菩薩無二無別即以金剛護菩薩真

言加持四處文

般若菩薩即金剛護菩薩也護即護國

土心也

口傳云疾疫新行加持物呪用心經呪云

彼經殊除疾疫難

表云弘仁九年奉天下大疫愛帝皇自

染黃金筆端操紺紙於爪掌奉書寫心

經一卷○未吐結願詞蘇生族于途充

夜變而日光赫是非愚身戒德金輪

御信力所為依仰引之

真本云有諸金句南諸婆羅門云

或云抄云六波羅蜜經以此真言為般若

本尊如持珠應言也故時用持珠印後即金剛持

一卷數

結願之前日放取校名始大阿闍梨自伴

僧一觸次第付經部數云御卷數同前同

書之善卷數付枝立大壇東案文一通置

左脇机

御修法所

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供一七箇度

聖天供二七箇度

諸神供三箇度

奉讀 仁王般若經七百五十部

奉念 佛眼真言五百返

大日真言二千五百返

仁王般若陀羅尼二萬五千返

不動明王真言二千五百返

降三世明王真言二千五百返

軍荼利明王真言二千五百返

大威德明王真言二千五百返

金剛樂又真言二千五百返

一字金輪真言二千五百返

有奉為

太上天皇主體安穩增長壽恒受快樂

始自今月十七日迄于今日并一七箇夜

之間學二十口伴出崇致稱誦誦誦如件

長承二年五月二十四日

阿闍梨法印大和尚位定海

一結願作法

仰云大阿闍梨淨衣平袈裟著用僧正香

藥伴僧淨衣著五輪若有勸贊者著法服

平袈裟云

金剛持通禮之後金二打出五悔次作

法如常 次後供養了阿伽後金一打七箇日夜之

行法結願當此時仍日來之間念誦數返

卷數勒

次讀卷數 次後鈴餘如常

結願日後夜日中有御加持俱日中二十

人伴僧皆參發願後有五大願

一布施

大阿闍梨被物一重紐相裹一五端

伴僧各一裹一端

乘海法印勤修布施如是

一本尊事 (卷書二八四)

般若菩薩 般若經 彼同般若

般若抄云小野僧正圖給曼荼羅中尊青

黑色二臂右手持劍左手持十二幅輪此

圖殊有口傳

又云般若菩薩者是即金剛波羅蜜菩薩

也不離鈴云金剛波羅蜜即般若菩薩云

御口傳云金剛波羅蜜不動其為本尊

到岸菩薩者二身同體像教合輪自性

輪合形身也仍執金剛波羅蜜云到岸

實勝云本尊不動但索手執輪般若空

寂之理摧破妄想戲論之界也故壇中

置十二幅輪

祕藏記云不動尊是廣舍那忿怒自性

輪般若菩薩云

執云金剛波羅蜜多者此云到彼岸也

如彼經云轉法輪菩薩也行願圓滿

住等覺位也手持金剛輪者毘盧舍那

初成正覺傳法輪以表示故又以法輪
化尊有情令無數大至彼岸故

益云金剛波羅蜜多者轉法輪菩薩也
相應經初品四方四菩薩第三菩薩即

轉法輪菩薩云
意轉法輪菩薩即因菩薩也是彌勒也

此宗意轉法輪菩薩即金剛薩埵也薩
埵即般若菩薩也

聖賢云四波羅蜜菩薩是般若菩薩一分
三摩地也大目如來四種妻女也

賢聖抄云般若菩薩者何菩薩耶
或云一切菩薩自初心學般若念增進

至十地位不難般若也雖然般若不窮極
者不名般若菩薩至十地行滿時般若窮

極時名般若菩薩也即等覺位也仍至佛
果可名般若般若

龍樹釋論云在聲聞心名道品在菩提心
名般若若在佛果名薩般若文此以文意可

案也
或傳云以經為本總般若會上安經也

古譯云是般若波羅蜜是諸佛菩薩一切
衆生心藏之神本也一切國王之父母也

亦名神符亦名辟鬼珠亦名如意珠亦名
護國珠亦名天地鏡文

又云作七寶案以經卷置上若王行時常
於其前是一百步文

新翻下云燒燈散花廣大供養寶雨盛經
置於寶案若欲行時常尊其前所住處作

七寶帳索寶爲座文

古譯下云是經常放千光明令千里內七
難不起日月失度爲一難二十八宿失度

二難大火燒國爲三難大水漂沒百姓爲
四難大風吹殺爲五難大地國土充陽爲

六難四方賊來侵國爲七難新譯同之
或人云仁王般若若可同寶般若智慧也

御筆般若菩薩即左手持寶右手外向下
新譯經云能應輪王名如意珠能令難陀

跋難陀等文
古譯云亦名如意珠亦名護國珠文

新譯云初年月八日入大寂靜妙三摩地
古譯云金剛智釋迦牟尼佛初年月八日

方坐十地入大寂室三昧文即彼此經同
賦

般若功能
觀佛三昧經一云是時帝釋坐善法堂燒

衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪
是無上呪是無等呪實實不虛我持此

法當成佛道令阿修羅自然退散作是語
時於虛空中有四方刀輪帝釋功德故自

然而下阿修羅上時阿修羅耳鼻手足
時盡落令入大海水赤如降汁阿修羅即

驚怖遁走無處入網糸孔文

嘉祿二年 丙戌六月十三日書之
文永四年 丁卯四月十七日於光明寺

寺東谷邊書寫了 主一

文永五年三月日於臨心院莊弘誓院
預賢人調卷了 權律師嚴寂

本書
仁王經二卷 新譯 不空

仁王經二卷 舊譯 有并

仁王念誦儀軌一卷 有并

又一卷 新譯 有并

仁王般若念誦法經一卷 不空

又一卷 舊譯 有并

仁王護國般若波羅蜜經陀羅尼念誦儀
軌一卷 不空

修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一
卷 不空

仁王經疏三卷 良賁 慈智

仁王念誦儀軌一卷 內明云仁王護國般若波
羅蜜經陀羅尼念誦儀

仁王般若經疏四卷 傳教

仁王護國般若經二卷 道嚴

仁王般若經科文一卷 慈智

仁王經新開發一卷 良賁

已上三部慈智請來
仁王般若經疏二卷 廣公
仁王般若疏廣安記二卷 延和
仁王般若疏要記一卷 顯慶

仁王般若經疏要記二卷釋迦王
仁王般若經疏一部二卷釋迦王
泰狀有樂

奉爲

卷二七〇

伴僧請書

賜請凡僧山請定上可書

權大僧都一

石始自來某日於某殿被行仁王經

御修法伴僧屈請如件

月日

請文

自來某日仁王經法伴僧可令參勤

之由謹所請如件

月日

卷二七一

東寺講堂圖不雅

多聞

牙

金剛波羅蜜即般若性輪

寶

阿闍

五智輪

不空

大目支六

彌陀

寶生

降三

不動

軍

梵天

增長

圓輪曼荼羅八鋪之內
五鋪御筆樣 一鋪醍醐寺
一鋪勸修寺 一鋪上醍醐

卷二七二

私問大師五方曼荼羅何不五佛坐

乎答軌并經不說五佛又法三記意

云大會不見大日云

問講堂并智證請來曼荼羅何五佛

御手答圖セニ何有之曼荼羅句

義有之文

問何五方圖之給哉答五種法殊可

修故也

問一曼荼羅何各圖二種尊乎答五

種又具五種法護摩科見或又理智

冥會爲守護也

卷二七三

牟利曼荼羅經云第九阿摩羅識法

界體性智理處舍那普賢不動第八

阿賴耶識天圓鏡智阿闍文殊降三

世第七末那平等性智寶生虛空藏

軍荼利第六意識妙觀察智阿彌陀

觀世音大威德前五識神成所作

智釋迦不空成就金剛業金剛樂又

賦

五佛自性五菩薩正法五大明王教令

軌不說五佛

祕藏記自性輪菩薩見如何

卷二七四

五頂輪王經云諸摩竭根岸薩婆

青色○於蓮華身儀寂靜住般若波

羅蜜自性右手持梵篋左手持鏡多

摩尼作施願勢是一切佛菩薩之法

大聖般若波羅蜜多住摩竭根形則

此尊是金剛族母相似童女形不令

高顯極令悅意相云

般若菩薩持寶珠證歟

卷二七五

勸修寺法務抄云五大尊像圖加新

古兩經五大尊像圖正模正本南

方紛失又在仁和寺云惠什申狀

也

或云曼荼羅之五方次第新經列東

南西北中古經列中南東北西

或記云降三世伏天

夜迦集經見大威德伏人魔金剛夜叉

伏鬼魔不動以前四天王力爲一身

仁王經意四方尊各放一光中央尊

放五色光云

卷二七六

私云大旨般若曼荼羅也但五大尊等

奉加書懸曼荼羅用歌

或人云此可下正法輪教令輪合

出云

卷二七七

金寶抄云八色幡二十四流義經傳

白色幡二流正東

紅色幡四流 東南
 黑色幡二流 正南
 烟色幡四流 南西
 赤色幡二流 正西
 水色幡四流 西北
 黃色幡二流 正北
 肉色幡四流 東北

金寶抄云師主云不可違本方賢覺

聖賢等說同之

俊寬云圓光院幡懸樣同之云々

決疑抄云白水同色也但白常色水

白色上ヤウシテキラメキタルヲ

不相違不勘心水青色用也

信譽云春色云々

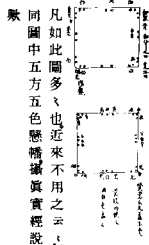
般若抄云於幡色新經中雖略不出

之付舊說用之是為師說祕傳仍用

九色幡用有二傳此圖以說顯本

法華道場九色

用九色幡二十四流有二圖現期圖便

凡如此圖多也近來不用之云々
同圖中五方五色懸幡攝真實經說

吳本云

師主公 實海天蓋張青色絹四隅各

懸二流幡勝覺僧正慧星御祈度如

經文雖不違本方保安年中懸之其

後定海僧正安海僧都乘海法印各

四隅說用之本樣有三寶院經藏云

壽永年中於三寶院賜自筆御口傳

圖之東南角白紅南西角黑西

角赤水北東角黃肉保延記同之

圖參
二五

圖參
二六

圖參
二七七

乘海法印記云

此張文嘉應二年二月二十一日於

閑院內裏當今院每日行幸云云御祈乘

海法印被修時交名也初二七日於

內裏行之次一七箇日於本寺被勅

行依神事也御衣相具入寺云々

結願被御衣迎御使護人一人瀧口
一人云云實運勤修時御衣役主
一人云云殿正之子護人云云
壇敷淨衣供米等院御沙汰鑿膳諸
國役但次七日鑿止畢云云

實海三七日百八十六部

一海八十一部

圖參
二七八

伴僧二十口三寶院僧正初被用之

法務道場觀十八人云云

圖參
二七九

念誦軌云供養時花云云

同軌云每月十四日十五日於此兩

日粥飯菓子等如上供養文

略頌云輪瓶饗舍香

圖參
二八〇

梵殿

師主云此法雖說數曼茶羅不用之

大壇中心安仁王經入符般若僧正

御自筆也即數曼茶羅義歟

文殊師利法云我今又說羯磨曼茶

羅壇中安般若波羅蜜經日讀

誦以種々供養而供養之不久當成

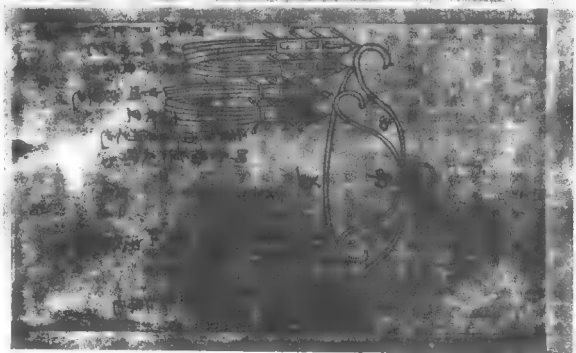
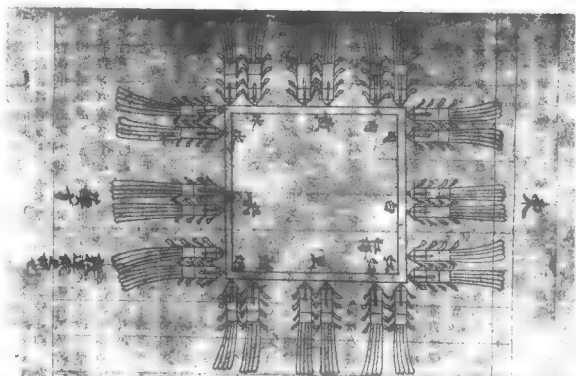
就云云

仁王經國王安置文有之

般若經所在小鬼不留事

疏第三云如西方八塔及三乘聖衆

遺迹甚多皆是大威德諸天常所護

持瞻焉猶如般若經所在之所諸小
鬼輩不敢停留故法驗易成也云

私云以般若經置壇上行法本尊
可爲證據也仁王經不動法等也

覺禪云祖師法務宜！御抄也
但勸修寺傳壇中不置經

或說輪上置篋又輪前置篋輪平
樣置之

集經二八二
舍利事

金輪時處軌云若不依瑜伽作事法
念誦不對壇舍利非時處不淨輒結

印念持決定護殃咎云

舍利又云同壇梵篋之北置八角篋
內奉入佛舍利大師御筆并靈驗小

佛等云
仁王念誦軌云先於寂靜清潔之處
有舍利處最爲殊勝云

集經二八二
師云權僧正勝云此尊大師御筆

也
小野對才中尊也形像非菩薩明
王一種輪合身也二手劍輪顯此義

默今流祕事只此一事文
文治三年十
六月內裏
奉傳之

師云實一到岸菩薩二身同體像教
令輪自性輪合形身也

實勝云執輪般若空寂理摧破妄想

較論之界也云
般若抄云小野僧正曼荼羅中尊青
色二臂此圖殊有口傳云

私難云二種輪合輪合形菩薩般若
菩薩可持三形輪不可持

答般若菩薩即轉法輪菩薩也即金
剛波羅蜜菩薩也見儀軌

或師云調伏之法種子必可曲云
私云到岸菩薩劍曲此意歟

或人云拊撞劍云可尋也

集經二八三
二七

集經三云此陀羅尼有大功德若能
至心如法受持隨誦一遍出生一萬

八千修多羅藏如是展轉出生無
量無邊修多羅藏此故名爲無盡

藏陀羅尼印即是十方三世諸佛
字祖亦是十方三世諸佛無盡法藏

一切般若波羅蜜母遇現未來諸佛
菩薩常所供養恭敬讚嘆至誠心

書偈讀誦百千萬億恒河沙劫生
死重罪於須臾頃悉懺無餘

不灌鈴云無盡藏印言大惠刀印
賢覺云無盡藏印二手金剛合掌屈

二指指以二大指押之

不灌鈴云無盡藏印二手金剛合掌屈
二指指以二大指押之

良亮云惠刀印心經陀羅尼云
同云惠刀無所不至印

般若菩薩金剛波羅蜜者
者轉法輪菩薩也者大

日所變也云
或種三梵篋
又種三刀印惠刀印云

佛言此陀羅尼有四種一名般若
無盡藏二名般若眼三名般若根本

四名金剛般若心

異本云陀羅尼集經云般若無盡藏
印第十二一名般若眼又名般若心

以二大指各捻二小指甲上平屈二
小指下節中節相背縛之二中指二

無名指各相背縛直豎開上各屈二
頭指背令平中節相背著其二小指

相稱令平如高坐上安置經藏當心
著之當之當誦呪時專想繫念一切

經藏皆從印出悉入心中般若無盡
藏陀羅尼呪曰

鄒上 謨上 婆伽伐帝 鉢羅上 若若
波羅 誦上 多去曳 二喻 三利 伊 反 越

下 同 四 地 伊 云 室 喇 土 音 六 輪 囉 二 陀 七
尼 祇 曳 八 莎 訶 九

已上出集經呪功能書之

修習般若軌云次即結本尊三昧耶
印二初金剛合掌二大指各捻二頭

或三大師
繪給理
并通

指初則誦本尊真言七返真言曰

引囉若野曳引囉三仡利地入室哩

四種喻合底尾若曳五婆縛合賀引

已上經軌文爲分明覺書之集經

印即仁王軌印也集經呪修習軌

言雖頗同軌云言可用也今流之

肝要也

私間軌說根本印名無盡藏印證有

乎答集經見

問然集經呪同可用何用修習般若

言乎彼言有無盡藏名乎答不灌鈴

無盡藏印言惠刀印云彼文案般若

若菩薩根本印彼軌惠刀印修習般若

若真言載之彼言即集經呪同了一

兩字諱計也然法三說歟

問然刀印可用何本軌印用乎答無

盡藏印有二軌說殊勝也呪又有二

修習軌說爲本委細可開口傳也

無盡藏印言思心可

亮惠云合四指令成就四種般若若是

先壇上經印也

聖賢云有四種功能

一名無盡藏無盡藏即出生也東家利

一名般若根本金剛般若經云一切

世三般若根本故也般若

一名般若法般若經云門見一切

一名金剛般若心經云般若實義

若得此四般若般若者三分

三摩地也六日如來四種若女也

權僧正御房六條內裏面談令語給

事有之

仁和寺五經蓋印合面後日權勸

云諸尊法藏抄云師云背合立甲合

非指面合也云

又云中名小六指立云

實勝六指立云

然甲合非也此事非用事也

或云和泉殿官仁王經法令行

御修中宿雄卿亂發壇所燒失

或云賢覺法眼習御云

五秘密軌云

欲金剛者名爲般若波

羅密能通達一切佛法無滯無礙猶

如金剛能出生諸佛

般若若菩薩像胎圖六臂

圖云肉色額上有眼左一手持梵燈

一手持寶蓋三手印相四指右一手

指四指二手無三手指舒四指

著背坐赤蓮花云

二臂像

軌云坐白蓮花身黃金色衆寶璽

遍身莊嚴首戴寶冠左手當心持般若

若梵籤右手常執寶珠印以大母

指押無名指頭云已上

傳受集第二御筆菩薩持寶珠二臂

尊也委細有圖云了處心覺開衆

說經經印似燒香印二小指端開

六指背合二大押二頭云

又梵籤印有八萬法藏云

阿闍梨二品伴不動真言已上

寂圖傳云胎藏焚香印用之但小指

開或中指無名指各端開云

七禪師云小野說用法印各外向

立大指以無名指甲押餘指舒散也

左仰舒心前置梵燈思文

亮惠云北方菩薩般若若菩薩也外

縛二頭指立合是甲印也三寶珠

印外縛二中寶形

於般若中有定慧事

文珠男加點已上

道場觀男加點已上

大日種子三形觀眞次大日心上月

輪並蓮花觀之其上云云

勸諸句衆意

三世佛母般若經

五菩薩等諸薩埵云

已上般若菩薩仁王經法修異說

也

二八五

東寺講堂五菩薩中方菩薩事

或人語云於釋王寺勝定房闍梨正

覺房上人等在靜論闍梨云金剛波

羅蜜菩薩也

上人難云爾者可持輪也

闍梨會云修理之時如元不令持之

是長者越度也

上人云：中方菩薩前方但是金剛薩
 埵也云：闍梨難云：一曼荼羅一菩
 薩居兩所如何？況彼中方菩薩印相
 古本金剛薩埵形像中全不見云何
 上人會云：中方大日所現前方阿閼
 所現也。印相可見金界羯磨會云：
 中論義自傳法院金剛薩埵印相問
 答重：也闍梨所存是宗大事也。上
 人會釋：亦是甚深難說紙筆
 理難釋云：受茶羅中央畫觀自在菩
 薩。前金剛法。右利。左因。後語文
 又云：右了中央畫虛空藏菩薩前
 實右光。左觀後笑文
 又云：了中央畫一切如來摩訶
 薩。前業。右護。左樂叉。後拳文
 七卷理趣經一云：安外了了內置
 八幅輪。分別八尊位。中位金剛手○
 先於中尊前安金剛薩埵。於右邊安
 置枳里羅。於後安念金剛大尊。於
 左邊安置金剛摩大尊。四隅安四尊。
 執持花標轆連鉢與佛頂文
 六波羅蜜經四波羅蜜之中金剛波
 羅蜜名金剛薩埵云：
 法華軌云：次結金剛薩埵轉法輪印
 ○昨字爲轉法輪大菩薩文
 成就院云：金剛頂瑜伽經毘盧舍那
 如來現種種身。一正法輪義。現轉法
 輪菩薩身。二教令輪身。現不動明王

大日經金剛薩埵印。轉法輪菩薩印
 者。故知大日即金剛薩埵。即法
 輪菩薩。即不動云。
 傳受集三云：東寺講堂五菩薩中方
 金剛手前方金剛薩埵。餘方思之。是
 覺後闍梨傳云。
 已上七箇文等。爲助成上人說。私
 勘藏之。但彼所被存道理證據。委
 不知及也。
 大師御筆五方菩薩忿怒木像。可尋
 見之。是闍梨證據也。
 又後僧正無障金剛次第并法三宮
 記等。在之。
 或云菩薩學校若。佛果般若云。

覺禪鈔 仁王經下

國王隨身	爲王父母	護國土
亂國護誦	千里內除七難	
得行人菩提	八部轉鬼神生天	
諸佛菩薩	依教若得菩薩	
讀誦功德	斑足王因緣	
伏修羅軍		
勤行門		
修四種法	請書	請文
支度	伴僧張文	曼荼羅
種子	三形	道場觀
字輪觀	正念誦	散念誦
勸請句	發願句	禮佛
讀	轉經	護摩
卷數	注進	結願作法
以不動爲本章	以大日爲本章	
寶生爲本章	曼荼羅異說	

仁王經法 爲公家息災修之
 國王隨身事
 仁王經下云 古 作七寶案。以經卷置上。
 君王行時。常於其前足一百步云。
 新翻經云。燒燈散花。廣大供養寶兩盛經。
 置於寶案。若欲行時。常導其前。所住處作
 七寶帳。衆寶爲座云。
 爲王父母事
 經下云 古 是般若波羅蜜是諸佛菩薩一

切衆生心識之神本也。一切國王之父
母也。亦名神符。亦名辟鬼珠。亦名如意珠。亦
名護國珠。亦名天地鏡云。

護國土事

經上云。古是經復有無量功德。名為護國
土功德。亦名一切國王法藥。服行無不大
用。護舍宅功德。亦護一切衆生身。即此般
若波羅蜜。是護國土。如城墻。墻壁。刀劍。鋒
槊云。

亂國講讀事

經下云。古當國土欲亂。破壞劫燒。賊來破
國。時當誦百佛像。百菩薩像。百羅漢像。百
比丘像。曰。大衆七衆共聽。是經。諸百法師。
講般若波羅蜜。百師子吼高座。前燃百燈。
燒百和香。百種色花。以用供養三寶。三衣
什物。供養法師。小飯中食。亦復以時。大王
一日二時。誦此經。汝國土中有百部鬼
神。是一。部復有百部。樂聞是經。此諸鬼
神。護汝國土云。

千里內除七難事

(曼書二八六)

經下云。古是經常放千光明。令千里內七
難不起云。

得行人菩提事

經下云。新若有此誦持陀羅尼者。我及十
方諸佛。悉常加護。諸鬼神敬之。如佛。不久
當得阿耨多羅三藐三菩提云。

八部轉鬼身生天事

教化品云。八部阿須輪王。現轉鬼身。天上
受道云。

諸佛菩薩。依般若得菩提事。
又云。若一切諸佛及菩薩。無由此門得薩
般若者。無有是處。何以故。一切諸佛及菩
薩。無異路故云。

誦誦功德事

(曼書二八七)

二諦品云。汝等大眾。受持誦誦。解說是經
功德。有無量不可說。〇於此經中。
起一念信。是諸衆生。起百劫千劫十地等
功德。何況受持誦誦。解說者。功德即十方
諸佛等。無有異。當知是人。即是如來。得佛
不久云。

斑足王因緣事

(曼書二八八)

經下云。斑足太子。爲外道羅陀師。受教。應
取千王。頭以祭塚。稱曰。登其位。已得九百
九十九王。少一王。即北行。萬里。即得一王。
名曰。普明王。白。斑足王言。願聽。一日。飯食
沙門。頂禮三寶。其斑足王。許之一日。時。普
明王。即依過去七佛法。請百法師。數百高
座。一日二時。講說般若波羅蜜。八千億偈。
竟。受其第一法師。爲普明王。而說偈言。〇
時。普明王。即以上偈答王。問。是法得空
三昧。九百九十九王。亦聞法。已皆證三空
門。定。時。斑足王。極大歡喜。告諸王。言。我爲
外道邪師所誤。非君等過。汝可還本國。各
以。請法師。講說般若。〇名。味。句。時。斑足王
以。國付弟。出家。爲道。證無生法。忍云。

伏修羅軍事

觀佛三昧經一云。是時帝釋。坐善法堂。燒
衆名香。發大誓願。般若波羅蜜。是大明呪。

是無上呪。無等。呪。審實不虛。我持此法。
當成佛道。令阿修羅。自然退散。作是語時。
於虛空中。有四萬刀輪。帝釋。功德。故自然
而下。阿修羅。上。時。阿修羅。耳。鼻。手足。一時
盡落。令大海水。亦如降汁。時。阿修羅。即便
驚怖。逃走。無處入。藕。系。孔。云。

一勤行門

修四種法事

軌云。從爲國爲家。至最爲上勝也。如文。
私云。軌雖說四種法。息災。災。文。殊。多。小。野
先。德。國。增。益。災。有。下。給。雖。然。師。資。皆。行
息。災。能。修。之。法。者。息。災。也。所。修。之。本。尊
增。益。也。即。扇。底。迦。之。中。輔。惡。底。迦。也。委
可。聞。口。傳。

請書

被。輪。旨。偶。自。季。夏。之。比。玉。體。不。豫。三
千。之。衛。百。一。之。方。如。無。効。驗。從。來。十一。日。
舉。二十。口。之。伴。僧。可。令。修。仁。王。經。法。給。也。
夫。仁。王。經。者。依。十六。國。王。之。請。問。說。撰。災
與。樂。之。法。法。除。病。延。命。之。祕。術。天。上。莫。著
之。藥。陀。德。殊。抽。信。力。令。勤。行。者。感。應。何。空
者。依。天。氣。執。迷。如。件。

七月 日

右中辨 其

請文

宣旨一紙

(曼書二八九)

石護國妙文金言未改勤行僧侶智行共
闕今以不肖之陋質奉嚴重之大法付冥
付顯有恐有恥但 聖王之觀念至潔者
經王之功力何空慙依 勅命難逃捧領
狀言上如件
月 日

支度

注進

仁王經御修法一七箇日支度事

合

一。大壇所

蘇 蜜 名香 沈

五寶 金銀水精琥珀真珠

五香 沈白檀薰陸安息甘松

五藥 荳蔻桂心遠志白朮甘草

五穀 稻穀胡麻大麥小麥菜豆

壇一而 脇机二前 燈臺四本

體整一脚 在 壇敷布一端

大幕一帖 經机二十前

切燈臺十一本不新

壇供米八斛

御明油一斗七升五合七升御明等料
一斗五合不新并房油

阿闍梨 伴僧二十口 承仕三人

匠仕六人 見丁二人 淨衣白色

一護摩壇

壇一面 加爐桶

燈臺四本 一脇机二前

壇敷布一端 體整一脚 在 壇

壇供米八石

御明油七升

一。聖天壇

壇一面 脇机一前 燈臺二本

半疊一枚 壇敷布一端

壇供米三石五斗

御明油七升

一。十二天壇

壇一面 三三二寸 脇机一前

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端

壇燭布一端

壇供米三石五斗

御明油三升五合

敷設供所雜具等如常

右注進如件

天養二年五月 日

行事大師法嚴信

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬信

伴僧張文

永久二年院御所被用十二口

上番

明海已講 護摩

長朝阿々々 院嚴阿闍梨

念範阿々々 伴僧阿々々

隆賢阿々々 言海阿々々

祐源阿々々 尊雅阿々々

寬治阿々々 神供

下番

增仁 保顯進向

行俊 快勝

源運 尊海

賢嚴 寬緣

信助 祐海

智海

天養二年五月二十一日天晴法務寬一

奉爲國王於禁中昭陽舍內裏御被修仁王

經御修法大法師嚴信相具承仕等參蔡

中請取壇具等指定宿所等中尅大阿闍

梨引伴僧出洛以昭陽舍東端爲大阿

闍梨宿所。以近邊局町定伴僧宿所

(裏書二九〇)

曼茶羅事

般若抄云○祖師曼茶羅寺大綱申請佛

師如照令圖繪給本也

私云增益令圖之給獻叶仍載軌文知可準

軌意省經

軌云從於壇中心至皆有光焰知文

增益可也

圖像 八六

廣澤不動次第云金剛薩埵爲聖不動

身入衆生界中斷其結使轉此法輪云

或人不動持輪證文云(裏書二九一)

大壇懸曼茶羅不用數マタラ開白并日

中佛供等如圖護摩壇同之後夜粥八杯

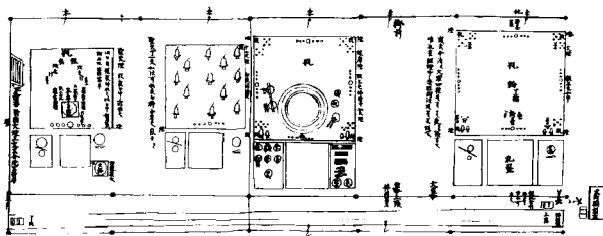
初夜無供物

聖天十二天壇供如圖

(裏書二九二)

塗	保赤	鈞	持	香
多同	冠	降三	冠	冠
食	金剛	三	三	天
風	冠	三	三	天
燈	冠	三	三	天

大自如意海佛
息災丁多座
不長
第二重四方地
本也
什息災丁多座
指長，麻布不重

開白表對承仕打金二十人伴僧著淨衣
五疊皆於大壇方上薦次著坐各懷
中持經次大阿闍梨著淨衣平袈裟持五
古同之香呂呂并居器具之許用云開白次
阿闍梨打金下番轉經退下之後率上番
十人參後加持云
已上開白作法行法間一時許云
次寅時始後夜時承仕打金催上番皆參
之後阿闍梨著禮盤
金剛持遍禮之後打金一度
次下番退向不取云
其詞云
所修功德 退向護持國主 玉體安穩
增長寶壽 恒受快樂 無邊御願
決定圓滿 決定成就 退向宮內
退向諸人 退向天下 退向大菩提
退向了 下番退出
次大阿闍梨打金二神分五悔發願等如
轉經等之作法如先 (舊書二九三)
後供養禮佛之後打金一夜夜偈誦之金一打
次退向等如常
退向方便之後大阿闍梨金一打
催下番發願五大願如先打金一退下
次後夜御加持但無發願
次日中時午時始之之法如開白但無
一大壇行法付金剛界
儀軌云人道場五體投地禮三寶文
三衣為每時隨身後加持同之 或轉白開白

阿闍梨暫著幕外座即登禮盤作法如常
云之
三力偈畢打金
次上下番同音經讀若不發下番少許讀退
出
次正念誦之程護摩壇師行之護摩末神
供行之初中後
十二天壇初夜一時聖天壇後夜日中二諸段
師行法畢各著伴僧座
次大阿闍梨行法中間幕外座下暫念誦
云其後轉經畢
次承仕打金催下番參上時阿闍梨
著禮盤打一字金修後供養
次開後鈴上番止轉經
次阿闍梨出讀除如常
退向方便用上番上讀
次後供養了打金下番上薦發願五大願
其詞云
至心發願 轉讀般若 功德威力
天衆安穩 倍增法樂 護持國主
玉體安穩 增長寶壽 恒受快樂
無邊御願 決定圓滿 決定成就
宮內安穩 諸人快樂 及以法界
平等利益
衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集
法門無邊誓願學 如來無邊誓願住
無上菩提誓願證 護持國主成御願云
表白詞用法務願開白
用之知別卷

種子 口云云非者不動之 (表書二九四)

立印軌云打賊用根本印誦誦字真言

云

又法於忿怒誦誦字真言能生雲雨

底里三摩耶經云行者嗔怒結心印誦

誦字一切惡靈退散云

三形 十二幅輪 或云連十二月

東 五古 降三世 金一古左付腰持

南 寶 軍荼利寶 右持三寶寶

西 劍或大威德利 六頭也右持

北 牙 金剛夜叉 右五古左持

不灌鈴云 七七七輪上劍不五古

上劍 三古上劍 獨古上劍 大羯磨

上劍 金總印外五古云 (表書二九五)

印 不動獨古印

眞言 慈救呪

大經章印 云若波羅蜜根本印云慈覺軌同

仁王經念誦法云大師以兩手背相附

收二指頭二小指屈於掌中以大母指

各押二頭指置於心上誦經中陀羅尼

七返云

傳受集第四云師傳云兩手背相附收

二頭二小指於掌中以大母指各押二

頭二小指直立餘四指想置焚餘云

但軌文相違仍申案內即被答云如此

相違餘法皆同究竟事者只依師說者

私云此說僻事也

出慈覺軌云已上傳集說

仁王般若念誦云慈覺以二手背相附

收二頭指以二小指屈於掌中以大母

指各押二頭指置於心上誦經中陀羅

尼七返云

陀羅尼口傳云本當加持一返用之最

道場觀舊次第有之

觀想前地結上金剛壇內有寶樓閣無量

莊嚴周匝懸列內有大曼荼羅

有三重界道之外於壇四角有圓寶

瓶四門各有四寶香爐無量供具周匝陳

列內院中心有蓮花臺上有字

成十二幅金輪變成金剛波羅蜜多菩

薩放隨方光普照曼荼羅四大菩薩八供

四攝隨方顯現云

字輪觀 實任云用不動字輪觀 (表書二九六)

云以石川本傳之

或云金界五大觀用之

傳受集第二有字輪觀可見之

云

正念誦 用慈救呪或用大陀羅尼

仁王念誦法云住佛母三昧觀心莫間

斷誦一百八返或二十一返誦真言

經中陀羅尼也

散念誦

佛眼 大日 大陀羅尼七返 別書左

般若菩薩 五大尊 護摩 一字

祖師云阿闍梨正念誦等并護摩了後

修字輪觀下座讀經云

勸請句

仁王般若深妙典 五大明王諸忿怒

聖朝安穩增寶壽 天長地久成御願

天養記云初夜日中用勸請後夜用發

願也

發願句

本尊聖者 大聖不動 仁王般若

甚深妙典

御加持發願此定可用

禮佛句

阿利也阿沙羅毘毘尼闍也羅惹

三返

阿沙婆尼

軍荼利

炎摩德迦

藥叉

護 四智 次不動責任云續伴僧出之云云

轉經事 大阿闍梨開白讀上卷上番時一部不動人一卷

後加持用慈救呪 念誦定云云(要誓二九七)

護摩 火天段 如常

次部主 段新三 世成云云 念慈王用云云 即不動

本尊 段五 大尊 世不動云云 見慈王用云云 即不動

諸尊 段三 七子 加護 命何加持 物慈救呪 云云

世天 段 如恒 諸尊 段五 大尊 云云

口傳云 以鈎召印言 大壇摩等護摩壇

勸請云 又撥遣花大壇方授也

已上法務御傳也 卷數

仁王經御修法所 奉供

大壇供六十三箇度 護摩供六十三箇度

聖天供四十二箇度 十二天供二十一箇度

諸神供九箇度 奉讀 仁王般若經 部

不動明王 三十一萬返

降三世 六千三百返

軍荼利 六千三百返

大威德 六千三百返

金剛藥叉 六千三百返

護摩 六千三百返

一字金輪 三十二萬返

右奉為金輪聖王御息災安穩增長寶壽

天變怪異消除解脫御願圓滿始日五月

二十一日至于今日三箇日夜之間率

天養二年六月十一日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬信

注進 伴僧交名事

權大僧都 法眼 權律師 法橋

大法師 右注進如伴 年月日

次轉經之間以大壇承仕幕所押放取結

番相具觀筆始大阿闍梨次第令付部數

其後以尊海公令書御卷數二通立大壇東

置案文一通 次後供養圓伽後打金二度或人讀卷數打金

次結願事由并神分等 次後鈴其後如常

次後鈴其後如常 臨行法末下番參上發願

五大引率二十人伴侶於清涼殿二間後

加持畢其後還壇所未赴御入寺

以不動為本尊事 (要誓二九八)

今法者用本尊有異說醍醐勸修寺同小

野傳習各別範後僧正流以教令輪身不

動為本尊也祖師法務口傳云本尊五大

尊以不動為本尊但不持索持十二幅輪

教令輪故也四大明王如次可迴觀之或

說般若菩薩為本尊是傳不可也彼菩薩

釋及將無量諸天而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國云

菩提心義云 安仁王般若五方菩薩眷屬依金剛頂瑜伽即是五佛現二種身一者正法輪身現五方菩薩身二者教令輪身現五大尊身往護其國云

或云不動秘義云不動自性輪般若菩薩也是故大界現以般若四十二字爲義云

私云二身一之說

立印軌云成就法○塗拭曼荼羅置大般若經以妙花香散上文

底里三昧耶經云壇上置大般若經文

愚案云此法者鎮護國家第一秘法即顯經題名軌文正法輪身同往說護國土教令輪尤殊勝也

古譯經五大力即忿怒形也是即護國王護國土尊形也

又小野引云五尊非正菩薩像號就中後七日修法之息災護摩本尊也此亦一證也彼法五尊同並供之若爲鎮護國家

歟可尋

以大日用本尊事 在惠云息災與大日爲本尊

種子 三形 惠刀 印 大惠刀印

冥言 無盡藏呪 正念誦同用之

實任云智拳印言 3 源太主云付大日習歇

無障金剛次第云○有金字成千葉大白蓮花上字成五古金剛杵變成無障金剛身色如素月住智拳印戴五佛冠○眷屬諸方住云

本尊印 五倍塔印口訣

大般若無盡藏印言

大梵鏡印言

已上

愚案云不灌鈴意者以五佛不可爲本尊歟

不灌鈴講堂圖了次文云大會不見以大日如來可奉爲本尊亦祕隱甚深義趣且說淺略曼荼羅也

次根本印說文略之誦經中 7 七返不動一古印 慈教明

次無盡藏印言惠刀

已上

寶生尊爲本尊事

仁王經法者以寶生尊爲本尊

或云此事玄海大僧都獲麟之時以使被授寶海僧都云

或人云仁王般若法通寶珠法寶即智惠故也大師御筆般若菩薩左手持寶珠云

亮惠云增益行時可用寶生尊印略出經寶生尊印般若菩薩印用之也

古經下云般若波羅蜜者○亦名如意珠經云 新初年月八日入大寂靜妙三摩地

經云 金剛智釋迦牟尼佛初年月八日方座十地入大寂室三昧文 此等文通

師傳云 仁王經法爲求菩提可爲五

佛本尊爲調伏以明王爲本尊若爲增益

金剛波羅蜜印本尊也即般若菩薩也 等此

金剛次第

亮惠云般若之上安經王今法爲本尊

或說以五大力爲本尊仁和寺

使寬云以金剛鉤菩薩爲本尊是不動尊也云

又摧魔怨菩薩爲本尊云

私云大師御筆五方引了察之本尊異說可知右所載本尊等用否可隨人且爲斷迷執書許也悉可開口傳醍醐祕傳有別卷

曼荼羅異說

眞然御傳 出無障金剛次第

(要書二九)

不索 金剛業 藥文多 阿闍 金剛手 降三世國 大日 金剛 不動梵 寶生 金剛寶 甘露增 彌陀 金剛法 六足廣

元呆僧圖上醍醐華僧房

肥後已講之持佛也山園梨岡傳云

右引有異說略載之所持本五尊下五大尊例書或五方引有之尊等極少一鋪圖之師主僧正今案也

或聖賢圖梨私調伏等引有圖之雖然恐繁略之別持之可見尋厥

正法輪身教令輪身事

牟利曼荼羅經云第九阿闍賴識法界體性界毘盧遮那普賢不動第八河賴耶識

大圓鏡智阿闍文殊降三世第七末那識平等性智寶生虛空藏軍荼利第六意識妙觀察智阿彌陀觀音大威德前五識轉成所作智釋迦又不空成就金剛義金剛樂又云取意

金剛頂經云毘盧遮那佛現二種身若正法輪身現轉法輪菩薩即金剛薩埵菩薩也若教令輪身現不動身有所立依身密故現普賢身依口密故現不動覺依意密

故現毘盧遮那身文

仁王經儀軌云正法輪普賢教令輪降三世文餘方皆准之云

疏云五方五佛各現二種身○正法輪身轉法輪菩薩教令輪身不動云餘方准之

秘藏記云不動毘盧遮那忿怒餘方准之私云軌秘記文相違也普通說五佛自性輪菩薩正法輪明王為教令輪云

法傍御記般若菩薩即正法輪云亮惠云五佛自性輪五菩薩正法輪五明王教令輪

為興隆多年之間撰集之建久五年四月二十二日於東山草庵書之了有後見恥不可披露 佛子覺禪年五十二

國本誓一度公家御沙汰本寺誓一度

初夜過後夜來曾水阿闍梨所役云寬喜三年五月一日書寫了

於此卷者覺洞院法印為御自筆者也尤可為尊重而已 弘宣

有一卷者先師前大僧正增孝實跡也承應元年十月三日加修復畢 步門榮敬

卷二八六

七難經云日月失度為一難二十八宿失度二難大小燒國為三難大水濟沒百姓為四難大風吹飯為五難天地國土亢陽為六難四方賊來侵國為七難新經同之

卷二八七 仁王經云古八十年八百年八千年文

迦葉阿難末田地商那和須知大第二十卷之件四人佛在世人也仍八十年間佛法繁昌也愛婆羅多佛滅度後八百年生龍樹提婆同之八千年至佛法陵遲

又云諦聽聞惠善思念思思思如法修行持惠也

卷二八八 所是王乞請王髮三筋血一瀉祭塚神免其命了

卷二八九 伴僧請書 囑諸凡僧請定 權大小僧某

石始自來十五日於六條內裏被始行仁王經御修法伴僧囑請如伴

傳受集第一云伴僧說經或時計云略行歌

卷二九〇

略行歌

卷二九一

略行歌

卷二九二

略行歌

卷二九三

略行歌

致雙紙云、長延シヒノ偈、伴僧令讀云、

〔舊〕二九一

仁濟閣梨被示云、先師法務御房令修仁王經法給時、於讀經座被仰云、醍醐用八色幡尤可然也、然而先師不被用也、已數度被修了、今更難用之、眞言仰師範傳故也、私案之、小野僧正度、被修此法、而依略定不被用八色幡、故傳件略儀、故嚴覺僧都不用幡、令修給教依之、自然我流似不用幡云、愚案云、古大僧都御房範俊信覺兩僧正弟子也、仍今法外作法依仁和寺說、歟、十卷抄云、遍照寺傳、不用蓋幡云、

〔舊〕二九二

或謂大壇右方小壇亦置之、可隨便宜也、支度承仕三人云、

小壇大壇承仕、可動仕之歟、

又金寶抄仁王經法護摩段次十二天、次聖天仁和醍醐孔雀法護摩次聖天次十二天云、相違可尋

〔舊〕二九三

問、下番發願迴向如何、答、讀經作法也、

問、然者可有上番之答、大阿闍梨行法有之故也、

〔舊〕二九四

小野十七秘法說

〔舊〕二九五

實任云、本尊不動、種、三十二

輻輪也、印經臺印、言慈救呪

小野越前閣梨傳也

亮惠云、不動爲本尊時、輪上立劍云、

又云、五占印、慈救呪、口云、二印隨

一用之、二印云、一古印、五占印、一古

印用時、不可用五占印

顯果云、五占總印也、散念誦時、尤可

用云、

〔中〕指劍形、

金寶抄云、本尊加持時、五大尊各別

印結之

〔舊〕二九六

儀軌云、諦觀圓明鏡智、縱廣一肘、漸

遍法界、布字行列、右旋、次第觀、一、

字光明徹照、從外向內、至於地字、從

內向外、漸觀諸字、周而復始、至第三

返、心善寂定了、分明觀所詮字義、

不生不滅、一、平等皆遍法界、非動

非靜、定惠雙運、永離諸相、卽是般若

波羅蜜多三摩地觀

私云、依文、以大呪可用之、雖然以

小呪字輪觀用之、自地字向外、自

外至地字也云、

已上亮惠

〔舊〕二九七

二四字云、漸延般若菩薩真言用之

兼意同之

傳受集二云、義範僧都誦陀羅尼、其中

同集一云、定賢法務後加持不動呪、

常事也云、

〔舊〕二九八

傳受集四云、不動所、曼朝十一面持國

天、日中釋迦、增長、大日沒阿彌陀、廣

目天、初夜觀音、多聞天、半夜地藏、梵

天、後夜虛空藏、帝釋、六時利益佛菩

薩天等

私推說云、以不動爲本尊、中夜長時

護國土義、故不動也、經王得益同

意也、講堂六天可察之

〔舊〕二九九

曼荼羅樣

喜、曼、慢

曼、曼、曼

傳受集第四云、山本

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

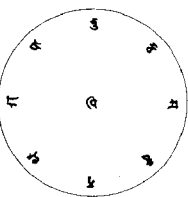
曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、曼、

覺禪鈔 理趣經上

理趣經法 息災 成敬愛

本書

金剛頂瑜伽般若理趣經一卷 不空大師真
般若理趣經一卷 列內云大樂金剛不空真
寶三昧耶經般若理趣經一卷云云
三十帖經云理趣經多理趣經云

理趣品別譯經

理趣般若決一卷 解

理趣經述讀三卷 梵

理趣經幽贊一卷 梵釋私云

實相般若波羅蜜多經一卷 云金剛智真元私
已上三卷在總錄

大曼荼羅十七尊經一卷 不空大師真
安樂不空三昧耶真金剛菩薩等一十七尊大曼
荼羅經三十帖經并疏林載內題 慈智真

秘錄他化自在天理趣會等軌文載之

梵字理趣道場十六菩薩三摩耶三十帖
理趣經十八會曼荼羅十八頌 秘錄云二之
之無

漢土勤行

或書云：法界青龍寺惠果和尚諸慈日寺
歡口僧侶五日之間十五時修城海法真
言教中大乘經轉讀之并修秘法祈滅罪
夢中不空三藏來云真言中肝心我殊以
此法為心。：如是一兩度示之
師云：口決云長紙記是理趣三昧也真
言教中大乘經者是理趣經也

秘法者是此經法也 點云法三師
諸經主事 子御記也

開題云：大樂金剛寶有能堅能摧不壞不
變之力有難得難見忽貨之能本有三密
亦復如是○頂無上最勝之義諸佛之中
大日為主諸經之中此經為主於諸行斯
法無過上於諸果此理更無比故特得頂
號云

理趣事

開題云：別此理趣略有三種謂心理趣佛
理趣衆生理趣也云

理趣釋云

又云：降三世伏大天觀音不可東門書
女形皆理趣意也

弟子加持事

或傳三昧耶戒時加持受者事依
此說歟

自在宮說事

遮那名報身事

行者同大日事

經文 自若能受持日
誦而獲金剛位 諸

釋云

得普賢位事

一開得菩提事

三密初中後善事

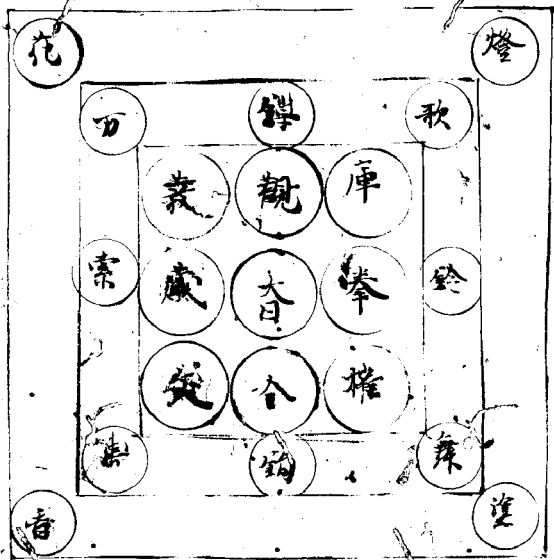
諸尊攝五佛事

一切曼拏四種曼事

經云一切曼荼羅者譯云

一切智事

或人持此圖即小野僧正御手跡也
覺禪推云若此仁王經數不可意
歟其故實任持本似此圖有數不可
但五重界道有之種子多也大
略圖樣同故載之委可見彼本有別
也

唯僧賀ハサヲ

證金剛身 應當知 自身獨古金剛杵 即

想遍法界諸佛人 自身獨古金剛杵 如鏡

現萬像 誦真言曰

唯ハサヲ 恒磨句 含

佛身圓滿 自身爲獨古金剛 清淨無染

著復白諸佛言 我爲獨古金剛杵 身時彼

諸如來 便助行者 親身爲本 身後授此

真言如是 觀已 即誦真言曰

唯野他薩囉 等云

諸佛加持 既成本尊身 諸如來加持 欲

觸愛慢八俱四攝天女使者 乃至無量聖

衆 皆前後在左右圍遶於我 如是觀想已

應誦此真言曰

唯薩縛但他識多 昨三寶引地 等云

道場觀

(真言三〇二)

結如來拳印 觀念妙高山頂上有 佛字

變成八葉大蓮華 上有 佛字 變成

五峰八柱寶樓閣 此法界宮殿中 亦有 佛

字 變成蓮花 上有 曼荼羅 中央

中央有九位 外院更加一重 中央觀 佛字

變成獨古金剛杵 變成金剛薩埵大

菩薩身 色如水精月色 右手持五古金剛

杵 左手持金剛鈴 三十七智圓滿 觀 佛

字 變成獨古金剛杵 變成 欲 金剛身

色赤色持金剛弓 箭右有 佛字 變成獨

古金剛杵 變成獨古金剛身 色白色 佛

味耶後有 佛字 變成獨古金剛杵 變成

成獨古金剛身 色青色持摩竭 左有 佛

字

變成獨古金剛杵 變成獨古金剛身 色

黃色持二金剛拳 前右觀 欲 女右後

觀 女左後觀 欲 女左前觀 欲 女次

外院前觀 欲 菩薩右觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左後觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

菩薩左前觀 欲 菩薩右前觀 欲 菩薩後觀 欲

圖像 八九

如是觀了 加持七處 真言 步欠

結界 降三世 聖賢云 不動

振鈴後 結段 印 觀念在口決

初段釋云

金剛薩埵初集品 金剛手菩薩

左右手作金剛拳 右拳安胸 左拳安左腰

呪引 心云 觀念在口決

第二段釋云 觀念在口決

左右手作金剛拳 以右拳掌握左大母指

當胸中間

阿引入 心云 觀念在口決

第三段釋云 觀念在口決

降三世 印 觀念在口決

降三世 印 觀念在口決

降三世 印 觀念在口決

降三世 印 觀念在口決

降三世 印 觀念在口決

降三世 印 觀念在口決

降三世 印 觀念在口決

降三世 印 觀念在口決

降三世 印 觀念在口決

圖像 八九

乾喇二合 心云 觀念在口決

第五段釋云 觀念在口決

虛空感也 心云 觀念在口決

左右手 外轉兩頭指相合 作寶安頂上

恒盤二合 心云 觀念在口決

第六段釋云 觀念在口決

左右手 金剛拳 以右拳握左拳上 佛

第七段釋云 觀念在口決

左右手 金剛拳 以右拳安右腰 以左拳安

左膝上

第八段釋云 觀念在口決

左右手作金剛拳 兩拳頭指相合 即輪壇印

呪引 心云 觀念在口決

第九段釋云 觀念在口決

以左右大母指捻各方小指無名指 中

指頭指直立 即先左稍舞 即舞上 又同舞

次右次左 次右次左 然後散 左手直立 越

於前 右手仰著 於左手下 左腋并胸間一

施安頂 心云 觀念在口決

第十段釋云 觀念在口決

左右手指 指肚置口 微印 成牙口前 三度往

部 心云

一 手 作 摩 訶 上 量 有 等 師 頂 戴

第十一

一段 解云一切平等也。云降三世金剛品云、

金剛合掌

昨云云此段說金剛合掌、

第十二

段 普 薩 云 轉 云 外 金 剛 會 品 云、

五古印

恒 順 二 合 心 云 同 上

第十三

段 轉 云 七 母 天 集 會 品

頭指來去

是 庚 二 合 心 云 合 掌 頭 指 來 去 也 又 云 二 手 作 摩

第十四

段 三 兒 弟 品 末 度 道 羅 天

金剛合掌

薩 二 合 心 云 同 七 母 印

第十五

段 四 姉 妹 女 天

合掌 成金掌

時 處 心 云 同 七 母 印

已上印

以 小 野 祕 傳 寫 注 心 覺 開 說 也

第十六

段 轉 云 無 量 無 邊 說 如 來 轉 云 無 量 和

小野書無印

但 所 成 身 會 耳 云、 或 云

第十七

段 轉 云 得 一 切、 如 來 云、 轉

小野無印言

師 云 大 獨 古 印 委 有 始

或云

後 印 祕 不 載 之、 可 習 五 祕 密

或云

左 掌 置 乳 上、 右 仰 置 右 乳 上、 下

或云

段 七 尊 持 物 其 爲 三 段 云、

或云

段 印 較 若 僧 正 傳、 卽 大 師 御 筆

之本

云、

或云

有 台 藏 印 集 云、

次八供

養 印 言 用 三 昧 耶 會 印 言

次讀

金剛サタ 或 普 哉 哉、

免惠

讀 有 大 樂 軌

禮佛

三十七尊如常

義讀

三 引 轉 日 離 經 但 轉 摩 訶 薩 但 轉 金 剛

伊左哩

二 合 引 轉 日 離 經 金 剛

皆離

吉 離 縛 日 離 經 金 剛

大佛母

或 金 剛 波 羅 蜜 云、 (裏 書 三 〇 三)

次本尊

加 持 二 印 言 如 端

正念誦

用 上 羯 磨 印 言

字輪觀

或 云 到 到 與 弄

次大日

加 持

次佛眼

印 明

散念誦

佛 眼 大 日 本 尊 羯 若 無

盡藏

愛 樂 王 除 三 世 讀 經 大 金 輪

一字

本軌云、復結本尊三摩耶大契、誦摩訶衍

百字真言、由是加持無上菩提、尚不難得

何況諸餘成就、設犯五無間罪、誦消滅

無餘、何以故、由本尊堅住三身故、真言曰

金剛部百字也、略之

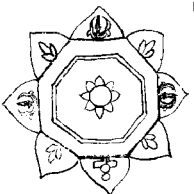
又云、以轉印申、忍、願、如、針、心、上、聖、開、頂、上

合掌、想聖主、還本宮、私云、他化自在天也

觀名解脫印、真言

歸命唯ハサラ二合 薩埵穆云、

護摩

二、火天段 如常

種子等

三形 箭

尊形如常 自身加持印明、內五古印

言 畔 摘 根 畔 箭

召請印 前印加勸請句四字明

諸供物明 畔 摘 根 畔 箭 伽 多 耶 沙 奇

發遣印明 前召請印言加發遣句

三、本尊段 自身觀

種子

三形 獨古杵 尊形 如常

自加持印明 本尊三昧耶印言

召請印明 如四字明

供物等言 素羅多薩但梵二合伽多耶

ワカ

加持物言 同上 發遣

三昧耶會印言 加發遣句

四諸尊段 理趣會曼荼羅或三十七章

舉身觀 轉九藏成五智觀 經中諸尊

可供之云

召請印明

大鈎召印言 加勸請句 四字明

諸供物言

於塗香蘇油乳木者以普供贊言供之

至混屯供者以迄以何可何可何可

供之委由有大三杵供滅惡趣障

世天段 如常 經中天等可供云

伴僧 三力偈之後轉讀經王
後加持 用不動慈救呪或降三世

理趣三昧作法所又在口決

師云只大樂法也殊前云可閉口傳

智拳印之次結誦大欲心大樂二印言

道場觀如金剛界

散念誦

佛眼 大日 大樂 降三世 讀經

一字已上

一、曼荼羅觀樣

一、理趣會之四智 字金剛薩埵也眷

一、說普通 屬意生等四章也

一、薩埵四親近如常 即阿閼 薩 王

一、愛喜也

一、五尊 即五部之主五佛也云

大日 阿 寶 無 不 五 佛 皆 入

薩埵三摩地

金剛サタ即大日也サタ即阿閼也又

寶生也薩埵即無量壽又不空成就也

云

後說有二意歟

祕藏記云大日經阿字爲大日種子サ字

爲サタ種子

金剛頂經サ字爲大日種子阿字爲サタ

種子事

心覺云欲觸愛慢之慢煩惱也喜慢可遠

也仍梵號遠之云可尋

元文五庚申年八月二日遂修補了

智賀七歲十

三〇〇

又說 顯果 五秘密爲本尊傳也

本尊 金剛界理趣會曼荼羅

種 古 三 占 三 占 三 占 三 占

二 樂 聖 聖 聖 聖 聖 聖 聖 聖

獨 古 印 十七種子言

五 古 印 唵 轉 日 羅 薩 但 轉 唵 表 示

等

部 母 金 剛 波 羅 蜜

口 云 字 輪 觀 後 大 日 加 持 大 本 尊

印 明 後 五 尊 各 別 羯 磨 三 昧 耶 印 呪

可 用 之 出 五 祕 密 軌 云

已 上

又 傳 密 寶

五 祕 密 次 第 尤 可 用 此 法 五 祕 密

即 理 趣 經 法 也 云

又 云

種 密

三 塔 圖 金 界

智 拳 印 正 念 誦

內 五 古 印 滿 足 明 部 母 般 若 菩 薩

三 理 趣 經 梵 藏 也

亮 惠 云 種 三 如 意 寶 台 大 日 智 拳 印 無 盡 藏 眞 言 云 同 無 盡

藏印此經秘印云、

私云塔印也 經臺印

道場觀 初段大日如來觀也

五部共會 彼口傳可見 已上

大日印事

二手金剛拳左置時右抽擲金剛杵

勢置心上於五秘密軌金剛サタ大

智印云、

已上心覺說也然聖賢云大智印普

賢三昧耶印也外縛立二中指云

私云前正敷

印二手金剛縛入智虎口真言

即 內五古 金剛手真言

可 出合梵本軌金寶抄有之

三〇一

五相成身妙觀智印

通達菩提心 軌云前所說內心悉

字從字出無量赤光右旋成日 真

言如常

修菩提心 真言如常

成金剛心 軌云復於日輪中觀白

蓮置本尊心字素白光色成本尊契

真言如常

證金剛身 次加持令堅固 真言

日

庵儒里合茶底慈陀合二聯日羅合

佛身圓滿真言曰
唵也他羯摩俱路合祇薩但合他達
次本尊加持以三昧耶印四所加持云、
次五佛灌頂等云、

已上一樣心覺說也

三〇二

軌云道場觀也

次於所居處復觀阿字門成妙高山

王上有寶樓閣於是宮殿內復安本

尊身眷屬皆圍遶法界所有物皆悉

滿其中云、

道場觀 又樣 心覺說也

壇上有真字變成寶樓閣、中有

真字成蓮花、上有曼荼羅、

上有真字成蓮花、上有真字、

成五古金剛杵、

墮身如水晶月也、右手持五古金剛

杵左手持鈴欲金剛計里計羅金剛

愛金剛、慢金剛等十七尊并無量眷

屬前後圍遶云、

三〇三

口傳云大欲大樂喜印無盡藏等印

言用之

覺禪鈔

理趣經下

理趣經法 付序品

勸請 五相成身觀 如金

發願 五相成身觀 如金

道場觀

觀想於壇上有真字成雲地、上有

字成大妙金剛五寶所成金剛聖寶樓閣

其曼荼羅四方八柱列八位四門珠璣

瑠璃半滿月等而為莊嚴、中位有真字、成淨

月輪、中有蓮花、臺上有真字、

成三昧耶形口訣、成毘盧遮那

如來身金色、住定印、戴五智冠前月輪在

金剛手菩薩後月輪在觀自在菩薩右月

輪居虛空藏菩薩左月輪在金剛拳菩薩

東南月輪居文殊師利菩薩西南月輪居

樓發心轉法輪菩薩西北月輪居虛空庫

菩薩東北月輪住摧一切魔菩薩大院内

四供四攝、次院四隅外四供東方魔瞞首

羅天南方七母女天西方三兄弟天北方

四姊妹天等無量眷屬前後左右圍繞

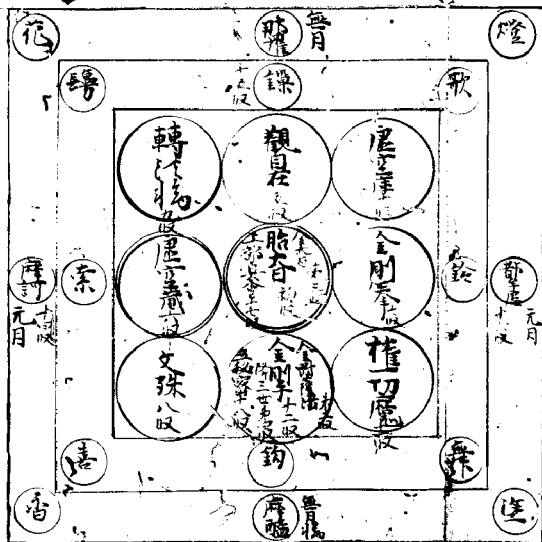
（真書三〇四）

圖像 九〇

如是觀了、加持七處、真言曰、步欠

結界 不動

振鈴之後、結段、印

金剛薩埵理趣會二 理釋云名大樂不空

(真書三〇五)

圖像 九一

大日尊理趣會三 理釋云昆盧遮

(真書三〇六)

圖像 九二

降三世理趣會四 理釋云

(真書三〇七)

圖像 九三

觀自在菩薩理趣會五 理釋云觀自在菩薩

(真書三〇八)

圖像 九四

虛空藏菩薩理趣會六 理釋云虛空藏菩薩

(真書三〇九)

圖像 九五

金剛拳菩薩理趣會七 理釋云金剛拳菩薩

(真書三一〇)

圖像 九六

文殊師利菩薩理趣會八 理釋云文殊師利菩薩

(真書三一〇)

圖像 九七

金剛輪菩薩理趣會九 理釋云薩婆意

(真書三一〇)

圖像 九八

虛空庫菩薩理趣會十 理釋云虛空庫菩薩

(真書三一〇)

圖像 九九

指一切魔菩薩理趣會十一 理釋云指一切魔菩薩

(真書三一〇)

圖像 一〇〇

金剛手菩薩理趣會十二 理釋云降三世

(真書三一〇)

圖像 一〇一

摩薩首羅天理趣會十三 理釋云外

(真書三一〇)

圖像 一〇二

七母女天理趣會十四 理釋云七母女天

(真書三一〇)

圖像 一〇三

三兄弟天理趣會十五 理釋云三兄弟

(真書三一〇)

圖像 一〇四

四姊妹天理趣會十六 理釋云四姊妹

(真書三一〇)

圖像 一〇五

五部具會十七

圖像 一〇六

五秘密會十八 (真書三一〇)

圖像 一〇七

次八供養會 理釋云三昧耶

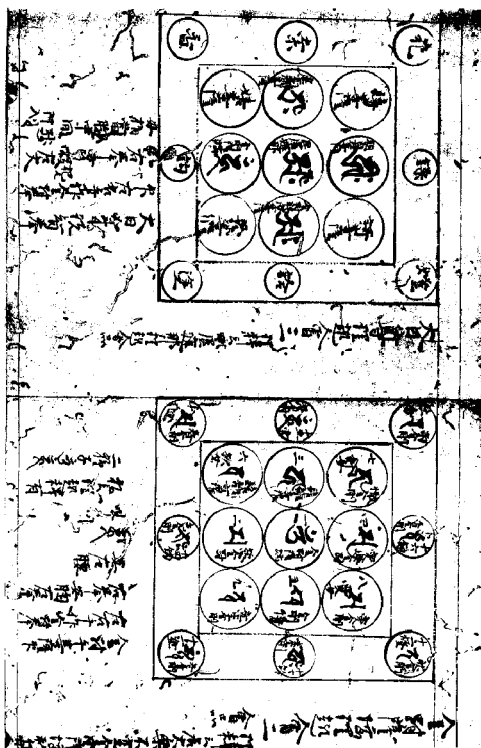
讚用四智

禮佛如金

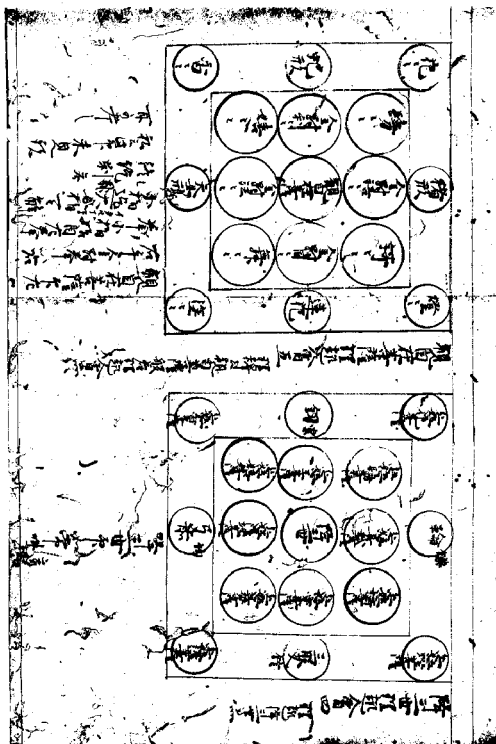
佛母 佛眼

本尊印 智拳印

正念誦用上字輪觀 五大

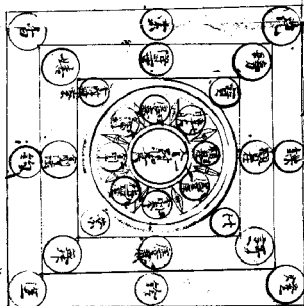
圖像 No. 91. 金剛薩埵理運會二 圖像 No. 92. 大日尊理運會三

圖像 No. 03. 降三世禮慈會圖 圖像 No. 04. 觀自在菩薩禮慈會圖

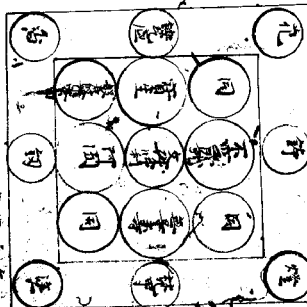

圖像 No. 95. 虛空藏菩薩理趣會六 圖像 No. 96. 金剛摩訶薩理趣會七

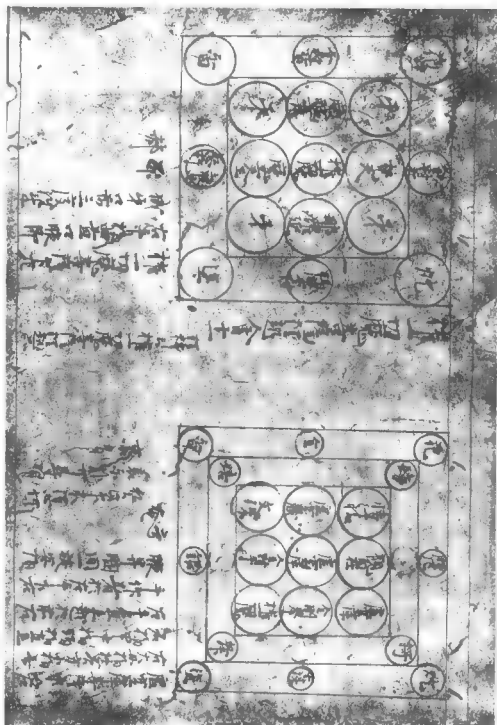
金剛輪菩薩理趣會九種持法最要圖行進

此法最要持法
不令明本
不令明本
不令明本
不令明本

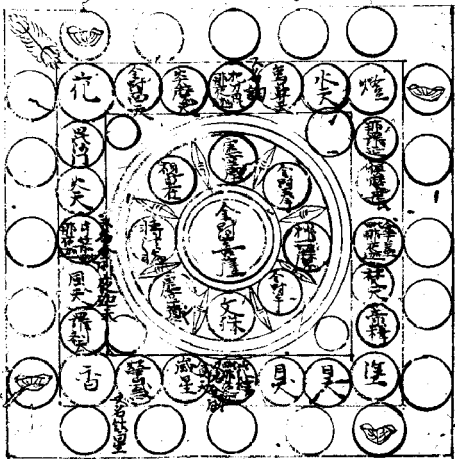
金剛輪菩薩理趣會九種持法最要圖行進

此法最要持法
不令明本
不令明本
不令明本
不令明本

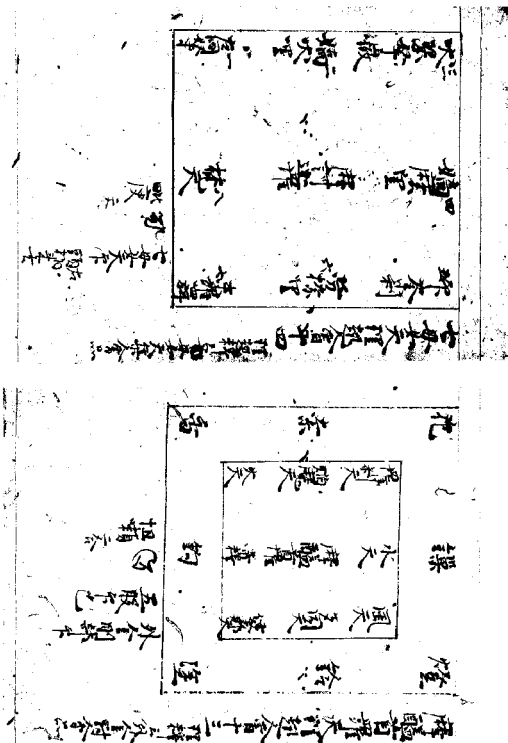

圖像 No. 99. 虛空岸菩薩顯應會十 圖像 No. 100. 普賢菩薩顯應會十

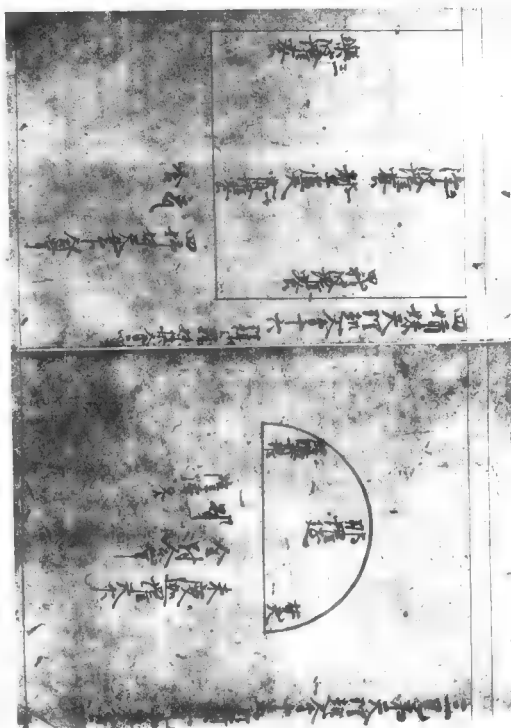
金剛手菩薩三昧會十二
 此經大降世教金剛手

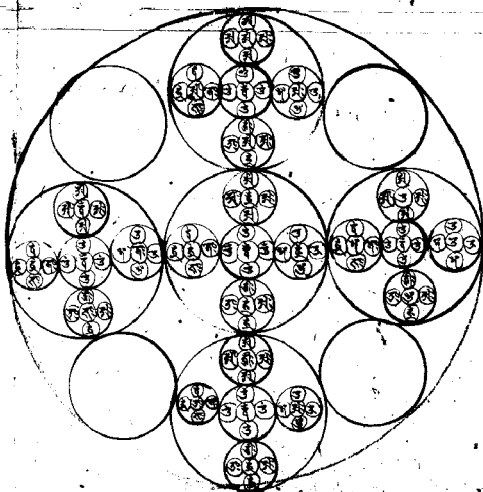
普賢菩薩
 不金剛手
 三昧會

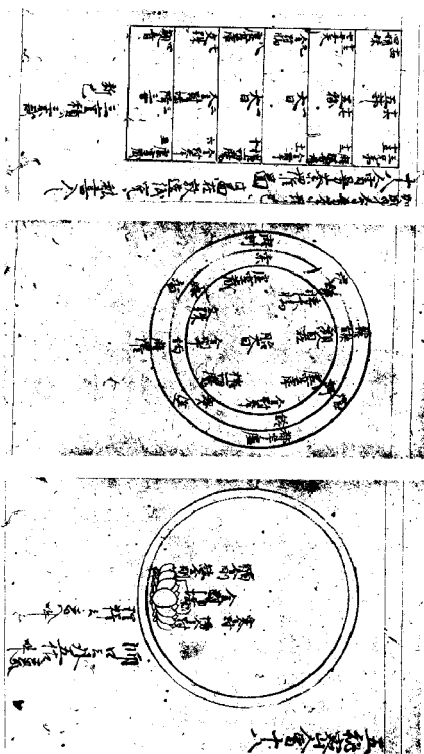
圖像 No. 102, 廣地有靈天理總會十二 圖像 No. 103, 七母女天理總會十二

五部具會十七

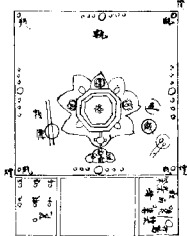

東五股下二

圖像 No. 107. 五經密會十八 圖像 No. 108. 大日覺者位圖 圖像 No. 109. 十八會覺者位圖

散念誦 佛眼 本尊 一無出產
護摩 眞言 誦經 一字

一、火天段

二、部主段 般若菩薩

三、身觀 種子 三形 智劍或如意

身觀 結跏趺坐白蓮花上。身黃金色。紫
寶璽。遍身莊嚴。首戴寶冠。繫○白帶。

兩邊垂下。左手當心持般若梵篋。右手
當乳作說法印。以大拇指押無名指頭。

白加持印明

二、羽金剛合掌。二大指各捻指初

眞言曰

唵。訖利地室哩。祿嚕底尾惹曳。ソワカ

召請印明

前印明加勸請句四字明

諸供物言

前言加伽路那句

撥遣印明

召請印明加發遣句

三、本尊段

自身觀 種子 三形 五結或如意

身觀 合大

白加持 印明 智奉印 眞言

召請印明

前印明加勸請句四字明

諸供物言

前言加伽路那句

撥遣印明

召請印明加發遣句

四、諸尊段

序品 轉九歲成五智觀也

身觀

圖像 一〇八

召請印明

大鈎召印言 四字明

諸供物言

塗香乳木蘇油并 混屯供。皆以普供養

眞言供之。但殘三杓供滅惡趣尊

五、世天段

伴僧 三刀偈之後轉讀經王

後加持 不動慈敬呪

先師法務御口傳云。常途本有十七會。小

野御本有十八會。今一會云五部具會加

成身會曼荼羅也云。

十八會曼荼羅圖 此圖在教造經

圖像 一〇九

寫本云

應保二年五月二十二日眞乘房阿闍

梨奉傳之畢興。但法務御記後日書

加之

正治三年正月比奉傳之數日居住之

間引出物給之 佛子覺禪

承元三年三月二十九日於理趣院書

之 沙門貞玄

先年比傳受此法十七段印口傳等悉

以沙汰了然重賜此書此興然開梨祕

藏抄也然三月二十九日夜法務御房

見參大此法事粗申出所存旨等令申

之處有御感種。深奧子細等面受口

決畢理趣經以大精進常處生死文句

法三宮所製一法界云文可心得。以此

可爲至極云。

元文五年庚申歲遂修復深藏竹木日

底每年轉軸勿忘

淨土院權僧正賢賀七十

三〇四

理釋云。他化自在天宮者名爲欲界

頂。他化自在天王宮殿菩薩證得第

六地位。現前地菩薩住般若波羅蜜

觀。多作此天衆王。爲天人說般若波

羅蜜。其天界五欲殊勝超越諸天是

故。此處遮那佛爲金剛薩埵。說大樂

大食樂加持。現證瑜伽理趣速疾。由

是得聞不樂世間難樂諸煩惱超越

魔羅之境。其官殿是大樂不空金剛

薩埵。大曼荼羅。皆從是處造那佛。福

德資糧出生大妙金剛五寶所成金

剛峯寶樓閣云：

理趣釋云：如上所釋八大菩薩攝三種法所謂菩提心大悲方便是也。如上所釋諸菩薩包括一切佛法真旨門及一切顯大乘。

【真】三〇五

五秘密軌云：次結金剛薩埵大智印。

○二羽各作金剛拳。左置膝。右手調。

擲金剛杵勢。置心上。右胸以押左。

理趣釋云：左手作金剛慢印者。為降。

伏左道。左行有情。令歸順道。右手抽。

擲五智金剛杵。作勇進勢。令自他。

甚深三摩地。順佛道念。昇進獲得。

普賢菩薩之地云。

【真】三〇六

大樂金剛薩埵軌云：毘盧遮那如來。

白色。二拳舒左大指。以右拳握初分。

當心前云。

【真】三〇七

理趣釋云：四內隅安四忿怒。內四供養。

於外四隅安四忿怒。外供養云。

金剛界軌云：二羽忿怒拳。檀惠背鈎。

結進力。二背豎想身忿怒王云。

【真】三〇八

口傳云：八葉印用之。

【真】三〇九

教王經云：寶金剛顯指面合而返屈。

【真】三一〇

理趣釋云：一切如來智印。如來者。不空。

成就之異名也。云：又云。由修薩伽。

者得金剛拳菩薩三摩地。能成就一。

切真言教中三密之門。是故薩伽。

中。諸身意金剛合成名。為拳。一切如。

來轉。是為金剛拳云。

金剛界次第云：金剛拳菩薩。左拳仰。

膊前。以右拳覆之云。

口傳云：八葉印用之。

【真】三一〇

理趣釋云：一切有情無始輪迴。與。

四種識積集無量虛妄煩惱。則為凡。

夫。在凡夫位。名為預聖流。至如來地。

名為智。以四智菩提。對於四種妄識。

既除。則成就法智。若不除妄執。

法。則成法執病。是故智增。菩薩用四。

種文殊師利般若。若波羅蜜劍。斷四種。

成佛智能。取障礙。是故文殊師利。現。

揮四佛臂也云。

【真】三一二

理趣釋云：薩伽者。破三昧耶戒。阿闍梨。

非法失師位。由建立此輪壇。則復本。

安阿闍梨位。修一切三摩地。真言速。

得成就。若引弟子入。若自入。則成。

一切世間出世間。受茶羅。或時薩伽。阿闍梨。自坐壇中。連心。布列諸聖衆。云：瓊祇經云。復次金剛輪蜜語。應當聽。唯轉日羅。祈羯羅。唯轉日羅。解。手。二金剛拳。檀惠。與進力。四度互。鈎結。是名後密印云。私云。輪壇印。可用此印。敷此延命菩薩印也。全非輪壇。歟。如何。【真】三二三

口傳云：三昧耶會業菩薩印。旋轉之。

置頂上。

外縛二大二小甲押。旋轉。

師云：虛空庫虛空藏之。寶部業部通。

故云。

心覺抄云印。

開梨云：虛空庫菩薩。是彌勒也。

略出經云：用二展檀惠進力等度。置。

口兩傍。如牙云。

【真】三一五

應建立曼荼羅。其壇輪形。三重。中輪。

畫八輻。中先別畫金剛手菩薩。安。

其膊中。八輻中。畫八大菩薩。各頭外。

向。又更一重。畫五類外金剛部諸天。

所謂上界天王。那羅延等。四種。又畫。

遊空日天等。四種。又畫住虛空四種。

類。那夜迦四。於各配四門。又畫地。

居住藏等。四種。天。又畫地中。猪頭等。

四神。如上。等。從東。北隅。又施布。列令。

詎。頭。皆向外。其第三重。如前五種。天。

之。妃。后。各配。本天。相對云。

極深密門云。歸命聖主者。並賢金剛。

手。為降伏一切。現。唯迦羅身。擁三世。

有毒。今印證菩提甚深降三世瑜伽云。

理釋云一切平等建立如來者是普賢菩薩之異名也。又云金剛手菩薩

○者此菩薩本是普賢從毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵即與蓋頂名之爲金剛手

外縛五股

三二六

理趣釋云摩訶迦羅者大時義時謂三世無障礙義大者是大○理釋云

毘盧遮那法身無處不遍

口傳云左手作拳安腕右手舒頭指

三度來去是大黑天神主也

七集下云有七姊妹者一左閼拏二

娑吹哩三吹瑟拏微四嬌摩哩五印

捺哩六勞捺哩七末羅哩此七名

皆眞言云云莽怛哩是樂云七母

皆女鬼其形悉皆黑色云出義釋

理釋云七母天者并梵天母表八供

養善薩以事顯理也云

理釋云若依世俗是名外受茶羅若

依勝義則爲普賢曼荼羅以事顯理

於理故即事即理事不相礙故即

凡即聖性相同一眞如也

理釋云此三天表佛法中三寶三身

佛寶者是金剛薩埵法寶者觀自在菩薩僧寶者是金剛藏菩薩此三寶者

皆從毘盧遮那心菩提心中流出亦

名三法兄弟次第以事顯理也此天亦有曼荼羅云云盡如弓形云

三二九

理釋云四姊妹者表壇伽中波羅蜜

所謂常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜是也都半虛表毘盧遮那

佛云

二微若耶

三阿波羅爾多一惹耶

四阿爾多

瑜祇經云結率都婆印誦明加持四

處普賢三昧耶屈進力如鉤檀惠禪

智合是名彼大印次誦一字明結大

羯磨印時不間斷三十七圓滿云

有口傳

上文云時金剛界如來復說率觀婆

法界普賢一字心密言曰

寶樓閣經下不空次結一切如來大

寶出生灌頂大印二手合掌如金剛

杵二頭指傍舒二中指屈節指面相

合直堅二無名指如金剛杵二大指

押二小指甲上云

邊放一切如來無邊者顯寶部中具

五部曼荼羅四印等亦無邊也一切

法一性故般若波羅蜜多一性者顯

蓮花部中具五部曼荼羅四印等同

一清淨法界性也一切法究竟故較

若波羅蜜多究竟者顯羯磨部中具

五部曼荼羅等四印得至究竟無住

涅槃也云

又云應福大和尚金泥瑜伽曼荼羅

是也所以不說心眞言者彼教中一

聖衆各有一字心眞言不可具載

今略指方隅云

理釋云今說修行曼荼羅像同一蓮

花座同一圓光中央盡金剛薩埵菩

薩右邊畫二種明妃本形左邊亦畫

二種具如金泥曼荼羅像東南隅是

也云

又云修行者得阿闍梨灌頂方可修

此五密所獲福利文廣不可具說云

十八會指歸云○宿業罪障不能陵

逼亦不能障礙速疾成就云

十八會指歸云○宿業罪障不能遠

覺禪鈔 守護經

守護經法 息災師云見經第十云、見云經文不明
本書 具除無量災難云、所敬愛之小息災經
(藏書三二二)

守護國界主陀羅尼經 一部十卷 諸天所讚
譯外元 經若三藏

由來付國王

經第九云爾時祇主金剛手復白佛言世
尊如佛所說諸佛常住平等三昧等視衆
生猶如一子今者云何但言守護國界主
耶諸有貧窮孤獨子困苦無依無歸無救
無護何不慈念而守護耶爾時如來○告
金剛手言善男子諸難當爲汝說諸佛非
不住於平等三昧由平等故守護國王善
男子譬如皇降見小嬰孩身染疾病不能
勝醫藥乃以良藥令母服之由母服藥力
及於乳其子飲乳疾病皆除諸佛如是哀
愍一切守護國王獲七勝益護國如是哀
之太子若護太子守護大臣護大臣守護
百姓若護百姓卽守護庫藏護庫藏卽守
護國兵若守護四兵護隣國如是一切皆
安是故國王與諸衆生爲日爲月爲燈爲
眼爲父爲母若諸有情無眼無燈無日無
月無父無母身命可在若無國王不可安
立又如大龍池龍若住時水常盈滿龍
窟水族皆安龍去時水枯涸水性屬皆滅
無餘國王亦爾若諸國王受持陀羅尼門
能令無量無數衆生現在安樂長守尊

貴身懷命終得生善道是知國主善能開
閉諸惡趣門開示人天煩惱正路故我偏
說守護國王文

金剛座說

經一云薄伽梵住伽耶城去城不遠菩提
樹下○又云如來處於衆生會座金剛座
威德巍巍見者清涼如秋滿月身心寂靜
如大梵王○一切衆生一心合掌時菩提
樹王於其四面各七半句云
金剛座高一由旬縱廣正等各半由旬以
百千萬億微妙天衣敷其上懸衆寶蓋垂
衆網繒衆寶繒綵以爲幢幡羅列建立○
皆以金剛爲其地平坦如掌清淨潤澤香
潔柔軟踏則沒足舉則還復衆生見者欣
樂無厭爾時諸天爲供養佛雨天妙花○
忽於其地涌出數百寶蓮花大如車輪○
時去金剛座四隅不遠有寶樹從地
涌出以七寶所成高二由旬半敷葉周匝
一由旬○如處金剛座威德特尊光明○
逾百千日云

諸佛所說

經七云彌勒佛下生之時年方十六坐於
道場正覺始圖說此守護國界主經○乃
至賢劫千佛出現亦復如是云

大日所說

經九云佛告祇密主善男子毗盧遮那世
尊色究竟天爲大菩薩及諸天衆已廣宣
說我今於此菩提樹下金剛道場爲諸國
王及汝等略說於此陀羅尼門云

經名字

經一云此經具有百千名字所謂名爲毘
盧遮那廣大三密甚深一字經亦名三界
最尊勝經亦名如來說大惡門亦名闍如
來法不空得記亦名如來微妙法藏亦名
如來微妙究竟果亦名如來微妙法眼亦
名普照諸法寶炬亦名能斷一切邪見亦
名顯示諸法寶名如是等一千名字○
如是名中雖皆甚深○決定說一名字守
護國界主陀羅尼經云

隨類見佛

又云世尊常住三世平等法性入三昧名
普隨順衆生心行○一切大衆各見佛
不同或有衆生見如來相好之身或○見
聲聞身或有衆生見菩薩身或見梵天大
自在那羅延天乃至天龍八部人非人等
種種差別其無信者都無所見猶如生盲
不見日月其得見者咸儀音聲隨所樂雖
隨衆生如來身一味無二所謂一解脫味
如虛空雖一切龜細無分別亦如大地一
切世出世間生長無厭倦又如火大能燒
衆生諸煩惱薪無有厭倦亦如風大能飄
一切煩惱塵垢無厭倦又如水大能滋長
衆生善根除煩惱熱得清淨樂無厭倦云

佛身五光明

又云世尊忽於頂上肉髻之中內膚骨毛
孔放大光明○百千光明爲眷屬下至阿
鼻地獄上至阿迦尼吒天一切所有皆白
色○情非情物鮮白如雪山從口中放大

光明如帝青赤色○照東方從金剛座東盡恒河沙世界其中情非情皆常青色復於右肩放光明如鎔金色○照南方從金剛座南盡南方恒沙世界其中所有皆鎔金色復從背上放大光明紅頰梨色○從金剛座西盡於西方恒沙世界彼中衆生見一切頰梨色復於左肩放五色光青黃赤白綠色照北方從金剛座北盡恒沙世界其中所有皆五色一、下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天照諸世界作佛事已云、
次文章云五色光明照諸世界云、
本有邊三顯入五顯云、

五大觀

又云作五大觀一者觀地作白色觀二者觀水作綠色觀三者觀火作黃赤色觀四者觀風作黑色觀五者觀空作青色觀此觀成已一切諸毒皆成非毒○有情毒非情毒云、

未成就觀甘月輪

又云諦觀自心以爲月輪當於鼻端不令馳散清淨圓滿色如凝雪牛乳水精而此月輪爲菩提心此大菩提心本無色相未成就諸衆生故說如月輪云、

月輪生五種三昧

(書卷三二四)

又云有人暫修習此三昧故身心輕安即能生於五種三昧○一者剎那三昧二者微塵三昧三者漸現三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名爲剎那三昧謂觀月輪剎那、暫時相應尋復還失○爲剎那三昧○云何爲漸現三昧○漸、增

勝身毛皆豎悲淚流淚如黑物中見一白縷○由觀月輪得小分住於無明闇煩惱中見少定心微分顯現○云何爲安住三昧由前四定心得安住悉能守護一切善法增長新善身心安樂○忽得雪山清冷香水所有潔濁憂苦皆除○是爲無上菩提芽生○如上所說諸根不具五無間業諸惡衆生尚於此中修入有分何況一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷而不趣入、
取之多
略之

唵字觀付度佛

經九云佛言秘密主我於無量劫中修習波羅蜜多至最後身六年苦行不得阿耨多羅三藐三菩提成毘盧遮那摩道場時無量化佛如油麻遍滿虛空諸佛同聲告我言善男子云何而求成等正覺我白佛言我是凡夫未知求處惟願慈悲爲我解說我時佛同告我言汝於鼻端想淨月輪於月輪中作唵字觀作是觀已於後夜分得成阿耨多羅三藐三菩提○十方世界如恒河沙三世諸佛不於月輪作唵字觀得成佛者無有是處云、

唵字生佛菩薩等

又云唵字是虛遮那佛之真身一切陀羅尼母從此能生一切如來從如來生一切菩薩從菩薩生一切衆生乃至少分所有善根○此陀羅尼具如是不可思議功德功用云
虛空器觀

經七云一切器物速疾破壞多諸障礙虛空爲器不可損壞無有障礙一切器中爲最勝○自當見廣大之器○見菩薩身勝輪之中有一世界名水光王謂此世界大水瀾漫如大海故立其名

大會歡喜

又云此大會中諸大威德無量菩薩欲色諸大南閼浮提十六大國及諸小王龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅○人非人等及比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此法門心淨歡喜踊躍無量云、
供養菩薩成天形事

大悲根本義事

經第三大悲胎藏出生品云○心及虛空陀羅尼菩薩無二無別皆以大悲爲其根本者而此大悲復以何法而爲根本○善男子此大悲根復以衆生受苦爲本云、
功能力故以衆寶網偏覆大會云、

三乘慈悲

經四云如來於諸衆生大悲深重不可思議二乘之悲如剝皮膚菩薩悲心如割指肉如來大悲深徹骨髓又復隨順佛智是聲門悲勸諸衆生發菩提心是菩薩悲授當佛記是如來悲因慈心起是聲門悲因化衆生是菩薩悲因於究竟成就衆生是佛大悲求斷生死是聲聞悲運度衆生至

彼岸是菩薩悲愍度脫一切煩惱至於彼岸佛大悲是故如來大悲最為尊勝○或經一劫或千劫久住於世不入究竟無餘涅槃云

智者生都舉

經十云大王當知譬如園鐵投水沈沒若為鉢器置水則浮有智惠人如彼鉢器不沈苦海汝造惡業合入阿鼻大地獄中一劫受苦由汝有智發露悔暫入便出如壯男女以手拍毬時著地即便騰起從此命終生兜率天見慈氏尊便得授記○時阿闍世○心得清淨信云

讀誦功德

又云佛眼所見諸佛利滿中珍寶施如來我說此福尚輕微以不聞此深經故○是故讀誦受持經斯福最勝過於彼

滿來願

經九云有一陀羅尼即是一切陀羅尼母名守護國界主若有菩薩受持證得此陀羅尼○其身同如意寶來生見者所願滿足亦能速得無上菩提云

壽命長遠事

經十云十方諸來菩薩○異口同音而白佛言世尊我等今日得大利益○長延壽命願令此經久住不滅於閻浮提一切國土作大利益世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷大臣一切人民受持此經無諸病苦壽命長遠皆能利益一切眾生云

信心成一切願事

又云阿闍世王白佛言如來在菩提樹下我之國土說陀羅尼及受持經即有無量功德何以摩伽陀國風雨不節旱薄不調饑饉○疾病災難無量百千世尊言此守護國界主陀羅尼以十六俱胝那由他陀羅尼為眷屬此金剛城曼荼羅三千五百受持經以為眷屬然一切皆以信心為根本以般若為尊先導大菩提心及大悲心以為莊嚴大王一切善法皆悉從此陀羅尼生一切罪惡不信因果以為根本汝今不信因果耽五欲樂○雖有眼耳如聾盲人不開雷聲不見日月云

祈雨法

經九云若有國土亢陽無雨金剛阿闍梨往有蓮華大龍池所或河流岸或小池當大界或四方界或四隅界結護其身作壇

○上圖畫七頭龍王散種香花壇場四面懸青色幡建赤色幢當以穀麥油麻大麥臘香子銀金錢等投龍池中右邊四面合掌禮拜以為供養謂諸龍乳糜白粳米飯種種飲食轉讀大孔雀王經起大悲心發大誓願為諸眾生祈降甘雨云

不降雨作法

又云作法是法已前若不降雨當以忿怒尊陀羅尼念誦加持我當自來以金剛杵而擗龍頭令彼驚怖時龍雲中合掌下微細雨普遍充給龍亦歡喜除衆生有決定業甘雨不降餘必應心念誦之時食三白食所謂乳酪及粳米誦十萬遍便得成就

云

止雨法事
又云若雨過多便誦止雨陀羅尼曰
唵一阿密唎底二吽三底瑟訖四三合沙
轉二合賀引五
誦此陀羅尼七返或以鉢器或瓶缸等盛
蜀葵花以鉢瓶等覆在池上便晴明
除鬼病
又云若為癩癧鬼魅所著當以楊枝及石
榴枝以上真言加持七返燒安悉香於地
畫彼神形像令前童子先文云童執楊枝等
鞭彼圖畫鬼神形像胸背等處時彼病人
如搔其身嗥叫啼泣叩頭求救從今去不
敢更來時阿闍梨令鬼立誓若再來者願
我眷屬衰滅無餘鬼立誓後更不再來病
者平復云
（曼卿三五）
波逆罪
經一云唵一娑婆二囉微塵引三娑引
羅門摩訶衍迦囉五三合縛上六吽七佛
言○以此迴向陀羅尼力於諸佛前悉得
成就真實供養一切諸佛悉攝受○若時
若非時若晝若夜默念一遍觀察運想○
由此力故五無間極重罪業皆得消滅何
況輕罪而不除滅云
齊無問苦
經六云如來身業儀範端嚴○被僧伽梨
著衣持鉢○千輻輪相出現分明復有蓮
花香潔殊妙而承其足○如來袈裟離身
四寸而不墮落○身常光明凡所照觸乃

至下濟阿鼻地獄離苦清涼云、

臨終現五趣相

(黃書三二六)

經十云若人命終常墮地獄有十五相

一夫妻眷屬惡眼視○二兩手摩虛空

三善知識不隨四啼泣咽流淚五大小

便利不知六閉目不聞七常覆面八側

臥飲噉九身口臭十悶膝掩十一鼻梁

蔽十二左眼動十三兩目赤十四仆而

臥十五踴身左脇著地臥如是衆生決

定常生阿鼻地獄

生餓鬼有八種相

一好紙屑二身熱如火三常患飢渴說

飲食四張口不合五兩目乾孔雀六六

小便遺漏七右膝冷八右手常拳心懷

慳吝於水不與人命終決定生餓鬼中

生畜生有五種

一結妻子貪不捨二蹠手足指三遍體

流汗四出龜聲五口中咀沫命終決定

墮畜生趣

生人中有十相現

一臨終生善念請柔軟心痛楚心歡喜

心發起心無憂二身無痛苦三能假語

一心憶念父母四妻子等作善惡心無

憂無患五於善惡心不錯亂六心正直

無誦誑七知父母眷屬護念我八見所

營理心生歡喜九遺屬舉財喪令出

十起淨信心請佛法僧三寶歸依五通

神佛歸命終決定生人趣
生天有十種相

一起憐愍心二發起善心三起歡喜心

四正念現前五無諸礙六鼻無側七心

無患怨八於家財寶妻子眷屬心無愛

戀九眼色清淨十仰面含笑想念天宮

當來迎我此十相決定生天云、取意

抄之

勸修門

大師表性靈集第
一在之

奉爲國家請修法表一首

沙門空言空一幸沐先帝遺恩遠遊海

西備得人灌頂道場授一百餘部金剛乘

法門其經也則佛之心肝國之靈寶是故

大廣開元已來一人三公親授灌頂誦持

觀念近安四海遠求菩提百中則捨長生

嚴爲內道場復每七日令解念誦僧等持

念修行城中城外亦建鎮國念誦道場佛

國風範亦復如是其所將來經法中有仁

王經守護國界主經佛明滅王經等念誦

法門佛爲國王將說此經權攝七難調和

四時護國護家安已安他此道秘妙也空

一雖得師授未能練行伏望奉爲國家舉

諸弟子等於高雄山門從來月一日起首

至于法力成就且教且修亦望於其中間

不出住處不被餘妨雖道心體平天神

識此思此願常策心馬況復覆我哉仁王

之天地開目開耳聖帝之齊王欲散深究

國極無隱伏乞乞天鑒察誠之心不任

懇誠之至謹詣闕奉表陳請以聞輕觸威
嚴伏深戰戰沙門空一誠惶誠恐謹言

弘仁元年十月二十七日

(黃書三二七)

沙門空上表

御念誦光跡

惠什闍梨云守護經法雖有大師奏狀大

師御勸修未見其證據況其後又公私修

此事未見狀云

責任云此法勸修舊記未聞之耳云云

私云大師奏狀來月從一日起首云云

定有御勸行狀

伊豆闍梨云奉闕此法以了先師禪定

仙院御祈每月七日誦真言奉所寶壽長

遠之由予相次依 院宣勸此御念誦奉

御密教云

請書

被宣旨云天屢示變地頻震動而近日

聖體不豫王膳皆例依之仰經王之本誓

持萬乘之王體思食者也傳聞守護國界

主經者偏護國主施無爲云、仍自來八

日修彼御念可被奉所玉體安穩天長地

久之由狀如件

月 日

請文

謹請 官旨事

有守護國界主經者國家泰平之指南聖

朝安穩之方軌也經王勝用開首題有馮

者歟仍自來八日以數口僧侶可奉祈天

變怪異寶壽長遠之由狀所請如件
月 日 某

曼荼羅事
又名金剛城

諸尊多依龍尊之有上謂空居下謂地居也云師云金剛界進之云

圖
像
一
一
〇

師口云實種子以不中中央字但除二十書十又如經一一菩薩十億俱胝由他菩薩爲眷屬云：

又云。羯磨會諸菩薩之處。氣字一字ツ、
書之。若畫像。又ナナラハ。合掌菩薩每
尊一菩薩畫之。并如胎藏眷屬菩薩云々

(喪書三九)

行者用心
維觀禮

或抄云兼意房中作法如常，至堂之間。我

身想迦樓羅降伏一切煩惱有情非情毒
結迦樓羅印行步入堂戶時入無能勝定
三度彈指二手拳左安腰右中頭指誦短
咒結界印十方

表白

金輪聖主殊潔敬慮於一心之底致啓白
於三寶之前御事者其旨趣何者護持王法
者佛法也十善政化專恃十力之擁護弘
宣佛法者王法也三密興隆偏依一人之

歸敬。是以鎮國土之逆亂。安聖主之玉體。瑜珈上乘之功用莫大。消天竺之災變。滿

金輪久轉北辰星無動

種子
口傳
三行
十法
十七
或言
也
見經
說
子
說
終

三形塔
智拳印

眞言 唵 𑖀 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 伊豆閑雲
形像 金剛界大日用之頭有云

右以大日一尊爲本尊。當途

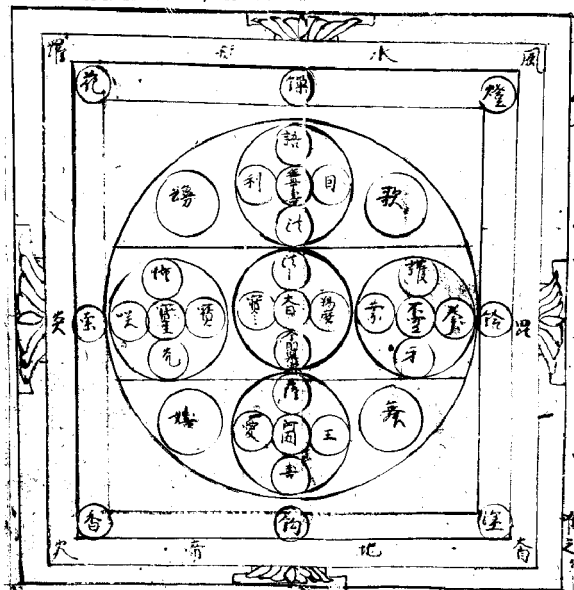
又傳五尊爲本尊習也。口傳上經說要之。
本尊金剛界羯磨會大日四佛

之 穉子

三形 大目 阿闍 寶生 無量

寶上大觀輪五古阿寶寶寶連無

女團

圖像 No. 110. 守護經曼羅

發願

本尊界會 大日如來

道場觀像

觀想以五輪成立器界其上七金山八功
德水海金龜三層蓮花妙高山等如常可
觀想

次結印誦明亦復如是
大結如來拳印

觀想須彌山頂無量廣大平等也

其莊嚴無量其中有五部曼荼羅增其
有如來部輪想

其上有三字中央有八字成大覺師子座
變成塔婆所成五大轉成毗盧遮那如來

佛身自受法樂故流出三十七尊及外部
天等被圍遶恭敬說三密法誦

印七處云
亮惠云此法不可不觀須彌山可觀

金剛座彼座之所現不可不故也仍名
金剛城之不可不云

字輪觀五大

禮佛如金剛界
誦四智已上案意

結界不動

母佛眼但三形用寶珠
入我入

勸請印言已上聖言
本尊加持如佛印有三種又本尊本

振鈴以後行羯磨會加十天寶住
亮惠云三十七尊并二十天各別印言

正念誦云
伊豆開梨云本尊一字肝心呪用之

舉賢云金剛界大日呪最秘云
散念誦

實任云四波羅以下呪用之
伴僧呪

賢覺云五大尊十二天呪可加用
大呪出于經第九卷實任日母呪也

呪一薩怛囉
引賀四地
引賀四地

引賀四地
引賀四地
引賀四地

引賀四地
引賀四地
引賀四地

引賀四地
引賀四地
引賀四地

引賀四地
引賀四地
引賀四地

引賀四地
引賀四地
引賀四地

引賀四地
引賀四地
引賀四地

諸者三
二合
一合

折入
二合
一合

一合
二合
一合

二合
一合
二合

三合
二合
一合

四合
三合
二合

五合
四合
三合

六合
五合
四合

七合
六合
五合

八合
七合
六合

九合
八合
七合

十合
九合
八合

十一合
十合
九合

十二合
十一合
十合

十三合
十二合
十一合

十四合
十三合
十二合

一泥上以低安聯二合賀引三唾一聯
 上聯那也二安聯二合賀引三唾一聯
 吠上二安聯二合賀引三唾一聯末聯也
 二安聯二合賀引三唾一聯伊舍那安聯二合賀引三
 賀引三唾一聯離提二安聯二合賀引三
 唾一末聯沒泥二安聯二合賀引三
 伴僧說

此等口舌之過... 諸尊段 三十七尊
 芥子說 成二半 若羯磨會大日真言
 今法者舊記未傳... 元文五甲庚
 略是偏貽後來爲便覽耳 淨土院權僧正賢賀 五十七
 守護經 卷二 上下天師御作
 實任云有淺深二次第

右說三十七尊種子真言也無經依師
 說羯磨會言加種子伊豆園梨云伴僧
 誦大陀羅尼者三十七尊十大呪合之
 守護經大陀羅尼也云

實任云自四波羅蜜至十大眞言合爲
 一陀羅尼云
 惠什云伴僧守護經呪讀之云
 御加持呪
 大日 成降三世 實任
 不動聖賢
 護摩
 部主 降三世
 成佛眼也實云全輪

仁和中納言有次第醍醐有侍從闍
 梨所云
 經九云若得灌頂者法王子灌頂不
 久必當成千世爲輪王那由多劫帝
 釋優劫四王位無數世人王十悉圖
 滿安住於十地云

三昧耶戒事
 又云其阿闍梨爲入壇即先當授與
 三昧耶戒以爲先導然後灌頂既灌
 頂已然後教其念誦眞言皆齒相合
 其舌微動勿使出聲云
 胡高反
 九條 七五條
 自來月一日起首或云此事實否
 閉日序
 闍闍 占來不審云
 實任云又有丁本有遍知院云

種子 五輪半都婆
 眞言 如種子
 實任云有淺深二次第

已上兼意抄有之、用否可隨人也

惠什云、或無止、先德抄物中、守護經法、以降三世爲本尊云、

三形寶事

今法三形寶珠尤勝タリ、由緒見經云、

又云、秘藏記云、寶珠遍法界云、

一法界抄云、五佛皆以寶用三形云、

聖賢云、五佛三形皆安輪上云、

三三一

御念誦所

奉念

守護國界主陀羅尼經何迴

右謹依 院宣始自六月二十六日

至于今日并一七箇日夜之間持念

上件眞言奉祈太上法皇御滅罪生

善御願圓滿之由仍勸遍數誦解

年月日

大法師

覺禪鈔 六字經

六字經法

蓮花部法 訓伏

具書

六字神呪經一卷 普賢流支譯二枚

六字呪王經一卷 五枚

六字神呪王經一卷 六枚流布本

六字陀羅尼呪經一卷 二枚

聖六字大明王陀羅尼經一卷 餘外

六字經驗記一帖 廣略 藏在大慈恩寺法法師門

六字經法二帖 廣略 藏在大慈恩寺法法師門

勸修記

文德天皇之時水尾天皇立皇太子貞觀

僧正爲護持僧水尾帝八歲時文德天皇

御憫文德天皇曰我壽難延春宮幼稚惟

高親王成人仍有其儀愛攝政忠仁公以

貞觀僧正被修六字法、成就如本意如

支度皇太子著帝位云、

仁和寺親王 覺法 被奉仕件法之間狐鳴

親王知食子細院宣云此法成就之由所

傳聞也權僧正範俊法成就之由仙院被

傳申云

仁僧正於東北院被行時自壇中狐出法

成就云、件度息災被行云 信蓮傳 大教

院僧都覺章鳥羽院御祈修之自院三尺

青黑色木像明王被送私彼像後懸曼荼

羅云、六七箇日行之示我夢云、狐含死

人頭入壇之下見此悉地先祖也仍此度

得法驗、被補小僧都云、 仁和寺依六觀

美福門院御祈念範行之御本尊、六字曼

荼羅被送天台大壇奉懸聖觀音護摩壇

懸六字天曼荼羅云、

私云以六字天爲本尊、偏調伏也、小野

廣澤說也以聖觀音用本尊、行息災醮

願說 理三同之

惠什兼意皆同也、又以金輪并如意輪

爲本尊云、或云、我範調伏云、

曼荼羅異說

莊嚴寶經四云無量壽如來右邊安持

大摩尼寶菩薩出佛左邊安六字大明王

四臂肉色白月色種、寶莊嚴左手持蓮

花上中安摩尼寶右手持數珠、下二手結

一切王印 此印可尋

又云於六字大明王足下安天人、右手執

香爐左鉢盛諸寶曼荼羅四角列四大天

王云、

或云貞觀寺寶藏大師御筆種子六字曼

荼羅有之、但中等金輪六觀音之種子計云

餘二明王等無之、兼發等說

觀宿僧都曼荼羅 觀宿僧寶深頂弟子也

觀宿僧都曼荼羅 觀宿僧寶深頂弟子也

觀宿僧都曼荼羅 觀宿僧寶深頂弟子也

觀宿僧都曼荼羅 觀宿僧寶深頂弟子也

觀宿僧都曼荼羅 觀宿僧寶深頂弟子也

觀宿僧都曼荼羅 觀宿僧寶深頂弟子也

觀宿僧都曼荼羅 觀宿僧寶深頂弟子也

觀宿僧都曼荼羅 觀宿僧寶深頂弟子也

大威德

後寬云普通六觀音圖曼荼羅觀宿傳也
非普通觀音者明仙傳也

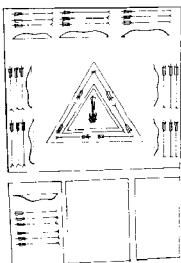
圖像 一一一 (藏書三三三)

又六字天像天台圖 源運持本也

壇樣異說 小野一說也

天永四年五月二十五日被修行阿闍梨入寺云、什蓮圖小野一說同之
又樣 聖賢用此圖 (藏書三三三)

芳源閣梨圖義安春月信和寺
若七日一時二時三時任意或護摩時令
番僧讀或就禮讀之

瑞蓮云壇壇外別置高座
儀軌云壇邊禮盤之外設一高座壇增高
座以三尺五寸爲其法
讚之後念珠加持之前登高座云、

大本尊印言

次取珠念誦眞言

次結線有次第

次師從高座下向火爐坐

次護摩畢還登高座

先結根本印讀經若九返多讀好復說護

摩之問令傍人誦經云、

次下自高座亦就念誦座作供養法讀開

伽等云、

已上傳受集說也、古先德說、近來白宗

不用之

諸書

被院宣云、天下之無非王土、編纂誰人

非公民乎、就中某法印、年來殊浴無派之

朝恩、高加綱維之崇班、雖爲佛德、豈非朝

恩乎、而近來偏作逆臣謀反之儀、類倫奉

呪吼公家云、

仍自明日修六字法爲長日不斷之行法

可有件呪咀之事所被倒下也、且聞白已

前早可令參上給、委曲面前可被仰令御

氣色所候也、謹言

謹預 月 日 某

院宣狀事 右自來十一日修六字法、長日可勤仕御

祈禱之旨、謹以承候畢、業偏忘朝恩相伴

逆臣之條、實難爲末代爭、無現罰乎、但件

祕法者、殊云願主之精那、云勤行阿闍梨

共起大慈大悲之心、住利益衆生之思、所

令勤修也、殊此御用意可候歟、且又只今

企參院、可承給旨候恐、謹言 月 日 某

本院御祈於批把殿修之、奉行中納言

顯隆已上二通爲用意書入之

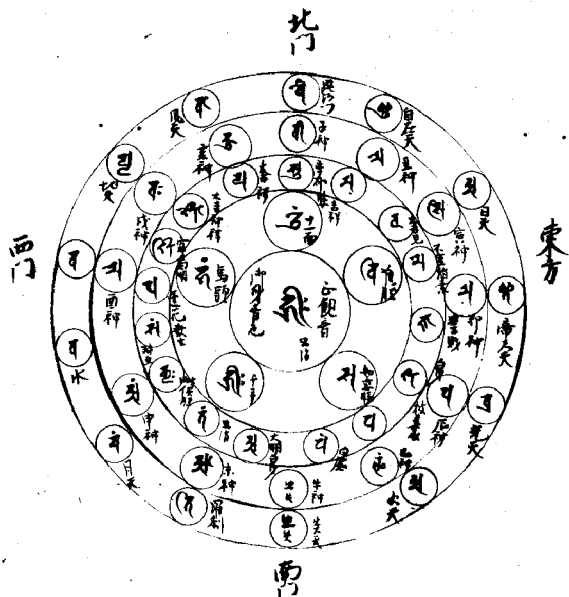
注進 六字經御修法一七箇日支度事 (藏書三三四)

合 蘇蜜 名香 安忌香

五寶 金、銀、眞珠、琥珀、螺貝

五香 龍腦、鬱金、白檀、丁香、沈香

五藥 赤箭、人參、茯苓、石菖蒲、牛黃

図像 No. 111. 六字經曼荼羅(其一)

良勝圖象以奉尊嚴之

對字本以明粉筆畫

上節二大指竝立，真言用上呪。

寶祐云：被甲印也。呪也云。

（裏書三三九）

道場觀：結定印，當願下。

（裏書三四〇）

須彌山上有樓閣八柱行列，樓閣中有滿月輪，上有八葉蓮花，上有六字變成箭，變成六字明王，身青黑色，具六臂持種種器械，十二神等無量眷屬，前後左右圍繞云。

誦呪步欠呪加持七處。

或云：觀想於中臺圓明中有衆字變成獨胎杵，變成聖觀自在，入忿怒六字。

三摩地故，彼心中有六字成弓箭云。

六臂忿怒

杵可觀

字輪觀

（裏書三四一）

或說用五大種子

此說以觀音爲本尊時可用數，可有

用意

正念誦 六字真言

故念誦

佛眼 大日 大威德 本尊 六觀

音各別呪 但聖觀音 大金剛輪

一字

讀經護摩了。一字呪以前可讀一卷數。

（裏書三四二）

勸誦句

大聖慈悲六字尊 蓮花部中諸聖衆

發願句 本尊聖者 六字明王 蓮花部中

諸大薩埵 兩部界會

禮佛句 南無六字華句觀世音

召請印 蓮花部心印明

結界馬頭 部母加持 白衣

入我々入 讀 西方方法菩薩師傳也

轉日羅達摩蘇摩他轉羅他轉日羅鉢螺

摩蘇輪跋迦路計濕嚩羅蘇轉日羅乞叉

轉日羅寧恒羅囊讚蘇都希

御加持 用本尊呪 從呪云：小野說

（裏書三四四）

伴僧所作事

師云：三力偈後誦佛眼真言，振鈴後讀經

各三卷，傳受集九卷多讀爲好文。

小野說云：伴僧時間讀經，隨護摩末各令

滿六觀音呪云。

金寶抄云：師主云伴僧分讀經四人云。

後寬云：護摩終伴僧先誦本尊呪，次六口

伴僧六觀音真言各誦之云。

護摩壇圖

佛供十六坏小八坏

汁八坏小豆

菓子十六坏八坏，上日中并開白

後夜粥八坏

初夜無供物

花瓶并供花用安世美

薪八坏，毒木煮

乳木 低陀羅木煮

加持物 華箭

藥種 刺子，酢，鐵末

丸香 安息香，丁香

散香 安息香，丁香

灑淨 用之香，煮

弓一張 之佛，可右立

箭十二隻 之佛，可右立

太刀一腰 之佛，可右立

桑弓一張 之佛，可右立

蘆箭四十九隻 之佛，可右立

或此乃箭，不載支度，長短可

是南方火輪形也，四角標以矢立之，不用

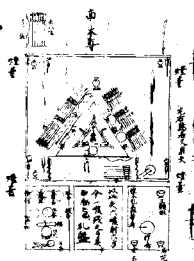
例，獨矢尻板敷立之，長故也。

本圖之人

爐三角各一肘，中安獨古杵，其三角

是南方火輪形也，四角標以矢立之，不用

例，獨矢尻板敷立之，長故也。

嚴覺奉仕院御修法。承仕前行備物具之間。佛前大弓。此圖定立之。而院被仰承仕云。弓弦。ハツシテ可立。故僧正サコソセシト云。

宗意說大弓ハツス云々

三類形
燒之有二說。小野本尊段了燒之。成說
藥種後燒之。以小土器三上一入三類
形以下入灰。一ハ三
類蓋ニヲウナリ
(裏書三四七)

（裏書三四六）
段了燒之。成說
三。上一入三類
（裏書三四七）

理趣釋云觀音段應建立曼荼羅中央盡

觀自在菩薩○於東門畫天女形表貪欲
南門畫蛇表嗔形西門畫猪表癡形云々

又云。害三界一切有情者。由貪瞋癡爲因。受三界中流轉。云々。

祕傳云小野燒三類形護摩畢未置鈴杵以前燒之先燒人形次天瓜次地瓜師云名

狹箸燒爐火以器本入三類之器也受其灰覆

蓋不令散件灰七日之後相粘結線送增
越令服之服怨敵之心也以湯可服之以
酒不可服之已上秘訣
宗意云天狐地狐人形各一枚一時用之
護摩了天蓋覆置金剛盤右以不動慈教
呪百八返誦火大威德呪百八返誦然後
誦降三世呪二十一返以獨鉗加持之火
爐緣上置誦法知々言以爐火燒之燒
間觀念云

想一切衆生依作業輪迴不盡淨除此業
得解脫灌頂名解脫灌頂者法身理也故一切衆
生法身理合叶應家調伏也已
上口傳可聞

秘抄云石山之同相應物者。天狐人形也。各以麴染柴作之。慎莫知他人。又以墨書其呪。

咀怨家姓名。不知名者。其在所可書。內護摩非是損人身斷其命根。但爲燒滅其所

作惡事。心懷慈。能應觀內護摩義也。作調
伏法。慈心爲先。內無慈悲。自損。他取登。

兼意云。以麪和毒汁。可作三類形。怨家形也。隨男女作之。

大教院說三類形長各二寸計各七枚也

醃釀法印勝三類形各被用七枚開明房說同之

信與云若有人呪咀者先可燒人形若地

狐氣者。先可燒地狐。餘類可准知之。
信運云。各三分拆燒之云。

4204

傳受集云。不作天狐等形。唯觀行用之。云
射六方事。有異說。如三類形。小野正說。護摩了射。或本食段云々。

祕曰云以蘆箭桑弓射拂六方燒三類形
後次射之東南西北上下其次第也

先東方射也次南方射也次西方射也
次北方左也次上方天非射之
次下方有異義行者左腦機體盤間射爲正

行法了後承仕取集燒上方結願後取燒

口云射時可想施主怨家射拂云々息災調伏共自東方始射也

聖賢云護摩了。先金輪印
次本尊印 次弓箭

結界有二傳 六方十方也
誦六字呪 或六足尊

如法ハケテ射也
私件次第結界云々射六方事也

結線事オニ 爲正師阿波多自新 有ハヲ又相起 リテ左ハ合之以作 悖説悖説

(裏書三四八)

小野將書云供養法之後護摩之間以伴僧一口不可嫌上下僧令結一時以一筋

筋也。本書云：三尺五寸爲法。誦法知々々呪可
結也。長日修持。七日一筋可結云々。已上

俊寬云。振鈴後。伴僧結之。每日百結。三時三百結也。一七日料。二十一繩儲也。七筋

爲片。二行十四條也。右合爲繩。三尺五寸爲百結。或說向鬼門結之。並寅方也。已上

理趣云 傳集一 近代不用高座以細長線阿

隨取取片端一度誦呪振鈴檀越取片端
懸無名指一結如此滿百八結云、
者示吉徵時令結續之機也

小野僧正上東門院御祈令行給每結時

振鈴其聲聞食檀主令結線云、
七續師抄有之

傳受集云取珠念誦眞言每滿百八一結

則蓮香水於病者百結已了以糸繫病者

無名指男女有又左又右師繫若無名指不論男女

以其結線者病者身同上施主結也

遍智院說云若施主在遠所或重病者自

若伴僧結之送云、
覺願集一說同之

解線

小野云有解線法悉地成之後解之但故

僧正仁海僧都成等俱不被行之云、

兼意云施主所願成辦了更備香花等三

禮啓白師自解之檀越諸齋會等云、

系理生氣方近來不行事也

護摩

相應句 阿鼻遮魯迦

初火天段如常

部主段

先以嗽口三度灑施爐口

次齋諸部主爐中我有心上眞字成月輪

々々中有眞字變成棒我身舉體即棒也

即成大威德尊六面六臂六足身也六臂

取種々器械以觸體爲瑠璃身青黑色無

量由句以印言加持四處所謂心頸喉頂

也二手內縛二中指直豎頭相捻即成

唯瑟索利迦攪攪跋昨欠婆婆賀

次取右一花誦上呪三返投爐想此花至
爐中成蓮花座、上有眞字成棒、變成
大威德尊相好如上結前印

啓白云

我今奉請 大威德尊 唯願大悲

以本願故 加持此處 受我微供

作是言已誦先呪、未加醫醴醫調藥昨

護解句結印

曼荼羅如來令冥會爐中身一體無二

次嗽口三度

啓白云

至心奉獻 嗽口香水 唯願部主

納受護摩 悉地圓滿

眞言曰

唯瑟索利迦攪攪跋昨欠阿鼻遮魯迦婆

婆賀

次塗香三度

次乳木三度之內 次飯三度

次五穀三度 次花三度

次九香三度 次散香三度

次蘇油大小各三度

已上九種啓白眞言如嗽口

次普供養印言三力傷祈願句如例

次嗽口三度

次撥遣 右手取一花投曼荼羅本位想

成蓮花座即結網印誦呪末加藥車々々

稱撥之

次金剛合掌

唯願部主 謹著本座

本尊段
先嗽口三度灑施爐口
次勸請本尊合坐爐中
結定印

觀念有輪、中有眞字成蓮花、々々上有

眞字變成箭我身舉體是三形相也即變

成六字明王六臂持種々器械相好圓滿

次本尊印言加持身四處

次右手取一花誦呪三返投爐中觀想此

花成蓮花座上有眞字成箭、變成六字

明王相好如前此觀了結本尊印

啓白云

我今奉請 六字明王 唯願大悲

以本願故 加持此處 受我微供

作此語已眞言末加醫醴醫調藥昨護解

句曼荼羅尊令冥會爐中如來身一體無

二云、

次嗽口三度 次塗香三度

次蘇油三度 次百八乳木

次飯三度 次五穀三度

次花三度 次九香三度

次散香三度

已上九種啓白眞言准上

上供物了飯器入穀花香等承仕泥屯

二器一器諸尊段料一器世天段供之

次蘇油一度 次普供養印言

次六枝乳木 次藥種三度呪本尊

次加持物

觀念云

(兼書三四九)

此黑芥子入從本尊御口至心蓮花臺或無量利劍雲海流出一一毛孔供養盡虛

空法界一切忿怒尊還來加持護念我及

施主摧破消滅妖媚呪咀四大鬼業惡靈

邪氣病令得安穩快樂云云如此觀已投爐中百八返者千八十

次普供養印言三力偈并祈願禮拜

次撥遣取一花投空至此花本尊成蓮

花座即結本尊印呪末加藥車々々穆之

句想本尊從爐中還曼荼羅本位撥遣之

印作金剛合掌

唯願本尊還著本座

已上本尊段

六觀音不動可加供

已下異說也用不隨人

次施天段如常

私云小野傳以聖觀音爲部主天威德

同說也調伏殊大威德可用之

又說部主金輪

信與云馬頭或以聖觀音爲本尊千手爲

諸尊五大尊爲金輪本尊部主聖觀音諸

尊三十七尊

六字御修法所

奉供
大檀供七百十四箇度
護摩供七百十四箇度

諸神供一百二箇度

奉念
佛眼眞言七萬六千返

大日眞言七萬六千返

大威德々々七十六萬返

本尊々々七十六萬返

聖觀音々々十五萬二千返

千手々々十五萬二千返

如意輪々々十五萬二千返

十一面々々十五萬二千返

准貳々々十五萬二千返

馬頭々々十五萬二千返

一字金輪々々四十五萬返

右奉爲太上天皇御息災安穩僧長寶

壽御願圓滿始自大治四年十一月二十

七日至于今月今日并二百四十八箇日

夜之間率六口伴僧奉修如右

大治五年七月二十八日

阿闍梨權律師法師橋上人位電信

結願作法

先書卷數立壇石方案文一通置左脇机

同机置佛布施

供養法如常但前方便無祈願等
後供養燒香之次供佛布施
次開伽次取念珠金二丁
讀卷數次金一丁申事由餘如常
又傳行法月二九路可行

種子 或念又手
三形 初割蓮花去白拂又揭占

本尊 正觀音

印 八葉印即成蓮花部心印

亮惠云石出内供云正觀音

種 爲本尊又六觀音

三 鏡相應抄說

印 千手印觀宿明仙等印可加用云

聖賢云明仙等印用六字呪

曼荼羅嚴饌開中尊曼荼羅

釋迦金輪處中央又二臂六觀音圍繞之

金輪像定印上有金輪光週有七金輪尊

前正觀音身青白左手取青蓮花右手

施無畏

次千手身黃色黃金六面慈悲相左手取

紅蓮花右手施無畏

次馬頭身青色右手取蓮々上右梵篋

左手施無畏

次十一面身肉色右手取紅蓮花上

瓶口立半獨古左施無畏

次准眼佛母身色紺青右手取青蓮花

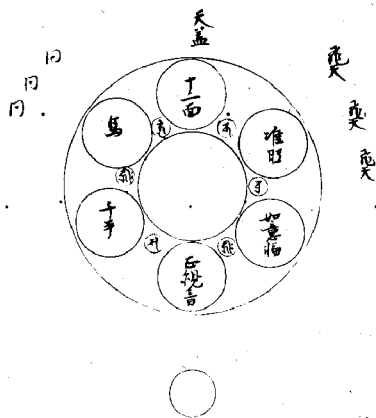
左施無畏

次如意輪身色白左持蓮上立三貼
持右施無畏

圖像 一一三

二八

行法供養法念誦護摩等如常七種各一日來伴僧數雖少河臨夜別可增加誦云

作僧二十人護摩間十人誦經十人念誦念誦人中一人結願二人打磬一人木槌如常摩之後伴僧中若有堪能者中臣稔令讀時別七返云

伴僧中無之者別請陰陽師云又以一人令解繩或說解繩云

中臣稔問四人伴僧口誦六字呪振鈴鈴者鈴

也、四人誦呪振鈴其四人吹螺又一人不聞斷打磬口誦呪二人打大鼓作此等物云

此間阿闍梨念誦誦經人怒音噴月內

起慈悲唱叶聲其間檀越應舞即取鐵鑿

鑿人形各七取合摩身息吹繫置之即有

一人若輪一枚繫檀越後令越而後以散

米加披人形即解繩并スカスミ流河中

入之打一宇金後輪螺錫磬鈴等音止之

然迴向等如常

爾、如此第七潮回之七時同備佛供仍

一夜支度同七箇日修法七時了後還本

所後夜日中結願

歸命釋迦彌陀尊 大悲觀音大勢至

弘誓本願深如海 放大光明滅衆苦

我今依教作次第 誦持六字神呪經

唯願慈悲觀照我 所修行法成悉地

爲令一切諸衆生 消伏毒害呪咀等

施主安樂得長壽 是故我今稽首禮

菩薩如常

我今奉獻諸供具 燒闍塗香花食燈

讚歎蓮心三業體 一、諸事皆實相

實相周遍法界海 法界即是諸妙供

供養自他四法身 供養六字觀世音

佛法僧法福田海 三世常住普供養

我佛法界加持力 不受而受哀憐受

唯願本尊六觀音 觀照我身攝惑故

所知證誠所行法 決定顯得大靈驗

南無大悲觀音 南無大悲觀音

南無大光普照觀音 南無師子無畏觀音

南無天人丈夫觀音 南無深遠觀音

已上六字經法科也

有七禪師

元嘉元年七月二十七於光明峯寺摩

勝道場雨中馳策了同西新如法早速

一交了 小野末葉教果

寫本云

元應二年正月二十八日未刻交點了

元久三年四月十一日出寫了 覺禪集

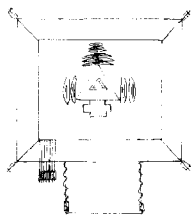
同十三日交點了之

延寶七年六月二十四日於吉祥院院

北軒下遂寫了 佛子榮倫

或抄云、寫本尊正觀音總五重

十七條蓮花部十二天等也

六字經供一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香安忍香

弓一張 箭十二隻 太刀一腰

白練糸一兩 壇供米二石一斗

御明油二升一合 壇敷布一端

阿闍梨 承仕一人

斯仕一人 淨衣黑色

右注進如件

嘉應二年八月十日

結線料 三類形并矢材料

還著於本人事

疑云、觀音大悲無愛憎差別所呪咀

人設念觀音何還有搥本手答觀音

非惱本人呪咀之法必託鬼神所呪

之人若念觀音之威神者惡鬼不得便不能便不能惱害若不惱害必害本人也釋心也

【高書】三三六

又黑六種刀 弓刀 印宿言如常種耳 初割蓮花 印三古言已上

【高書】三三七

敦造紙云大谷

六字經法以六觀音爲本尊金輪中

六字天觀音變身事六字經云觀世音觀我身觀我身觀我身

師云六字天即觀音變身也

名也云云
驗記小野經藏有之

莊嚴寶王經三云彼觀自在菩薩摩訶薩有六字大陀羅尼難得值遇云

六字陀羅尼者口口六波羅蜜圓滿云

眞興記云以六觀音配六道天台意也云

止觀二云六字卽是六觀音能破六道三障云

菩提心義一云誦觀音經有六字章句陀羅尼

天台引雜呪集六觀音爲六字章句破六道三障云慈心要法文云又有之略文

六字經法云唐書六字眞言表六觀音云

小野次第內題云六字觀音念誦次第云

【高書】三三八

莊嚴寶王經云有得此六字明王陀羅尼者是入貪瞋癡三毒不能染汚

明曰

唵 嘛 呢 鉢 納 鉢 唵 吽 舍 日 得 具 六 波 羅 蜜 圓 滿 云

六合天地四方也

【高書】三三九

明證元興寺法相宗三會已講元律師大明證僧都證者也但眞言師不見明仙天宮一會諸師候慶師也又眞言師不見

【高書】三四〇

定賢道場觀云四面青色像云可尋

【高書】三四一

觀祐云觀自在王如來軌印或臥起用之推罪印推惑云

【高書】三四二

讀經事或說云阿闍梨讀經護摩前云以後フタレ

【高書】三四三

又發願本尊界會 大悲大聖 觀自在尊蓮花部中 諸大薩埵 六字神呪

甚深妙典 兩部界會云

禮佛句

南無大光普照觀音

南無大梵深遠云

南無師子無畏云

南無天人丈夫云

南無大悲觀音

南無大悲觀音

兼意云八字文殊如來慈護可用

【高書】三四四

太古法務云御加持大威德呪山云說

【高書】三四五

七禪師云乳木只息災調伏本法未也小野僧正御說云

或云麥粉丸黃汁作餅云

七禪師云大弓大刀八方鑊運心可有云

又支度不載之傳有之云

傳受集一云大弓一張箭八隻大刀一柄立之或說大弓向外立之隨形左右立之必無定所云

大箭四副標立之云

石山云二十一乳木蘆矢可用云

私云百八普通乳木敷信興云息災不用葦箭用何乳木

聖賢云三類形藥種之次燒之先結

召罪推罪印并誦真言或加六足呪

或傳云先取天地人形各三枚合入

掌中屈進力與呪來去三返是召罪

印明也起大慈愍心想進力端各有

種子變成劍形曳一切有情及自身

罪障召掌入中黑色如雲衆多鬼形

即不解印進力召之誦弱劍印進力

入掌誦咤索印六指內縛一誦錢

劍印大摧罪印明不解印忍願申如

針觀獨貼并身變成降三世明王心

起慈愍想願端有恒羅字忍端有卓

字從字發生火焰故諸罪障摧破焚

燒以忍願三指咤字一指恒羅字一

指毛字一指大護身定初把三類惠

羽執并誦本尊呪左右轉并除除結

界印身五處然後取人形三枚合聚

即二段引切誦降伏呪前後三度投

火呪曰索印六指內縛一誦錢劍印

次取并子誦大日五字呪火勢已上人形

又天形三枚及地形三枚作法不誤

如前入形

或人取三類形結召罪印先誦四字

明而後誦召罪呪

地布云三類形本尊段各四枚或六

枚云又二枚餘段各一枚云

口云三類形六方射事

或本尊段藥種後燒三類形次射六

方或藥種後燒三類護摩了射六方

信與云三類形燒事

本尊段末吉射六方事世天段同前

或說云護摩了可行云

或傳灰不送也

兼意云三類形以紙影之挿蓮云

六字法云唐書可作排木薑二具金

齒排具置二方或彼彼怨人名書此

壺中入以五色糸道辻穴規誤

成蓮云三類各別三器入之令置左

脇云

信與各七插木端云

驗記云怨人姓名書於排鐵券天獄

地獄之地二尺八寸深穿想此法者

天厭地厭法也密法不輒不可用云

又云券路中埋一切惡鬼惡人靈自

此往還好結路中者丑寅間

又云天獄者辰巳間一切天魔自此

往還地獄者戌亥間一切鬼自此往

還云

三四八

六字法云唐書五色絲八尺云

成就院云一時五百返五結結願時

三百返誦加可滿百八結也云

結數異說

兼意云一時五結一七日百結真言

一時五百返也結願時不結

七禪師云一結別萬返百結也

聖賢云一時三十六返三百八結

也

亮惠云夜二節七日十四節急事初

度結線事安置佛前耳微寬同之

護摩間伴僧二人結系二筋二二

百結也餘讀經云

○

灑水事

聖賢云結線了加持灑水施主灑之

次祈願兼意聖賢兩師散念誦聞結

之云可然所聞鈴聲令結結云

仲書云兼意

三四九

大谷云六字種子加金剛佛頂

或說聖觀音計爲本尊

亮惠云調伏馬頭爲本尊

或如意輪本尊習也六臂即六觀者也

又云或傳大威德爲本尊

又五大尊

聖賢云明仙僧都印

大觀宿印用六字呪云

石山內供云正觀音爲本尊又六觀

音云

三五〇

六字供所

奉供 供養法六十三箇度

奉念

佛眼眞言一千三百二十三返

大日眞言六千三百返

大威德々々六萬三千返

本尊々々六萬三千返

正觀音々々六千三百返

千手 如意輪 十一面

准貳 馬頭向上

一千金輪々々六千三百返

右奉爲 親王殿下御息災延命增

長寶壽恒受快樂御願圓滿自七月

十二日至于今月今日并三七箇日

夜之間殊致精誠奉供如右

天治二年八月四日 阿闍梨大法師寬信

覺禪鈔 童子經

童子經供養作法 大師記

以月八日若十五日若他吉日先子母洗

浴著新淨衣禮十方佛

次定梵天座 可用机之類 七卷抄云 白蓮月八日并十五日云々

次定大鬼王座

次每座書鬼名立

次米二坏

關個一藏

先梵天

就中十五小鬼神供乳若五穀粥堅而盛

按手散供加盛每按手各座宛定先幣二

捧梵天以散供小々打散諸鬼神供宛如

財施

次三禮 唎 散花 次表白

次奉爲梵天誦心經 次因弘

次訓童子經一遍次取小芥子導師捧頂

上拜後置壇上

次以五色糸付師左手糸末令持他清淨

之人五轉呪一結盈一百八遍後留唱種

々寶號初詞任意

次供養眞言 次六種 次若呪願

次以淨桶梵天供物少々諸鬼神供物入

桶內尋子生氣養者方掘穴深人件供物

不爲鳥犬可令食之但可避天一帶白方

即持誦鬼神遶行大呪

次遶向

次件經百八結糸并芥子等令持生子枕

方者大安樂更無病患俗不知此旨大底

書持者殊驗了

拂檀乾闥婆神王形如冥官中胃形也坐

石上垂右足以右手押膝左手持轉日羅

寶俱利毛形也頂上有牛頭者年宿德形

也有王相云

寫陀者形忿怒利毛形也裸形也著天衣

坐右上左手持三占戟右手劍印也牛腳

坐也餘略之

已上記小野傳用之諸家同之十五鬼

唐本經有之此經書略了

右經爲寫本載之又同經唐本持之但

繪圖等有之

支度 左小野光祖 若公所載

童子經供養支度

蘇蜜 名香安息

壇一面 燈臺二本

脇机一脚 半盞一枚

佛供十七杯 菓子十七杯

燈明二杯 壇敷布一段

薄樣二枚

五色糸各一筋 長五尺

生氣方水一桶

桑木一枝 東枝

筆

小刀 淨衣白色

永治二年四月十四日 勸修寺

童子經法 又云蓮華童子經

小野傳云食時以前童子經一卷無言可

書寫供養也令沐浴清淨信心堅固云

或傳云於持佛堂懸十五童子曼荼羅於

其前向東方書之東方增益方又延命方

也又藥師方也恒波羅蜜方也

或云產以前向母生氣養者方可書之

已上

石山云加持供物如例

次三禮 次如來頌 事由 神分

次經題名 次發願 次心曼羅云

五大願等 次大鈎召

次淨土變 次步欠

三力供養 次勸請印

次燒開塗香花等 次第供之

次讚經 次讀經

次結線 次後供

次迴向 次封經了

已上

一五色糸兼日儲之長五尺細少著計可

合云

或云五色付胎藏用之 若白色并可用之

一石山云先晨朝酌花水則加持明

取淨供料并觀水晨朝時洗滌云

師云當日寅時若月見

之生氣方花水取之

次燒香一盞 不絕燒名香 令母受持八齋戒

已上石山 或云授三部戒畢成就院云 觀水

一科紙桑木事

勸修寺傳白薄槎若薄紙二寸三分計切

用之兒之住所東生桑木東差枝取細短

入觀水云 件生氣養者方可取用之

或云寫經墨去垢明不再磨筆一管不再

取云 顯吳云新美產生安穩其并易書之

唐本圖 梅檀乾達婆 十五童子

圖像 一一四

圖像 一一五

圖像 二九

圖像 一一六

圖像 三〇

壇岡 古次第云江河邊

口傳云佛供居次第如曼荼羅坐位云

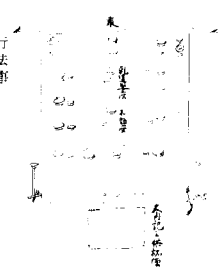
洗米十七杯菓子同之開白日中此定也

初夜無供物後夜用粥二杯

石山云大小并十六杯供物洗米乳粥一

杯蘇蜜菓子等云

成就院云燒入蘇蜜云 用之曼荼羅三五

行法事

實任云向東方供之覺信云丑時供之

師云梅檀乾闥婆王十五童子供本尊也

付十八道可行之往年先師法務御房光

顯辨若君祈被修三時御手替令勤仕

不動主事什梵天

勸修寺傳云中央可觀不動尊 即是大師

仁和寺流大僧王說云童子經以不動

尊為本尊雖無指師說依為天等主用

之云

心覺說十卷抄云付不動法供之道場

觀中尊觀之云

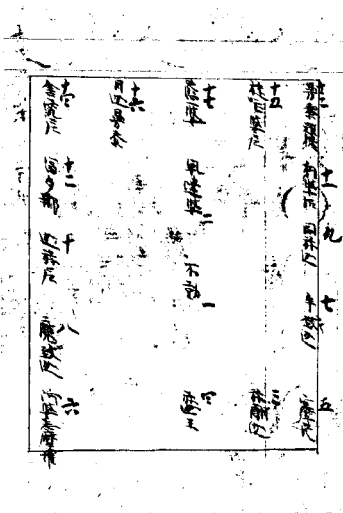
兼意云覺達婆為中尊以十五童子為

伴可誦大鬼王呪可行不動法也云

實任云以梵天為主石山傳也勸修寺

圖無之

種子 三昧耶形 鼓 或云鼓樂

圖像 114. 唐本童子歷曼麗鈔

圖像 No. 115. 童子經受戒經所撰乾闥婆

圖像 No. 116. 童子經曼荼羅(其一)

印
內縛申水輪勿頭合

眞言
義莫三曼多沒駄南尾戌駄薩縛羅縛係
縛石山用之
加持供物 小三古印用積里々々呪
次施甘露印明
舒五指臨食器歸命可有觀

道場觀實住石山
宮殿中有荷葉座上無之上有有字變成大梵
天王邊荷葉上有有字變成楞伽闍
婆大王其荷葉邊有字成十五鬼王七

萬八千鬼神前後周匝云
顯果云結如來率印七處加持云
十五鬼勸請印普通傳大鈔召
二手二小指二無名指內又大指柱餘四

指開來去眞言曰
歸命執令閻微積履履河沙難羅
婆難持僧沙難難羅
飲滿印言印典顯

呪曰
歸命唵訶利々々藥叉尾爾夜達履比旨
難吒薩羅藍々々訶散難微河散
難弱縛鐮斛
大梵天王印言胎

定以空持水如取花形
歸命鉢羅種子惹鉢多曳寶
成就院說唵沒羅瘡摩寧曳ソハカ
乾闥婆王印言

內縛申水輪勿頭合穢汚水相列

歸命尾戌駄薩縛二羅縛引係爾寶
十五鬼印言師傳
金剛合掌 各名號呪

羅刹主印言胎
左手空捻地水甲火風並豎惠刀也
歸命羅刹察二安地跋野曳ソハカ
諸樂又印言胎

外縛水堅合風屈如鈎勿付本文內縛者
歸命藥乞又濕縛羅ソハカ
已上用否可隨人

勸請之後讀經
次經釋或表白
大師御記云訓經一返讀了次取小芥子
導師捧頂上拜後置壇上云

正念誦不用之
散念誦
釋迦 光明 延命 梵天 乾闥婆
十五鬼 童子經 心經 仁王陀羅

尼已上 大金剛輪七返 一字
讀四智 石山云是合書讀
唵縛日二羅細云或云此旨南無率都密
禮佛石山

南無摩訶尼盧舍那佛
南無釋迦牟尼佛
南無大梵天王
南無栴檀大鬼神王

南無一切三寶可加用云
已上師傳也自餘如十八道云 撥遣
用天等右手彈指

結線事
經題名之後結線以五縛眞言一百八結
線經上卷可與施主云

或傳五縛呪替用不動眞言是一祕說也
或傳云結線一百八結之後又可有十五
結此十五鬼王料也云

殺若僧王御傳云
石山云誦眞言百八遍結五色糸每度次
呼十五鬼十五結次大鬼王云

大師記云以五色糸付師左手末令持他
清淨之人五縛呪一結盤一百八遍之後
唱種々寶號初詞任意文

惠什云童子經中以五縛々鬼神文何事
乎
答是由呪力故鬼神之五所可蒙縛義也
謂左右手足并頭也此五所云五縛也

云是祕說也
又六字經之中悉被五縛也文是又此
義歟云

結線眞言
多姪他阿伽羅伽善那伽々善波彌祿祇
祿伽婆祿々々不祿羅收彌修羅俾遮羅
俾波陀尼波羅呵昌利沙泥那易彌那易
蘇婆呵

經云若有鬼神不順我呪者我當令其頭
破爲七分如阿梨樹枝文

經封樣

(卷三三五)
初卷高二寸三分 金口

勸修寺法務御房之傳頗有兩說右圖爲正說是丹後守惟方若君所令書給封樣也

又樣

僧都明海 令奉授給是一說也說也後日先封樣重令授給云已上經修寺

信與云經書了以五色糸卷固其上以紙裹之上下書封所謂龜字也覺印云經書畢軸表紙ヒモ尤可有也其上海樣裹上下四方書封送之云

顯果云以命木爲軸生年色紙爲表紙同色絹爲袋向玉女方懸之云

產生呪言并鳥悉抄摩兒

隨聞記云先撰吉曜吉宿日其夜密取檀越生氣方水或重一日之中書供養但於多日之致功爲或三日或七日也以本命木爲軸裹用生年色絹以五色線爲一色九股絹用一種糸以左右令纏以五大輪真言也加持一咒一結五色大也或五色也以真之

若損破時不捨糸絹其上可裹作法時畜生人根缺人不見之

藥師經云以五色線作囊盛之囊綿云

私云顯果傳依此文歟

卷數 天治年中續王傳之略
同之所傳以朱付之

十五童子供所

奉供 供養法四十二箇度

奉讀 童子經四十二卷

奉念 佛眼真言四千二百返

大日真言四千二百返

不動真言四萬二千返

護諸童子陀羅尼八百八十返

大梵天王真言四千二百返

柗檀乾闥婆王真言四萬二千返

一字金輪真言四千二百返

右奉爲 大施主殿下御息災安穩除病

延命恒受快樂所願圓滿始自今月十四

日起今日并二七箇日夜之間殊致精誠

奉修如件

久安元年十月二十八日
阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬

氣養者方埋之產以後ナラハ子之生

氣養者方埋之云

童子經略作法目一時花一水

師云作法普通通之真言如經供養可修之

經書畢母令受八齋戒

次大小十六杯供物備之既米菓子等一杯

祇佛著座禮 香 護身法

灑水 次加持供物如例字等 表白

經題名 發願 五大願 一切普誦丁

次釋經 次神分 五悔 發願

五大願 普供三力丁 供養法畢

次散念誦丁 諸經 結線作法如上

大金剛輪 一字 後供養 撥遣

三部 被甲 禮佛封經送施主許

已上師口傳也用不可任心云

佛說護諸童子陀羅尼經

爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣

佛所敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶 南無達磨耶

南無僧伽耶 我禮兩足尊

照世大法王 在於闍浮提

最初說神呪 賽陀 阿波悉摩羅

彌闍迦 彌迦王 閼彌迦 迦彌尼

牟致迦 摩致迦 閼彌迦 迦彌尼

梨波泥 富多耶 曼多難提 舍究尼

捷吒波尼 目佉曼茶 藍波

南無佛陀成就此呪護諸童子不爲惡鬼

神之所燒害一切恐怖悉皆遠離難婆呵

時梵天王聞此呪已歡喜奉行

護諸童子經

已上略本經世間流布又成就院抄被載之用不可隨人也

寬保元^西年六月十五日雖難堪海晏遂校合深收竹目木底了可畏君子轉軸猶莫忘

眞言一宗勸學院末寶

權僧正賢賀^{五十}

十五童子神供

名香 沈白檀

米五石 油五升

壇三尺八寸 蠟燭布半端

圓伽楠一口 杓一柄

折敷一枚 長櫃一合

承仕一人 匠仕一人

已上賢覺自餘物勸修寺同之

舊支度云

五色糸一丈 大麥

小麥 大豆 小豆 各五合計

紙一帖^{外紙} 淨薦二枚計

大小土器少云^{又云三井銀錢等供云}

或云柏百枚 硯時花

藥香 菓子

粉張絹一尺 机二前

錄炭

送文 光則

童子經支度

蘇蜜 名香 安息

薄漾二枚 五色糸各一筋長五尺

生氣方水一桶 桑一枝 東枝

墨 筆

小刀 御淨衣白衣

下文一枚 佛供 菓子 燈明料

兩度云

圖像 一一七

又世間流布有中央乾闥婆王四方十五鬼并十五兒等圖之可見

圖像 一一七

此圖園城寺圖相叶但十五鬼左右居之上下空也

易產生法^{古大井寺}

先種莊嚴道場

次曼荼羅安置其形像中寶月智嚴

光音自在王佛^{身色黃如藥形也左方藥師佛施願印右藥病印}

觀自在菩薩身黃色左執柳枝除病

相右持鬼頭五目面黑而牙生右地

藏菩薩合掌後左大梵王如常右持

檀健闍婆鬼神王著甲冑著師子冠

分相身黑赤左持如意珠右執三古

手持十五鬼頭安左右摩利支天河

利帝母十五鬼神園邊

一字頂輪王陀羅尼自在王治

濕毒陀羅尼^反已上三井

鬼王形像事

十卷抄云乾闥婆王形如冥官甲冑形坐石上垂右足以右手押膝左手持戟利毛形頂生有牛頭以老年宿德形云但說所未勘之現圖又異之云

或圖云三戟又各一叉指貫五鬼三

又合十五鬼也

形色經云藥乾闥婆王頂上八角冠

身相赤肉色身如大牛王左定執齋

笛右惠持寶劍具大威力相

成就院云藥師散花用之

加持水事

顯泉云難陀毘難眞言以加持後千

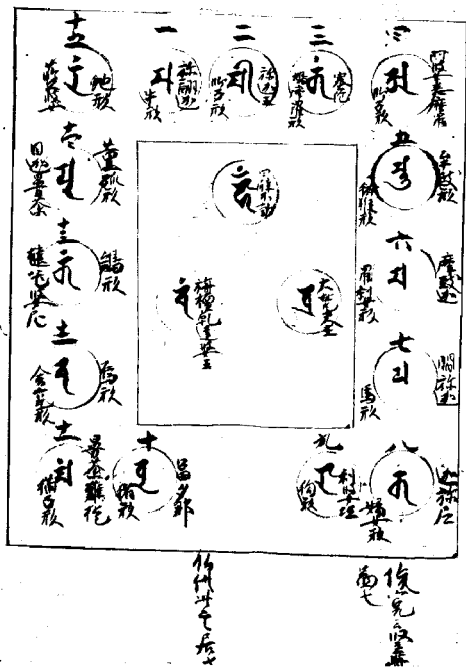
手陀羅尼五返誦云

圖 三五三

或口傳云始自梵天至于十五小鬼

一捧供物云

圖像 No. 147. 章子維曼茶羅(其二)

勸請句

乾闥婆天威德尊

十五童子諸眷屬

發願句

乾闥婆天 十五童子已上聖賢

釋經事隨人用之

誦讀童子經一返 佛說護諸童子

陀羅尼經將今釋此經可有三意所

謂大意釋名入文判釋也初大意者

大衆生根性萬差ナレハ設教法蘭

菊也如明醫隨病施藥而此經爲除

諸小兒嬰孩厄害依大梵王請問如

來所說妙典也實一句觸耳類增萬

代福壽一偶染心人成二世悉地其

威驗莫大者是即大意也

次題目者能說教主此云覺者知者

也於菩提樹下唱正覺能知世間總

相之事故云覺者知者也說者所說

法護者舉經用諸童子者舉所護陀

羅尼此總持總證無量教經總一切

法故云總持經者聖教都名故佛

說護諸童子陀羅尼經

次入文判釋者可有三段爾時如來

初成正覺爲序分自有一大梵天王

至于覺正宗分時此梵天聞說此

呪歡喜奉行流通分也三段存略如

顯果云念誦童子長命真言誦云

欲弱呼喚解延命

或云縛日羅二羅細引

三井次第五除一切鬼神畏安穩長

壽真言有之可見

芥子供事

大師御記小芥子供近來不用歟

古次第等云三井

令小兒母受八齋戒至中夜加持芥

子置母頂然後授令持云

信運閣梨云經封時糸中心卷タル

經ノ中分ニ當テ、白經中分糸上

サマヘアケテ經ノ上ト等分ニ成

セ又自經中分下サマニ糸ヲ下シ

テ經ノ下ト等分ニ成セ上糸ヲハ

下サマニ卷キ下シ下ノ糸ヲハ上

サマニ卷上テ糸ヲ經中ニ封止封

了經ノ上下ニ字可書云

覺禪鈔 寶樓閣

實任云支度偏依增益

心覺云淨衣赤色云

大寶廣轉樓閣經三卷 御請求

寶樓閣經法

四種法

鈎召 或云此法云何鈎召也此法云何鈎召也此法云何鈎召也

或云增益法 或云此法云何增益也此法云何增益也此法云何增益也

受奈羅事

寶樓閣經中云不空我今說畫像法成就

一切事業應取新白氈不刺裁者或一肘

或二肘令四方等畫人受八戒彩色新器

中盛勿用皮腰畫七寶莊嚴樓閣々々中

畫如來作法相坐師子座佛右邊畫金剛

手菩薩十二臂黃白色其像四面正面歡

喜右面忿怒相左面開口狗牙上出當頭

上面舉眉怒目頭冠璎珞種種莊嚴蓮花

上半跏坐左邊畫寶金剛菩薩四面十六

臂正面歡喜右面青色作摩訶迦羅天面

左面綠色作師子面頭上面舉眉露齒忿

怒相作淺綠色右邊第一手持眞多摩尼

寶作獻佛勢左邊第一手持蓮右第二手

作安慰手左第二手持三戟又二手持掌

餘手皆執諸器仗右第四手持輪左第四

手持劍右第五手持金剛杵左第五手持

花籃右第六手持念珠左第六手持軍遞

右第七手持刀左第七手持梵篋右第

圖像 No. 119. 寶樓閣曼荼羅 (其二)

住大寶樓閣內右邊有金剛手菩薩黃白

色十二臂四面具足生蓮花上左邊有寶

金剛菩薩四面十六臂兩臂尼天女有八

吉祥天女二臂金剛使者天女花樹天女

四大天王等四方恭敬圍遶於樓閣上方

有梵天是純自在天等散花供養

心覺云想由摩印加此三千界即成清

淨樓閣具足無量寶莊嚴云

勸請用舞造

禮佛四攝次

南無釋迦牟尼佛三藐無五大尊

梵號 寂靜金剛已上金寶抄

密號 寂靜金剛已上金寶抄

正念誦心咒 或隨心咒

已上實任心覺云三隨一

散念誦 佛眼 大目 本尊呪 大小 一字

讚四智 伴僧御加持用大呪

護摩 到召句 阿迦利者耶蘇

本尊段 加持物 ウハラ 心覺

部主 胎藏大日 已上實任金寶同之

諸尊 三十七尊 已上實任金寶同之

又說諸師 祕說以金剛界大日爲本尊可惡彼可有

也實任 心覺同之

種子 三 智拳印已上實任

種子 智拳印已上實任

種子 智拳印已上實任

種子 智拳印已上實任

三形 五輪塔

本尊 金剛界大日 三尊釋迦同座爲四攝四能

合成立大日也已上悉書

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

寫本云 正治元年也

建久十年七月十二日書之 覺禪

覺禪鈔 圓滿金剛

圓滿金剛法 息災 安祥 等傳 實任說

梵漢名號

梵號 阿利也檀那波羅蜜多

密號 普施金剛

或師云布施彼岸法云

又云檀波羅蜜苦薩法云

花嚴普義云具云檀那波羅蜜多檀那

此云施也波羅蜜云彼岸也多云到也

言施能到彼岸云

大乘義章九云檀者是外國語此名布

施已上財事急布與他云

已上文多略之

屬寶部事

三十七尊心要云檀波羅蜜者爲是寶部

所收亦由無住檀施等虛空界云

或師金剛界供養會用寶輪三昧耶眞言

長慶公次第云名檀波羅蜜布施云

略出經四云結寶輪契已復應察蓋生無

中一切衆生苦惱所縛深生哀愍我今爲

救護故發阿耨多羅三藐三菩提心是故

若未度者我當令度未安樂者當令安樂

未涅槃者令得涅槃及兩種寶隨彼所

未涅槃者令得涅槃及兩種寶隨彼所

未涅槃者令得涅槃及兩種寶隨彼所

未涅槃者令得涅槃及兩種寶隨彼所

覺禪鈔 水歡喜天

水歡喜天供口傳

次第作法如聖天供次第但灌水加持眞言用次第眞言也非天大眞言其印聖天小印也并加持物印用之眞言在次第道場觀可用聖天道場觀信一尊記（要書三五七）供物同如聖天供同

夏不用火冬用火夏自然水溫者獻

自餘事等如次第云

本文十一面軌等可見云

已上實運僧一說法務之御傳也

仁一僧正傳云灌水歡喜天法先觀音像若水若鏡以鑄爲良安壇中五種供其供養了以觀音眞言加持清水一八返升量隨宜耳以其眞灌像百八返了後供了像身塗香置別所次以歡喜天像安壇中同器也便供天以先眞言加持同水一百八返即灌天同百八返後供了天像上塗香以其灌汁入湯可流行者一切障礙悉除一切祈願雜果者悉成就滿足云

又有大勢

已上文便宜勒加之

聖賢之傳云水歡喜天四種法任意本尊雙身之所立觀音像十一面也多羅淨水入之沈水香或白檀香等入云

壇間開也天像自象鼻山勸誡云

大聖歡喜慈悲尊 尾那娜伽諸眷屬

發願句

大聖大悲

歡喜天

尾那娜伽

諸大眷屬云

幕當根酒團飲食等普通如聖天供云略加之委彼次第可見

賢覺法眼云此法請雨經法聖天壇修之

心覺云藏蓮抄云

水歡喜供次第

先辨供

次三部被甲

次加一灌水七返

眞言曰

義莫羅恒曇二合恒羅夜也曇莫阿里夜

縛二合也摩訶薩恒縛二合也摩訶迦魯

捉迦也二合恒曇也二合他訶二合里

弭里止里里金鍊徒鍊安囉二合訶

次放安觀音像於香水中水一升計云

次加持安觀音眞言曰

恒曇也二合他駐暗莊暗訶訶訶ソハカ

次加持花眞言

恒曇也二合他悉里二合地里二合悉里

地里ソハカ

以此密言加一花及燈奉獻當誦七返

次加持飲食眞言

恒曇也二合他婆引梨婆利悉里二合素

里二合素嚕二合ソハカ

次普禮

大五悔

大五悔

次四無量

次金剛版

次大金剛輪 十篇二

次道場觀可用步欠眞言

次大虛空藏菩薩眞言倒陀

次送車轆在十八道 次迎請用阿魯迦印

二手內相叉作拳左大指入掌右大指豎

屈向身撥用蓮花部觀自在菩薩心密

恒曇也二合他鉢納摩二合二合

播提婆羅二合他鉢納摩二合二合

里也二合縛路枳帝濕縛囉迦引娜捨

目佉弄囉引也阿路力迦

次四攝

次大三昧耶

次普供

次本尊加持

其印法以二手外相叉二頭指相拄如蓮

葉二大指竝豎即成加持四處眞言

唵囉日囉二合達摩乾哩二合引

次念誦百八返 次本尊加持

次灌浴 晨朝四百返之終普供一祈願

日午三百返

次後供養等

次移居其像於他處

次更加持浴觀自在水百八返

次安天像於水中 次迎請天

次荷葉座 次開伽已即法則如常

若滿期日其水和湯自身沐浴能除一切

障無意願滿足云

發遣眞言

三形塔

印塔印

眞言 五字明加泰

本尊 五輪塔

付金剛界行法可動修之但三摩耶會

許云、印道聖之此佛云心中見者何良法

曼荼羅或聖人本圖之

寶鑑印法事

勸請

恩德廣大牟尼尊 案部會中諸眷屬

發願

本尊聖者 牟尼菩薩

案部會中 諸大眷屬

種子 志願者

三形 塔中含利印本尊也當觀之

口云以身體爲塔以心月輪爲舍利云

印 惠刀 塔印

眞言 心中心呪 呪云下ヲ指也最呪

或五字明加泰用之

口云以印爲塔以言字月輪

又印

智拳印 根本印也

此塔印智最祕事也左四指地水風右四

指空也左風指行人右大指大日右金界

也左胎藏也兩部不二合行顯之祕也

眞言

唯轉藏羅駄都嚩曳示衆惡

本尊加持

印 拳印

五字明加泰用之或詞印大呪三返用之但第二返呪字

道場觀

五大所成虛空藏有尊字變成七寶殊妙

塔塔中有尊字變成八葉座上有尊字

變成如來舍利、變成釋迦法身如來

相好端嚴圓滿具足十方諸佛金剛手等

大菩薩衆前後圍繞云、付金剛界行法

但三摩耶會許修云、

或羯磨會許云、

私云此條如何各成身會後可修事歟

若十八道次行樣

陀羅尼誦作法金剛合掌虛空諸佛滿給

思誦也

次外轉中指延如針臂合掌

跪下誦加持四處也 爲亡者妻婆賀上

彼亡者名加也 諸野

表白

今信心大法主貫主上綱奉始并一門僧

綱諸德每迎每年上陽之嘉辰息災延命

增長福壽爲各顯法界塔婆之妙體爲寶

鏡印總持之眞文調百種最之供具展一

日嚴重之齋筵御其旨趣如何善根雖道

廣無過造塔之功德教法雖功妙不如上

乘之威力者也依之爲年始不退御勤修

造塔寫經之作善御所也夫塔婆以地水

火風空五大爲體性以我丁何五字

爲種子卽是三世常住迦那智印也在去

今當其體凝然也次寶鑑印了了如經一

切如來分身之光儀過去諸佛全身舍利也

也譬字實相皆窮性海之源大三法羯同

振五智高德無垢妙光致供佛之請牟尼

善道趣利生之道豐財苑朽塔放照曜之

光出善哉釋迦之聲造塔婆形像泥土木

石皆變成七寶所成念神呪功力五逆十

惡悉消致一況消滅凡甚深之勝利得不

可稱者也何況諸德大衆同心讚誦撰寫

寶鑑總持章句貫賤上下合掌法界塔婆

形像造立供養善根旨趣併叶本說利益

之勝利定莫大者歟

佛依無垢妙光請受供養事

寶鑑經云有一大波羅門名無垢妙光多

開聰惠人所樂見常行十善歸信三寶善

心懇重智慧微細常恒欲令一切衆生圓

滿善利大富豐饒○作是請言唯願世尊

與諸大衆明日晨朝至我宅中受我供養

佛像率都婆中可安事

又云若佛像中率都婆中安置此經其像

卽爲七寶所成強驗應心無顯不滿○隨

力所辦或土或木或石若輕由輕威力自

爲七寶一切如來於此經典加其威力云

一花一鉢善除無間罪事

又云若有情能於此塔一香一花禮拜

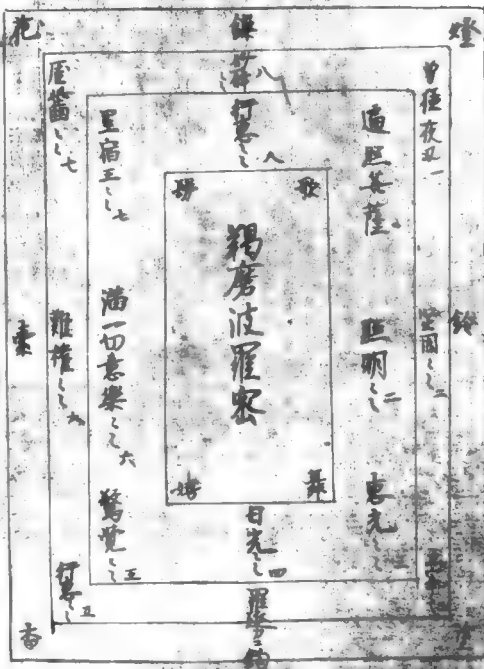
供養八十億劫生死重罪一時消滅生免

災殃死生佛家若有應順阿鼻地獄若於

此塔或一禮拜或一右遶寒地獄門開善

根善提路

子孫誦呪七返亡者生極樂事

又云。有八大菩薩。生於欲界天。彼等亦來
加持攝授。何者。爲八所謂遍照菩薩。照明
菩薩。惠光菩薩。日光菩薩。覺覺菩薩。滿一
切意菩薩。星宿王菩薩。行惠菩薩。

圖像 一一〇

私云。八菩薩。二十八夜。又次。第。金剛界。寶。勤十。
六尊。菩薩。二十八夜。又次。第。金剛界。寶。勤十。

種子 共

三形 羯磨 此云輪

印言 三摩耶會印言

軌云。三摩耶會密印加持頂

引云。印有軌云。

實勝內供云。三摩耶會印言。師傳也。

金剛轉忍。願入掌合。面。檀惠。禪智。杜合。當

頂。成。印。真。言。

伏誅日。聖。二。合。尼。斛。引入

護摩

部主 不空成就

諸尊 三十七尊

已上實任。亮惠傳云。如此

引云。不空成就。爲本尊云。

實勝口傳。同不空成就。爲本尊。是釋迦

法也云。

此法以羯磨。波羅蜜。爲本尊事。此菩薩住

出生。故示妙采女形。顯明大慈母。出生無

邊名。以之可得心。

又羯磨表十二因緣。十二因緣起有二種。

一。無明等生。無緣起。二。能活羯磨輪起。

也。故軌十二緣行輪云。

又胎藏十二真言王。是能活緣起也。無明

緣行等生死輪迴。無盡也。仍能活教法。又

無盡也云。

本云

文永五年八月十一日。於隨心院書寫

了。嚴壽

明曆四年戊戌年五月二十八日。書寫了

深秀

覺禪鈔 無垢淨光

無垢淨光陀羅尼法。敬愛。那。意。有。益。敬。

本。書。秘。錄。造。塔。部。

無垢淨光真言一卷。安祥。圓。

梵字無垢淨光陀羅尼一卷。大師。慈。

元由

經云。城中有大婆羅門。名劫比羅。戰。茶。歸

敬外道。不信佛法。有善相師。而告之言。大

婆羅門。汝却後七日。必當命終。時。聞。是

語。已。心。懷。愁。惱。驚。懼。怖。畏。作。是。思。惟。誰。能

救。我。沙。門。聖。曼。稱。一。切。智。必。當。說。我。憂

惱。之。事。作。是。念。已。即。往。佛。所。於。衆。會。前。遙

觀。如。來。意。欲。請。問。時。釋。迦。如。來。於。三。世

法。無。不。明。見。知。婆。羅。門。心。之。所。念。以。慈。軟

告。言。却。後。七。日。必。當。命。終。隨。阿。鼻。地。獄。從

此。復。八。十。六。地。獄。出。已。復。受。勝。陀。羅。尼。命

終。之。後。復。生。猪。中。恒。居。臭。泥。常。食。糞。穢。

壽。命。長。時。多。受。衆。苦。後。得。爲。人。貧。窮。下。賤

○時。悲。泣。至。佛。所。頂。禮。變。足。白。佛。言。歸。命

世。尊。唯。願。救。我。大。地。獄。苦。佛。言。此。迦。思。羅

城。三。岐。道。處。有。古。佛。塔。於。中。現。有。如。來。舍

利。其。塔。崩。壞。汝。應。往。彼。重。更。修。理。及。造。輪

螺。寫。陀。羅。尼。以。置。其。中。與。大。供。養。依。法。七

遍。念。誦。神。汝。命。根。還。復。增。長。久。後。壽。終。生

極。樂。於。百。千。劫。大。勝。樂。次。後。復。於。妙。喜。天

界。亦。百。千。劫。如。前。受。樂。後。復。於。諸。兜。率。天

宮亦百千劫相續受樂一切生處常憶宿命除一切障滅一切罪水離一切地獄等

滅五逆事

又云若有聞此陀羅尼者滅五逆罪閉地獄門除滅饕餮姦妬罪垢命短促者皆得延壽諸吉祥事無不成辦

生極樂事

又云若有發淨日別一遍誦念此呪滿足百年是人命終生極樂界若一切時常念誦者乃至菩提恒隨宿命永離天壽及諸惡趣云

造泥石塔延壽事

又云或作小泥塔滿足七十七各以一本置於塔中而與供養如法作已命欲盡者更延壽所生之處一切所願皆得滿足得七十七位諸如來所而稱善根云或用觀石呪滿一千八返塔分量如爪甲或一肘乃至由旬云

造塔禮拜事

又云若欲作此法者當於月八日或十三日或十四日或十五日右邊舍利塔滿七十七匝誦此陀羅尼亦七十七返應當作增於上護淨書寫此呪滿七十七返云又云右邊或禮拜於阿耨多羅三藐三菩提不退轉云

除重病事

又云若人病重命將欲盡當為作方壇上畫種種形造形如金剛形形如字形瓶滿香水置四角列香爐以五色鉢盛種食

及三白食謂乳酪復以五鉢各盛香花壇上供養種種飯食盛滿一器及水一瓶置壇中心於壇近邊畫作是那夜迎像頂上安燈將彼病人在壇西面面向此壇盛一器食對病人呪師如法呪病人七十七返

生兜率天事

又云有人為亡者稱其名字至心誦呪滿七十七返若彼亡人墮惡趣者應時即得離惡道若生天受樂或稱彼名依法書寫陀羅尼置佛塔中如法供養亡者得離惡趣生天上或得生兜率天宮乃至菩提云

勤修先跡

本院御時為郁芳門院修之人謂開製廟人云云或云鳥羽院御時實範聖人謂光房依院宣於光明山修此法作僧六口信聖人中川語仁濟閑梨云以件法支度仙院令遺寬信法務許仰云實範令法習教如何答申云支度已敬愛令書進了是傳習事賦云

支度

注進無垢淨光陀羅尼法一七箇日支度事

蘇蜜名香白檀五寶金銀琉璃琥珀眞珠五香沈水博金丁子白檀麝香

五藥遠志人參訶梨勒檳榔子牛玉五穀稻穀大麥小麥大豆小豆壇一面陽机二脚燈臺四本禮盤一脚壇供米八石四斗御明油一斗五合壇敷布一端阿闍梨一口伴僧承仕二人証仕二人見丁二人淨衣赤色

右法進如件

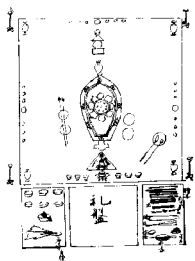
保延七年六月十九日

大法師實範

師口云兩遍陀羅尼支度出之敬愛也但不吉會與七箇日御修法云云

壇圖

佛供十六环小八 汁八环
菓子十六环開白特每 後夜粥八环
壇木長八寸松若楠 乳木長六寸合歡木
藥種天門冬 加持物ヒサキ 實又粉藥粉
咸已天門冬 少記之

又說

醍醐大僧正定海傳以除蓋障菩薩爲本

尊云：

師云無垢淨光經對揚菩薩故歟

種子釋十

三形如意經疏十六

印虛合阿鑊入掌除蓋障菩薩印也

眞言用陀羅尼

無垢淨光經云時衆會中除蓋障菩薩從

坐而起合掌向佛白言世尊何者是彼陀

羅尼法而能生長福德善根佛言有大陀

羅尼名最勝無垢淨光明大壇場法諸佛

以此安樂衆生云已上異乘所說

私云今法用本尊有多種

或云彌陀左觀釋迦右多寶云

實任云釋迦多寶爲本尊也種三可隨

尊也云

清淨光云無垢光

私云安祥寺阿彌陀阿彌陀中有彼像

也

或云大師流無今法云

私云梵本已御請來也

貞元錄無披覽乎

右依舊損遂修復補其闕如了且爲大

經藏傳持且佛法紹隆耳後葉莫忽焉

淨土院末弟 金剛子賢賀五十七

覺禪鈔 聖觀音上

本經等 往生極樂 付諸塔 見觀音

見慈尊下生 待者立水中 得聰明

降雨 止雨 敬愛辦才官位 田園

得金釘 得上牛 除死難 除熱病

轉定業 大悲闡提 大悲代苦

實不受苦 滅逆罪 觀音念四李

尊形門 大悲名前所應像 觀音初發心 過去成佛

形像 慈尊三十三身 觀音自是列書

身相如日 初出形像說 又金剛界

胎藏內三體像 八大菩薩觀音變事

五佛金四菩薩胎等觀音一體事

未來成佛事 初發心事 悉檀抄云

離八難處事 普門品事

阿耨力迦經迴相應事

大軌之大字事

聖觀音法

本經等

觀自在菩薩授記經 一卷 大寶內云佛經

聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌 一卷 大寶

金剛頂降三世大儀軌 一卷 大寶

金剛頂降三世大儀軌 一卷 大寶

觀自在大悲成就輪伽進奉部念誦法門

一卷 不空大德 觀自在云云 二教

梵天擇地法 一卷 梵天經觀世音菩薩擇地法

觀音法 一卷 觀音

觀自在菩薩心真言念誦法 一卷 不空

聖觀自在菩薩根本心真言觀布字輪觀

門一卷 慈

金剛頂經觀自在菩薩瑜伽修習三摩地

法一卷 觀世音菩薩

梵字觀自在開持真言一本 慈

梵字觀自在開持真言一本 慈

梵字觀自在開持甘露真言一本 慈

觀自在菩薩隨心經一卷 慈

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷 慈

觀自在大悲成就念誦法一卷 慈

觀自在一印法一卷 慈

金剛悲怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三

世勝心明經一卷 慈

略釋觀自在菩薩大悲真言五種相續一

紙

觀音菩薩開持法一卷 慈

觀音菩薩却粒方法一卷 慈

觀世音菩薩受記經一卷 慈

觀世音三昧經一卷 慈

高王觀世音經一卷 慈

普門品經一卷 慈

請觀世音菩薩消災除害陀羅尼經一卷

清淨觀世音普賢陀羅尼經 一卷 此有須審

觀自在隨心呪經 一卷 亦有多利心經

觀世音陀羅尼經 一卷 在經中觀本

母多羅觀自在菩薩隨心法一卷 慈

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經 一卷 慈

觀世音菩薩願一卷 慈

觀自在法身讚嘆一本 慈

觀世音菩薩願一卷 慈

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

阿耨力迦經迴相應事

毒一劫見慈氏下生文

行者立水中

又云直入海泉水中至膝下誦二洛又半即聖者現說一切功德說善法門云又云人水至臍誦一俱抵見地中一切伏藏文

呪力不入語得聰明

又云若每日旋朝於我像前○散種華誦八千遍後不與人語更誦多少漸為強記○能滿六月即大聰明文

降雨

又云於直入海河泉岸上而西安本尊像供養香花行者面東誦三千遍從此已後此國土風雨順時五穀成就云

止雨

又云更誦一萬遍過濕摩落花於此境界惡猛風雨停息獻殘花也

諸人敬念

又云加持齒木千遍然嚼用即得辯才令一切人敬念文

得官位

又云以蓮花三甜護摩一萬得大官云又云於此像前三甜護摩用千蓮華千物勿缺花更取水中生花隨得一類五百華已上足三色花各加持八百遍供養其像即得如上文

得田園

又云以石榴果子日三時和三甜准上凡一月得二十所田園

得金釘

又云以紅蓮花和三甜護摩一萬從此火中吉祥大現殊特手執蓮花隨所求願即與或與為姊妹等事亦與金釘云

得上牛

又云悉利婆二合夜木如上所也日三時准上凡一月得百上牛文

安置像城門除死難

又云在何國起厄難將本尊於城門前如法安置禮拜供養種香花飲食災厄即息云

又云於國內忽然起厄災於諸城門中門盡我像獻水中諸花即於半夜取杉迷夜樹葉以和祖蘇護摩乃至十五日一切死災停息文

除熱病

又云加持手拏百八遍以摩熱病者身臥於淨處即愈

念觀音轉定業

法花記十云若言機感厚定業亦能轉若過現緣淺微苦亦無微云

大般若百五十云

除先定業現世應受支文殊問般若念佛三昧云若菩薩持定者而大所通無有此處○除惡業除決受報云

大悲闍提菩薩

花嚴經云若我不令一切眾生住無上解脫道而我無成阿耨菩提者應我本願是所不應云

同經云觀世音菩薩住大悲法門度脫一切也

唯識經要云以眾生界無盡故無性有情不成佛故大悲菩薩無成佛期云

大悲代受苦

玄云又菩薩能大悲代受苦令其休息餘界拔苦與樂云

花嚴經云一地獄中經無量劫為度眾

生故而能忍是苦云

六十花嚴十六云我當於一惡道盡末劫代諸眾生受無量苦何以故我寧獨受

諸苦不令眾生受諸楚毒云

請觀音經云眾生若聞名離苦得解脫或遊戲地獄大悲代受苦或經云眾生有苦

三稱我名不往救者不取正覺

(法華三六〇)

涅槃經十云善男子菩薩雖在地獄不受熾然碎身等苦云

大乘莊嚴寶王經一云觀自在菩薩入阿鼻地獄中度大苦惱諸有怖救彼苦已使

入大城度一切難見苦有阿鼻地獄時其身不能有所障礙一切苦無能通切菩薩

身其大輪如猛火悉成清涼池○中蓮花

大如車輪○獄卒將器杖刀劍等諸閻魔所此業報地以何事故閻魔天子以天眼

通觀之見觀自在速疾往詣佛面禮足以

偈讚曰

歸命蓮華王 大悲觀自在 大慈觀自在 能施有情願

大自在吉祥 能施有情願

斯離爲燈明

觀者皆無畏

滅五逆罪見觀音

軌云觀自在菩薩自心陀羅尼經云但淨

心誦一十萬遍一切業障皆得清淨若誦

二十萬遍能滅過去現在所有五無間重

罪若誦三十萬遍一切煩惱聚皆集在身

衆人畏敬愛之如母一切生地皆得成就

誦百萬遍得見觀自在云

觀音念四季

觀音却粒法蘭林云○取春三月秋八月

極寒極熱不任常思念觀音菩薩云

章彩門

名號前後大悲觀音事

小野云大悲觀音者正觀音變救地獄道

大悲破地獄道三障此道重苦宜用大悲

又云金剛界因無量觀之悲無量觀即觀

音也云

又說第一大慈觀音

第四大光普照正觀音

小野真言集云修羅有黑暗中不知父

母兄弟現光明令知其破正也云

第六聖觀音

大佛頂經六云爾時觀世音菩薩即從座

無數恒河沙劫於此有佛出現之世名觀

世音我於彼佛發菩提心云

授記經云是觀世音之昔於金剛師子遊

戲箭初發菩提心也云

過去成佛

千手經云善男子此觀世音菩薩不可思

議威神之力已於過去無量劫中已作佛

竟號正法明如來大悲願力安樂衆生故

現作菩薩云

所化身

彼岸功德經云佛告觀世音菩薩汝當度

及衆生有誓願以三十三身為度世故作

上根者化不空觀衆作中根者化十一面

生下根者化千手千眼如本願度一切衆

生云

十一面經云玄闡時觀自在菩薩○白佛

言世尊我有神呪心名十一面云

集經云爾時觀世音菩薩現何耶揭哩婆

身唐言馬頭

青頸觀音軌云大悲觀音化爲馬頭明王

或記云唐開元寺堂壁觀音地藏二體相

並繪之世人名放光菩薩婦人皆蒙平產

爲禮五天聖跡訪三藏之玄旨出至關涉

流沙過鐵門向印度之日詣道場拜觀音

萬字之胸已隱是時過正像及末法也

放繪像光明

大軌云白月一日於像前一切時無間斷

入三摩地念誦畫像放光於光明中流出

觀自在菩薩及諸如來入行者肩間灌頂

處○行者體同觀自在在利那項見極樂世

界云

作泥像

阿嚕力迦經云說素像法以淨黃泥土作

觀自在像或一肘二肘云

金銀香木像安舍利塔

又云說刻雕像法或用金銀或用香木已

六指量刻觀自在像○安舍利塔中云

形像

授記經云畫觀自在菩薩坐蓮花上瞻仰

合掌持白蓮花身白紅色嚴飾瓔珞首戴

寶冠左結白紳索云

又像

阿嚕力迦經云淨瓶上畫觀自在菩薩手

執蓮花於蓮花上立應爲黑色以寶莊嚴

七

又尊形

菩提場一字頂輪王經云、並觀自在、虎皮以為裙、忿怒形持拂、并念珠、頭髮無量青、廣然具三目、著蓮花色衣、慈念諸有情云、

(聖觀三六四)

【圖像】 一二三

又像

集經五云、其觀世音菩薩、一切觀音、通身白色、結跏趺坐蓮花上、頂戴七寶花冠、有重光、冠中立化佛、冠後作簪篸光、內作赤色、像背倚七寶繡枕、左手屈臂、掌心屈中指向上、直豎右手屈臂、向左手上、屈頭指與大指相捻、挂左手中指上、多略之

(聖觀三六五)

【圖像】 一二四

又像

不空羼索經九云、觀自在菩薩、左手持蓮華、右手仰掌膝上、半跏趺坐云、

又佛說像、不同之身、(聖觀三六六)

【圖像】 一二五

又像

集經云、畫觀世音菩薩、身白銀色、身分極令花飾、蓮花坐上結跏、左手執白拂云、

阿魯力迦經云、右手執白拂、左手執蓮花云、已上二經文相違

【圖像】 一二六

又像

又云、觀自在菩薩、大悲聖者、從東方來、手持其身、衣白服、寶璽珞以為莊嚴、以黑鹿皮右膊交結、髮戴寶冠云、

【圖像】 一二七

又像

弘決二云、觀世音、左手把楊枝、右手持澡瓶、又云、楊持拂、鈎以衣、惠淨水澄淨以表定云、已上二經所無、私云、楊和觀音無之

【圖像】 一二八

又像四臂 釋迦勝士

一切法功德莊嚴王經云、右邊安觀自在菩薩、以諸嚴具與莊嚴之、於蓮花上立身、有四臂、右邊上手執梵本經、下手執數珠、左邊上手執白蓮花、下手把右持云、

【圖像】 一二九

又三尊像

阿魯力迦經云、觀自在、白拂云、我說別畫像法、取無毛髮、不割截髮、中央觀自在菩薩、左手執紅蓮花、右手直下、與鐵鬼水、髮上結身著白衣、於蓮花上結跏趺坐、左脇畫大勢至菩薩、右脇著賢菩薩、各執白拂、畫已、於舍利塔內安置、面應向西云、

(聖觀三六七)

【圖像】 一三〇

又三尊像 二樣 板像

又云、說別畫像法、不割截無毛髮、髮如前治淨、或木板平淨、治中央畫觀自在菩薩、坐蓮花臺、著白衣、左邊畫觀音及俱胝迦悉地、右邊畫須彌山、山根畫大海、菩薩上畫彩雲、中畫諸仙、天、南極、花供養云、畫已、於直入海名泉岸上、面向西安之、又云、畫觀自在像、右額加畫阿彌多摩訶菩薩、於蓮臺上、身色如檀木云、

曼荼羅

理趣釋云、得自性清淨法性如來者、是觀自在王如來異名、則此佛名無量壽、若於淨妙國土、現成佛身、住維摩五濁世界、則為觀自在菩薩、修行者持觀自在菩薩心、為欲求成就、般若理趣、應建立曼荼羅、中央畫觀自在菩薩、如本儀形、前安金剛法、右安金剛利左安金剛、因上緣後安金剛、誑於四內外、各安四內外供養、於東門畫天女形、表貪慾、南門畫蛇、表瞋形、西

門畫猪長髮形。北門畫蓮花。表涅槃形。

(集書三六八)

又像

又云畫觀自在菩薩身。淺紅色。髮戴寶冠。化佛帶白神索。於蓮花上踰躍而坐。左手執蓮花。右手於頂上作敬禮勢。標。慶。瑠。莊嚴其身。作微咲貌。

圖像 一三一

集書 三五九

或師云法花經普門品可讀名號德通觀音故也

師云阿嚕力迦經多羅菩薩軌。又聖觀音尤可加用也

內遍破心真言方取也

大軌大字大蓮部說故歟。觀法

集書 三六〇

離八難處事

經云若有衆生一聞觀世音。永離三惡趣不生八難處云。可勸

集書 三六一

初發心事 悉持抄文

要集十意云以身語意歸菩薩。唯得語業失餘。業。或經云何觀音此土有緣。答音闍浮提有王名曰普

首。有五百王子。第一名普光。值豈王觀世音佛。發十大願。又願云我來世

名觀世音。衆生有苦。三稱我名云。

集書 三六二

未來成佛事

玄贊云略觀音云授記經云阿彌陀滅度後。次當作佛。名普光功德山王佛云。

集書 三六三

成就妙法蓮花經云阿闍等四佛普賢等四菩薩皆觀世音也。又大日是觀音一身一體心也云。

法花開題同

賢覺云台藏蓮花部使蓮花部發生即觀音也

種子云三開敷蓮 無盡金剛云八大菩薩觀音變事

八大菩薩曼荼羅經云佛在補陀洛迦山觀世音宮所居住所無量菩薩眷屬時觀世音菩薩白佛云世尊我有八菩薩心呪云可尋

集書 三六四

胎藏咒了了三體

觀音院 身肉色左持未敷蓮花右

如開一葉坐亦蓮 身肉色右持白拂左持腰

文殊院 三蓮上或左右持云。身肉色左持蓮右仰股上安坐花

集書 三六五

又像

威儀形色經云觀世音菩薩頂上現無量壽。十度開敷蓮。則光遍世間。寶花承兩足。住月輪殿云。

攝無礙經云冠中現無量壽。身相白肉色。十度開敷蓮。黃金色。安住月輪中。踰躍右押左。則經法華金剛也。

集書 三六六

吽迦陀耶軌云觀自在。左手執青蓮花。右手施無畏也。觀世音云云。手施無畏也。即身白也。小野僧正宇治殿注進。身青色。左青蓮。右施無畏也云。

最勝明王經云身白色。虎皮爲褌。以黑鹿皮角絡披住白蓮。左手持白蓮花。右手施願云。

又云右手住安穩。即以風空相捻。整餘指作引手勢。左手持蓮花。身如秋霜色。白色。

集書 三六七

胎藏咒了了觀音等

中台八葉尊

玄法軌下云觀音顏梨色彩紅金剛橫云。

謹軌云色如紅顏梨。是名聖觀音。乘金剛輪云。或抄云八葉觀音。則堂肉色。左手開掌當乳。右手持蓮花。置冠安無量。

壽云：

或抄云安祥寺和尚說右手堅五指

掌向外名開勢也云：

或云左上○

南音院

玄法軌云光色如皓月而依軍那花

微笑坐白蓮髮現無量壽住善觀

味蓮花部眷屬云：

法菩薩 羯摩會文

金剛界軌云左速右開勢

三六八

阿彌陀法中委圖之可亭也

大軌云○顯成於八位分爲八葉花

是色應用朱中台觀自在於彼一

葉圖畫大覺形云：

覺禪鈔 聖觀音下

聖觀音法慈哀憐又除病瘵之

就中連障時尤可然

勸請集異說敬愛法文

名號等

軌云聖觀自在又聖觀音

却立法云觀音菩薩

集經云觀世音菩薩法花經同之

授記經云觀自在菩薩大悲聖者

阿魯力迦經云觀自在菩薩理趣釋同之

大日疏五云謂如來究竟觀察十緣生句

得成此普眼蓮花故名觀自在約如來行

故名菩薩文

同十三云○除遣諸漏無漏觀故自在也

觀自在最勝明王經云最勝明王

略出經云金剛眼菩薩云：

高尾口決云九識中觀音眼識也

慈悲眼其眼不向諸部要目云慈愛法

諸部要目云慈愛法

密號

正法金剛

小野云金剛法菩薩并胎藏八葉

本清金剛

觀音院小野一說也大原抄同之

清淨金剛

釋應院 小野異說大原同之

蓮花金剛

私云彌陀密號也

金剛界法菩薩 小野

已上小野云圖集說也

眞寶經中云金剛法云：

義探云法金剛八葉并觀音院

同云法菩薩正法金剛蓮花金剛

法性房云法

名蓮花正法亦有蓮花清淨云：

若隨五部改易字是別義金剛是總義云：

義探并大原兩部密號可見乎也

梵號

胎軌云玄阿縛路枳帝涅縛 二合 羅 同之

小野集經觀音院

阿利也縛路吉帝涅縛 二合 羅 大原云木

同集云 中八葉

阿利也 二合 縛路枳帝尸縛 二合 羅 日地

阿利也 二合

薩怛縛二合

大原云來四字加云：

已上二覺信內供云御事儀讚集有之云云

住所

師云本土法界宮云：

胎藏曼荼羅中院并諸院坐初密號聖見

現圖八葉西北葉云：

疏意東北葉

高尾口決云西北彌勒東北觀音今正云

西北觀音云：

顯密諸經住極樂界

八大菩薩曼荼羅經云：住補陀洛山文

花嚴經六十八云：補陀南有山名補陀

洛迦彼有菩薩名觀自在

頌曰：海上有山多寶聖，衆寶所成極清淨。

花葉樹林遍滿泉流池沼悉具文略同之

金剛智傳云：南大海濱有國曰秣祿耶。此

云無明國，近觀音宮嚴補陀落山云：

毘沙門經云：南天竺南濱而見南方海，在

山如稻村名曰白山云：

或抄云：南州南濱南方七百由旬，到補陀

落山文

大軌云：坐蘇彌盧頂云：

形像二臂普通用之

聖觀音軌云：聖觀自在菩薩，結跏趺坐，身

如金色，圓光熾盛，身被經綵，綵衣著赤

色裙，左手當胸執末數蓮花，右手當胸開

花葉，其頭冠瓔珞首飾無量，諸佛住定

相文

無量壽軌云：於蓮花臺有觀自在菩薩，相

好分明，左手持蓮花，右手作開花葉勢○

身金色文

理趣釋云：左持蓮花，右手開敷花勢，半跏

坐文

蓮花部念誦法云：觀自在菩薩放大光明

念誦結護云：唐書觀自在菩薩，身輝焰如
紅蓮，頂上髻中有觀自在王如來，寶冠瓔
珞莊嚴，身左持青蓮花當心上，右如髻蓮
花葉文
統五云：住現法開顯怡微咲之容，觀自
在身，色如淨月，或如商估，是上妙螺貝，或
如軍那花，其花出西方亦其鮮白○其光
鮮潤，微白中之上也
已上諸本文雖少，相違有之二臂尊
大略同也，仍一所載之
圖像 一三二 (唐書三七二)
頭冠佛
大日經疏第五云：頂現無量壽者，明此行
之極果，即是如來普門方便智也
所持蓮花 (唐書三七三)
無量壽軌云：作是思惟，一切有情身中，其
有此覺悟蓮花，清淨法界不染煩惱文
理趣釋云：觀自在菩薩手持蓮花，觀一切
有情身中如來藏性，自性清淨光明，一切
感樂所不能染，由觀自在菩薩加持，得離
垢清淨等，同聖者云：
勤修門
修行日時
阿魯力迦經云：白月八日或十五日，清淨
洗浴，誦八千返云：
又云：從白月一日至十五日，
又云：正月一日云：

或不間日月好惡，取中夜香湯洗浴，著新

淨衣，誦三千五百返阿魯力一切惡夢，悉

得清滅文

三時行

軌云：觀自在菩薩前，日、三時別誦三千

返，滿三箇月，所求一切意願，皆得滿足云

大儀軌云：於佛像前三時，別誦三千返

滿三月文

阿魯力經云：三時至一月文

行者受三歸

軌云：自誓受三歸依戒○某甲始從今日，

乃至當坐菩提道場，歸依如來，無上三身

歸依方廣大乘，法藏歸依僧伽諸善衆文

悉地座

阿魯力迦經云：淨洗浴已，坐三樓草座，誦

三十萬返，阿魯力一切悉地，無有不獲，

仍離自身一切疾，必無橫疫，於觀自在菩

薩前，連誦一萬返，所求前願，皆得成就云

請書

請定

明海云：

右從今月十六日，於得長壽院，聲六口伴

侶七箇，日可被修聖觀音法者，依院宣執

達如件

月日

謹請

院宣事
石目來十六日，於得長壽院，聲六口伴侶

可動仕觀音法者謹所請如件
月日
辭書
大法師明海

謹辭

不嫌勤仕御修法狀

右自去七日依陪所勞謹辭如件

八月十二日

前少僧都寬信（兼寺三七四）

友度
得長壽院三十壇之供中壇

右兵衛督顯賴奉行

注進
聖觀音御修法友度事

合

蘇蜜（兼寺三七五）
名香沈

五寶 金銀真珠琉璃琥珀

五香 沈水白檀丁香蘇陸龍腦

五藥 白朮人參甘草遠志苟杞

五穀 稻穀大麥小麥菜豆油麻

淨衣 白色

自餘用物如常

右注進如件
長永元年十一月十三日

權律師寬信

壇一面在壇

燈臺四本

壇敷布一段

壇供

阿闍梨

承仕一人

見丁一人

已上用意載之云

壇圖

開白佛供十六壇 汁八壇

菓子十六壇除隨八壇

每日中如開白

後夜粥八壇

初夜無供物

檀木長九寸 甘味木 權傾檀香

乳木長十二指六寸作圓 檀香木 鈴木

藥種 苟杞甘菜人參

加持物

塗香丸香等用白色香沈白檀白膠

供花 白色

加持供物

結界同之

行法付金剛界

表白得長壽院中壇 法務御筆

凝一心之觀處 渴仰大悲之本誓召諸宗

之淨信 勤修數壇之行法 御願大意奉為

兼除重厄 王體無愆 更滿御願 寶壽長遠

也 觀世音菩薩者 婆娑國之尊主 施無畏

之上聖也 却急難者 類疾風之披雲霧 滿

衆願者 如巨海之納雨滴 就中披人師之

解釋 轉定業勝諸佛考儀軌之所說 消宿

殃超餘累 加之王者 仰之擁護 已深 披戒

日王之政傍依 祈觀音蒙遜王之延壽 竟

在歸此致 太上天皇 信仰無二 覺子餘體

之尊容 感修重期 致三十二壇云 密法

月氏已無其先跡 日域始有此御願 若爾

縱有理運厄怪 法力必消除 縱有難轉 御

眞佛德 早解脫 百年壽祚 彌堅 無邊御願

悉成矣

口傳

種子

本軌云 咒字黃金色 具無量光明云

疏云 咒字婆觀自在也 傍有二點

除遣諸漏 無漏觀故自在也 經三同之

小野闍梨云 釋迦院 文殊院 種子

或抄云 觀音院

三形 蓮花

實任云 開敷蓮或師云 未敷蓮

又獨古

經三云 蓮花

軌云 未敷蓮花

蓮花部念誦法云 白蓮花云

本軌云 觀花於花上有一金剛以是相故

名曰金剛蓮花 當作是心 即我此金剛與

蓮花非異云

略出經三云 甚踐折羅腰有蓮花云

護摩軌云 法如法波羅云

上文云 法如獨結柱上 戴開敷蓮文

其寶經云 印云 共有金剛蓮花云

或師云 未敷蓮花 開敷蓮花 共獨古爲

草云

私云 此說叶經軌文 即金剛蓮花也

軌云 觀自在心印

說解

金剛界蓮花部心印也（華三三七六）

軌云：二手內相叉，翹豎右大母指。○當心

師云：以此印向身招之

或誦真言七返，加持心願，喉頂即軌之意也

真言

軌云：觀自在菩薩心真言

蓮花部心言也

要訣

唯阿去力迦音半

大軌云：觀自在心真言曰：阿嚨力

大師御筆本云：觀音心真言

阿嚨力迦經云：此真言是一切蓮花部

心文

右印言，儲傳也。本流也。有傳受集三

石印

諸家用之，但聖觀音胎藏經有其尊

頗多，故印言經軌說不同也。仍先傳

區末學難指南

異說觀印寶鑒法眼云：種子三形隨權主所顯

又說：賢覺云：為智慧辯才，種三寶鏡也

瑜祇經云：觀自在菩薩以手中鏡，擲虛空

○還住手中，說金剛智曰：真云：

為發菩提心種子，三末敷蓮花云：

又為勝義相論等，有字寶鏡可用云：

道場觀石山結如來華印（華三三七七）

壇上有字，成蓮花王，遍法界其上有

觀字，成廣大寶宮殿，其中有曼荼羅，

中有師子座，其上有月輪，上有有

字，變成蓮花，變成觀世音菩薩，金色

結跏趺坐，被輕縠綵衣，相好威儀，圓滿

左手執末敷蓮花，右手當胸，作開敷花葉

勢，千手，十一面，准胝，如意輪，馬頭等菩薩

石山傳云：五輪世界上有觀字，成八葉蓮

花，○觀自在菩薩，羯磨身放光明，入三昧

具萬像莊嚴，背後有圓光，頂上戴彌陀佛

三身，隨機現之，二十五有，隨苦救之，恒沙

眷屬，自然圍繞云：

字輪觀

金寶抄云：觀自在菩薩

賢覺云：祕傳也，諸尊通用云：

成就院云：用觀字，觀自在菩薩云：

顯果云：中觀四方有觀字，觀自在菩薩云：

同略觀大谷

心滿月輪中有觀字門，是一切真俗二諦

不可得義也。二諦不可得，故佛界、衆生界

無二平等也。佛界、衆生界，無二平等，故自

身、本尊、法界、施主，無二平等，故自

靈邪氣、怨家、呪咀，一切善惡諸法，皆以本

不生不可得也。如此觀畢，言忘慮絕，出定

云

布字觀可同師

軌云：修瑜伽者，應觀想自身眉間置赤字，

赤金色，變成白毫相，於腦交纏內置赤字，

白色光滿其腦中，於頂上置赤字，作赤色

光，分焰上制於佛頂上，應想赤字，白色光

，照法界，於自右足掌置赤字，左足掌置

赤字，即觀自心為菩提心，離一切我離

處界等。○了知自心，本來不生，空，無自性

○觀本尊心上，有圓滿寂靜月輪，中右

旋安布陀羅尼字，皆放白色光，遍周法界，

其光還來入行者頂上，修瑜伽者，心月輪

中，准前右旋布列了，分明其字，復旋光

明，准前作觀，如是觀了，修瑜伽者，自身與

本尊觀自在菩薩身，等無差別，如彼鏡像

不一不異

勸請小野

大慈大悲觀世音 蓮花部中諸聖衆

發願句

本尊界會 大慈大悲 觀自在尊

蓮花部中 諸大觀音 禮佛大谷

師云：覺觀法可隨時也

南謨阿利也縛路枳帝濕羅耶冒地薩
埵耶摩訶薩埵耶石山二ノ地無之
南無觀自在菩薩摩訶薩

手千手眼

十一面

准胝

如意輪

馬頭

密號 正法金剛

正念誦

顯果又縛日羅多羅摩

散念誦

佛眼 大日 本尊三咒千手 馬頭

十一面 准胝 如意輪 不空羂索

白衣 阿利帝 大金剛輪 一字

顯果云佛眼大觀自在王如來真言可誦云又阿
利帝薩婆訶部之中咒法故用之六字兼是阿用
之百返云

部母 白衣

讚

先師云法華疏道 (表書三七八)

石山云千六尊中西方第一讚也云

內供云蓮花部通讚云

或四智

縛日羅二達摩蘇摩怛囉二維他二合

日羅二鉢婆摩合蘇輪引駄迦二路引計

誦縛合羅蘇縛日羅二乞叉引合縛日囉合

寧怛羅合雙謨引蘇都合諍四

伴僧呪 我願(表)顯果
御加持呪同上 寶覺

護摩事

本尊段 加持物真言

我下(表)顯明

部主段

馬頭 小野 千手三寶院傳

大日 實任云 或愛樂王寶覺

法務傳云六觀音五部主事也普通馬

頭優也但究竟祕事法部主其部肝心

也然不空羂索蓮花部悉地王也心念

不空過即不空羂索也玄對詳釋

種子 三形 網索

印如常

心真言小野傳

出自在王咒羅七又所教是紙下卷

請尊段

六觀音宣任 三十七尊顯果唐以上金寶抄

或云產生之所時諸尊段與施大段之

間馬對護摩段可行云

又部主段之次可修之云 已上覺眼

卷數 得長壽院三十卷之供中

又久安院對新卷數金同也 (表書三七九)

聖觀音御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供二十一箇度

奉念

佛眼真言一萬二千返

不空羂索自在王呪世尊陀羅尼

大日真言二千一百返

本尊真言七十萬七千返

千手真言二千一百返

馬頭真言二千一百返

十一面真言二千一百返

准胝真言二千一百返

如意輪真言二千一百返

不動真言二千一百返

護摩真言二千一百返

一字金輪真言二千一百返

右奉爲 太上天皇御息災安隱增長寶

壽御願圓滿始自今月十四日至于今日

并一七箇日夜之間學六日伴侶殊致精

誠奉修如右

長承元年十一月二十一日

阿闍梨權律師法橋上人位寬信

結願作法

大日劍印

此處云或人用此印言云

聖觀音軌云二手當心合掌屈二頭指中

飾橫相柱以二大指攏押二頭指上節如

劍形即觀自心中有八葉蓮花於花中想

阿字放金色光○了一切法本不生真言

歸命慈引尾羅呼欠云：

以印言加持身五處云：

又云：我字流出白色光明，照無邊塵沙世界，除一切有情身中無明癡闇，即觀自身轉成毘盧遮那如來，具頭冠瑠璃坐白蓮花身如金色光明，照曜作住三摩地相。

大聖觀音印言

或師信，偏令菩薩習胎藏大日事。

私云：不堪心一說，諸尊觀先大日心月輪觀本尊種三，今軌文相叶，就中大師。

御意觀音三摩地人時一，可了聖衆。

悉入觀音三摩地云：可了。

六觀音御修法，運境獻共息災修之。

（裏書三八〇）

千手 降明僧正三井 聖觀音 林豪僧都山

馬頭 長夏法師三井 十一面 長谷律師山

不空 綱索 經觀音都 如意輪 仁蒙律師山

已上以千手爲妙不空綱索依爲

祇依更寺人例不可低視也

寶覺云：此大第天台說止觀云：又

聖觀音 千手 馬頭 十一面 不空

綱索 如意輪

用東寺次第也但依祇所用

不空綱索亦可用時

傳受集云：堀河院御時，以隆明被奉居六

觀音

千手 聖觀音 馬頭等如次三井用此

說云：

法成寺同之

右法，念佛隨撰集之，雖存本流口傳，諸

師說不同也，仍略抄之，謬頗多云：後

見無端

建久八年八月十五日於金剛峯寺往

生院書之 佛子覺禪十五

元文五 庚午六月十六日遂修復深藏

篋底了錄歲解概普覽勿令虫食莫忘

金剛佛子賢賀七十

三六九

光世音事

義疏云：花嚴經云：此菩薩住大悲

法門光明之行云：名光世音也。又住

普門光明三昧，所住法門爲名云：

法花玄論云：光是智慧，如大經言：光

明者智慧，智慧觀也。此菩薩智慧光

明照世間，故名光也。

觀世意光世音事

圖果品記云：正經引名此菩薩光世

音，光觀聲，音便即智慧，後代何述釋

義云：

法花玄論十云：問：觀世音幾名？答：經

云：光世音。今觀世聲

大經云：光明者即智慧，智慧是觀也。

○又菩薩智慧光明照世間，故

花嚴云：觀世音菩薩說大悲經，光明

行大悲，即是功德，光明有三名：觀世

音，觀世意，觀世身文。

藥樹王身如意珠王身事

文句十云：觀世音者，譬藥樹王，遍體

愈病，普門者，譬如意珠，所與觀世音

冥作，貪瞋癡三毒七難皆離，二求兩

願皆滿也。○普門者，顯作利益變身

三十三聖容耳。同十九種尊敬也。

觀自在事

大日疏十五云：以此普眼名觀衆生

故故名觀自在。若人此三昧，即是普

門方便智也云：

同疏六云：觀自在是初入蓮花三昧

也云：

此中自在梵本正翻富貴義云：

名觀世音事

觀音玄云：西土正音名阿利耶婆娑

吉低輪，此言觀世音云：

玄贊云：阿縛盧枳帶濕伐邏耶，此云

觀自在。觀三業歸依三身故略云：觀

音

要集十云：以身語意歸菩薩，下身語

業，失餘二業。○或經云：皆闍浮提有

王名普首。○第一王子名普光，始空

王觀世音佛發十大願。又云：我來世

名觀世音云：

大日經疏云：觀者能觀之智，世音者

所觀之境，合境智爲目也。

文句十云：觀有多種，折觀體觀，顯觀

也。世有多種，有爲此無畏世，不思議

世云：

〔舊〕三七〇

轉喻吉帝滿婆羅耶文

法護云光世尊權什觀世尊不空等言觀自在云如是一梵語中異翻譯以梵號爲普云

〔舊〕三七一

光明心云

一字軌云光明心者菩提心也云

〔舊〕三七二

身量等事什頂上佛

觀無量壽經云菩薩身長八十億那由他由旬身紫金色光中有五百化佛如釋迦一一化佛有五百菩薩無量諸天冠中一立化佛高二十五由旬云

石山闍云肉色左手持未開蓮花以右手如開一葉坐蓮花云

〔舊〕三七三

所住月輪

于手軌云住圓滿月中了分明云

十一面中云身背圓光云

形色經攝無礙經像同住月輪

〔舊〕三七四

供支度

注進

聖觀音供一七諸日支度事

合

蘇蜜名香注

壇一面三尺五十脇机一脚

燈臺二本

半疊一枚

壇敷布一段

壇供四石

御明三升五合

阿闍梨

承仕一人

距仕一人

淨衣白色

右注進如件

天養二年七月十五日

寬信

賢覺云如法修時梵天帝釋四天

少壇相副可供也六天供祕事也

待賢門院御祈副供云

彼支度

壇二面一大座一小座

脇机三前一小座

燈臺六本

半疊二枚

淨衣黃色

護摩本尊段時中央觀音左右梵

天帝釋四隅四天各有六荷葉上

有處云

散念誦時用六天呪云

〔舊〕三七五

名香

拙具羅香又白檀

銀腰經云若供養觀自在者當用白

檀以爲塗香

賢覺云諸觀音法必可用沈香云

〔舊〕三七六

蓮花部心印言功能諸佛主見

仁王念誦法云由結此印契誦諸善

薩部三昧耶真言故即得觀自在在善

一印法事

以本尊印言蓮花部心皆悉降除結果

護身召請發遣奉獻關御五供養等

一切作法用之故觀音一印法所謂

普行祕密法也

或云一印法云以二羽叉榮禪度出

外堅眞言誦三返

〔舊〕三七七

儀軌云於蓮花臺上想娑字黃金色

具無量光明變此有字成聖觀自在

菩薩云

本文不觀三形狀餘軌同也

〔舊〕三七八

觀自在修習三摩地法云本尊讚金

剛界法菩薩讀同也云

蓮花部讚

薩摩沒駄鉢羅合二拾安路二合

三物哩二路引野婁鉢窣二阿縛

路引但多僧枳釁野三義誤引類股

摩訶答摩二獨

鮮悉地軌云

次款觀自在

諸佛大吉祥

圓備於尊德

號名觀自在

〔舊〕三七九

散念誦後八供養前白衣印明如上

顯呆云字輪觀後印加持

大日

自在王本尊云

〔舊〕三七八

觀自在修習三摩地法云本尊讚金

剛界法菩薩讀同也云

蓮花部讚

薩摩沒駄鉢羅合二拾安路二合

白衣馬頭佛眼云：

私云大日加持如軌說可用創印書

供養數內和祈

供養數內和祈

仁平三年二月依子治入道觀音至大匠
殿新卷數大略同之俱不空願索契加用
聖觀音供所

奉供

供養法三百箇度

奉念

佛眼眞言三萬返

大日眞言三萬返

不空網索自在王呪云：

本尊眞言三十萬返

千手眞言三萬返

馬頭眞言三萬返

十一面眞言三萬返

准胝眞言三萬返

如意輪眞言三萬返

不空網索祕密心呪

一字金輪眞言三萬返

右奉爲金輪聖王御息災安穩增

長壽壽恒受快樂御願圓滿始自七

月二十二日至于今日并一百箇日

夜之間殊致精誠奉修如件

久安元年壬子月四日

阿闍梨權大僧都

法眼和尚位寬信

聖觀音通行事

聖觀音通行事

內裏十八日觀音供聖觀音爲本尊也

小野傳也梵天帝釋爲脇士也

六字法以正觀音爲本尊應開傳也

或云小野一流云：

阿摩提觀音法偏是付聖觀音法可行云：

寬運云其文不附

傳受集三云八大觀音梵號聖觀音不入之異說又奉入之如何

○以聖觀音餘觀音觀合事

或師問信運年來以聖觀音爲本尊

然餘觀音諸靈所滿件呪三十萬返

事如何

衆意答云蓮花部心也叶佛意歟

寬通僧正答云正觀音與餘觀音並

種子三形觀之用呪印云：

亮惠云聖觀音以大悲願力分形六

道現六觀音實一身也正觀音心月

輪中可觀餘觀音種子云：

覺禪鈔 十八日觀音供

或記云實覺大師准漢土風被始置於禁

中二間於仁壽每月十八日觀音供長者修

之然內裏燒失後長者遷代其說不同

也或云信運大師於仁壽殿令始行給有由

緒歟意有深

或記云較若僧正被始供之私云有書記

行法小野

本尊聖觀音小野口傳云內觀音供養數百

注進

仁壽殿御佛事

白檀正觀音像一陸高七寸

梵天帝釋像各一體高六寸

平六角御堂一基

右依少舍人茨田兼則宣注進如件

長曆四年十月十九日

僧正法印大和尚位

已上記實仁持本也彼云小野僧正歟

長者次第云長曆二年六月十一日任

僧正云：

口傳云迎請本尊印次以大鈎召印明可

請梵天帝釋也

聖觀音密釋天

本尊祕印 八葉印

實任口傳也衆意闡乘同之也賢覺云

實任口傳也衆意闡乘同之也賢覺云

實任口傳也衆意闡乘同之也賢覺云

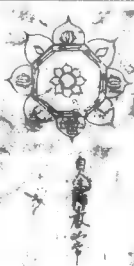
覺禪鈔 千手

千手觀音法
勸請集 除病 所望云
敬愛息災事

軌云於壇西面安千手千眼觀自在菩薩
持誦者於壇東對像數茅薦爲座云
師口云小野傳行敬愛爲祕事但連壇之
時息災可修也或人三十壇供付敬愛出
赤色淨衣諸人唱之云
又四十所持依五種法歟

堂莊嚴 文如例之

爐形

種子

三形 八葉蓮花諸師

口云 八葉蓮花上隨事置四十所持
深祕置如意寶珠一切所求悉地無不成
就事 同之 金寶

師云寶所求通三昧耶形云
免惠云殊求福云

責任云調伏用

明日件手替可令勤仕給也未申其事歟
件法如意輪也但三昧耶形一山也能
正念 心得心可令行給也可讚呪等

散念

大 寶生 本尊大呪 同心
中心 十一面 寶菩薩 不動
軍荼利 吉祥天 大金 一字
作法如此委在對面耳

三月二日

僧正 仁海

密嚴房入寺御房

私云消息日時已相違今度若過定
日被始行

追記晦御念誦大月自二十八日小月二
十七日行之朝日中結願日別三時三
日九時也長者定額僧二人於伴僧護摩
修之近來長者一人修之東寺陵地云
向者曼荼羅云

供養法許

惡龍下八一山一女取爲避彼修此法云

已上責任

御樂加持時一女想者聖朝安穩天長地
久念也自餘准之可知之女滿一切願
故施所求可念也

元文五甲午年十月二十二日遂修復補
虫損之圖了 權僧正賢賀五十七

印言如胎云付聖觀音普通說也
云但遍智院僧都傳云則是小野
僧正傳云散念誦梵天帝釋真言加
誦也云顯吳說

晦御念誦

小野傳云小月始自二十七日至晦日
三箇日令護摩大月始自二十八日三
箇日之及于晦日爲祕爾兼晦三箇日
行懸本法一日也增益本尊如後七日
念誦之後凡每後夜念之云

法務口傳

本尊 寶生尊

種子

三形 寶形

印 外轉二中指寶形三昧會寶
生尊印也

呪 唵囉怛囉三波囉恒浴

理趣院云念範已講法務御手替被勤
仕此定令據御云行吉祥天有深意
責任云付金剛界可行云

散念誦

佛眼 大日 寶生 寶菩薩 不動

吉祥 大金剛輪 一字

已上責任

勝覺僧正傳云晦御念誦羯磨會寶菩薩
真言云或人云以件呪遍本尊呪有誦
加之句以之爲本云

勤修寺御抄有之

消息 小野僧正御自傳云

眞言院 念誦申付人假所勞出來也

賢覺云壽命願用五色雲敬愛合掌變成
本尊云

信與云紅蓮花

種

三鉢

印開敷蓮花印用小呪已上

根本印

軌云千手千眼觀自在菩薩根本印云

二手金剛合掌稍曲手背合掌相離以忍

願二度相合懷惠禪智四度折開各直豎

即成云

口云根本印蒲恒洛山表

又云九峯印二大二小四峯二頭二無名

四峯二中指

羅索經八云蓋七寶蒲陀洛山其山腰象

須彌山腰山巔九寶猶若蓮花當中勢狀

如蓮花臺云

又說顯果觀修寺法務無名中頭六指端

合云

醍醐法務二無名二頭四指外縛云

金寶抄云中指蓮葉或實形

權僧正云師主祕說蓮花五古印云

亮惠云蓮花五古契所未分五部云

實勝云五指端蓮花部五部生中無量壽

餘四法利因語也此五部蓮花部五部諸

尊生云

千手陀羅尼略之

軌云由結根本印誦此陀羅尼能作四種

者敬愛鈎召等所有希望世間出世間果
報皆得滿願此本教中所不說作諸成就
法者用蓮花部中法對此像前作必護成
就也云

次結八葉印

口云蓮花部印也

庵羅日羅達磨利

成喜院云諸家真言集千手小呪云

勸修寺真言集云見于青頸觀音就

仁濟云彌陀觀行軌說此言了外縛頭指

蓮葉印用之其文正觀音印言也千手無

證據

淳園梨云千手言無其云也

私案云聖觀音通諸觀音而千手衆字爲

種子今言又有此字尤有道理歟

加用印言顯果

如意寶珠御手印也

外縛二風爲寶形金剛界寶

庵羅日羅二合達磨金剛法振多摩提如意珠

珠手同印明山千光二手堅固縛進力摩尼

形神智並立即成

庵羅日羅二合達磨金剛法振多摩提如意珠

人顯羅光明顯羅尼與顯ノハカ

結界用降三世事二故用之一故受明王也

軌云印言形像如常略之

修行者應住善提心深起悲愍滅除內外

人天等障左右三匝隨意大小結爲方隅

界即印心額喉頂敷頂上○所有煩惱業
障以金剛猛利惠火焚燒悉成灰燼云

私云蓮花部結界馬頭常途習也見無

量壽并觀自在在軌然千手軌用降三世

也今明王內住慈悲外現忿怒即叶觀

音悲心

理趣釋云持降三世印者三世魔障首

羅義由此印得降伏淨信引入佛道以

蓮花面徵喚而怒顯眉者住內心與觀

自在悲愍心相應外示現忿怒也云

九會密記云降三世持弓箭極喜三昧

耶是射眠離心大悲箭也三昧耶是本

誓義也云

口云是文即敬愛義也千手法敬愛爲

本仍結界用降三世也餘觀音不可用

之云

五相成身軌文

道場觀石山師傳云器界觀如常

(重寶三八)

次結如來拳印妙高山頂有八大金剛柱

成寶樓閣中有蓮花上有衆字從其

字流出大光明遍照一佛世界此字變

成開敷蓮花蓮花變成千手千眼觀自在

菩薩身金色具千手千眼有無量相好威

儀嚴盛十波羅蜜八供養菩薩各住本位

四隅有白衣大白衣多羅尼俱等四大

菩薩及諸天部衆前後圍繞云

次七所加持 庵步入欠云

字輪觀

師云、二水二風交、敬愛義觀也、男惠女定也、定惠指交、男女敬愛觀也

祕說中指上寶觀也、男為女寶也、女為男寶也、中指轉觀寶幢上財降也、寶滿一切意願故敬愛云、

真言用陀羅尼

又印同軌

二手虛合二大二小開立、二中指之端小開如未數蓮花云、

是諸發諸罪印云、

真言

愛染王摩訶羅識說末縛日羅達磨加讀也

實任云、千手愛染王同佛也、深祕云、正念誦 用陀羅尼百八返、若二十次用小

呪百八返

散念誦

佛眼 大日 愛染王

本尊陀羅尼 同小呪

馬頭 十一面 准胝

護摩 金剛輪真言

梵號

密號

大悲金剛

禮佛 八大觀音梵號

伴僧 用陀羅尼

御加持 同陀羅尼

護摩

部主 愛染王 口云此法至極也

加持物 夫赤如也、是成實、是尾、夫赤身中、不思云、

觀云、此團丸俱變成鴛鴦尾、人從本尊口、至心蓮花臺、成無量蓮花箭雲海、從一

毛孔流出、供養虛空界諸佛菩薩、便還來、射拂男女憎惡、隔別厭離、男女一體和

合、互令起無二敬愛之心

口云、加持物本尊智慧也、仍調伏法以

加持物怨家摧破觀也、此尾敬愛故尾

加持物觀入身中、令相和合觀也

本尊段、勸請發遣、本尊印明可用也

諸尊段六觀音

信運云、名香用安息香

實任云、置花箭行之云、

師云、鴛鴦之尾、行法滿結願之後、件尾紙

卷封其上、續目上、字書也、又說上下、字

施主許遣之令懸頸、第一敬愛法也、與懸

小野流諸護上、字書也、金輪諸事所

願令成就給尊也、又物不被摧破也

一宿五遍事

千手經云、當誦此陀羅尼、一宿滿五返除

滅身中百千萬億劫生死重罪云、

定深抄云、七師異說中第七義云、一宿者

致誠名也

毛詩云、一宿是誠義故云、

內外異用言字同

或云、住靜室、或云、六時或不散念

或云、一直無離皆是精誠致言云、

故一宿至誠正義云、

經云、曠野山澤、軍陣、叢毒家等至誠

稱誦皆得解脫

又云、衆生濁亂時等至心得解脫云、

陀羅尼功德事

千眼千臂呪經上云、有得聞此陀

羅尼者、若讀若誦、一切煩惱障礙消滅、

觀世音菩薩恒隨逐擁護是人、心念觀

世音菩薩誦陀羅尼七返、不墮一切諸惡

之趣云、

又云、一切罪業滅生貴姓家得大力、人禪

定得宿命智云、

千手經云、若聞此陀羅尼名者、尚滅無量

劫生死重罪、何況誦持者

諸佛成道觀音力事

千光眼經云、超八地得千手力

經云、名號功德

經云、專稱名號得無量福、滅無量罪、命終

往生阿彌陀佛國云、

千光眼經云、常稱名號等供養六十二億

恒河沙數如來功德、何況至誠供養其福

無量、持者身氣利益誦持者言音持受者

為佛身藏

五穀豐登事

延壽事

乾枯樹事

十五種惡死事

除惡趣生佛國事

滅五逆罪事

千臂神呪經上云 除邪經事經云

轉女身事

經云諸女人厭賤女身欲得成男子身誦持大悲陀羅尼句若不轉女身成男子者我誓不成正覺生少疑心者必不果遂也除不善人事

脫官難事

毒藥成甘露還呪呪

除疫癘延壽

除家中惡病

已上經文略之 自餘功能等略之

建曆元年十二月十一日書之

文永二年八月十六日書寫了

元文五庚申年九月十三日遂修復令收

大經藏了每歲轉軸卷舒勿忘

東寺觀音院 觀修寺淨土院 權僧正賢賀五十七

三八一

道場觀 法持如房

第八海南方有界字成七寶補陀洛

山其山腰象須彌山腰顯九寶猶若

蓮花當中黃狀如蓮花臺山上盡諸

寶樹花菓一切藥草山下大海水中

魚獸水鳥之類當中黃上七寶宮殿

種莊飾其宮殿地家寶所成殿中

置寶蓮花師子座云

種三形白衣大白衣多羅毘俱知六大八諸觀世音蓮花部諸尊聖衆前後圍遶

三八二

聖天十二天加用事

源運僧都云師聖賢闍梨千手護摩

千日行間十二天供一時初夜聖天

供二時日中夜千日之間供之云

古今不行事也

小野僧都千日之外十二天供一百

日聖天供一百日行之近來人千日

內未只各百日行之云

三八三

調伏時乳木事

千臂經云欲伏怨家呪苦練木二十

一返一呪一燒即得歸伏云

千手觀音法 觀集除病

敬愛息災事

(叢書三八四)

軌云於境四面安千手千眼觀自在菩薩

持誦者於境東對像數茅薦爲座云

師口云小野傳行敬愛爲祕事但連壇之

時息災可修也或人三十壇供附敬愛出

赤色淨衣諸人願之云

又四十所持依五種法敷

(叢書三八五)

自來十二日學六口伴侶令勤修千手法

可令奉祈女院御惱消除之由者依院

御氣色執達如件

左中辨 某

月日 謹請遂申支度注進之

千手修法事

右自來十二日學六口伴侶可奉祈女院御惱消除由之狀謹所請如件

月日

支度 爲期

注進 千手觀音御修法一七箇日支度事

合

蘇 蜜 名香 安忌

五寶 金銀琉璃琥珀寶珠

五香 沉香降白檀子龍腦

五穀 檳榔子遠志人參桂心甘草

壇供米八石四斗 御明油一斗五合

壇一面方六尺 脇机二箇 珍臺四本

禮盤在半邊 閣伽桶 加約 爐桶一口

阿闍梨 伴僧 承仕 駭仕 見丁

淨衣赤色

堂莊嚴

阿闍梨 權僧正

軌云於清淨如盤及舍利塔前修治精室

塗拭壇場周匝懸幡上施天蓋於壇四面

敷茅薦爲座成坐庫脚小床壇上分布曼

荼羅列諸聖位置二個個滿盛香永安四

賢瓶於壇四角每日取種時花散於壇

上燒香塗香燈明飲食及諸菓子加持分
布四邊供養文

佛供小八環 汁八環

菓子十六已上每日中并
願白時此定也

後夜粥八環

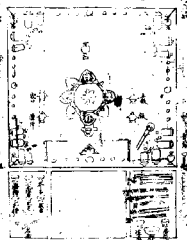
初夜無供物

壇木長八寸
松用之

藥木長五寸
松用之

乳種天門冬
色粉小豆

加持物天門冬
色粉小豆

行法附什金
表白詞

(真書三八七)

夫以仰觀晉之本誓建立等身之形像崇
祕密之教門今始七日之行法御願大意
者攝災安穩之計偏依大悲之本願除病
延命之旨只在無緣之弘誓今此千手觀
音普仕千光王佛實得大悲神呪醫利一
切衆生忽備千手千眼遺日光月光照盡
夜不祥具二十八部除曜宿災障遞破業

障陀羅尼除宿業之病有馮說延壽陀羅
尼保長壽之齡無疑藥師如來一經其耳
之誓只是巨海一滴也普賢菩薩恒順衆
生之願不及九牛一毛也此尊利益靈驗
揭焉爰以致誠懇誓願成就乾樹生花
菓何況有情有識身乎若然垂一子慈悲
奉護萬歲之壽算御願玉鄭重不可疑除
種子願衆
三形 八葉蓮華師
口云願衆八葉蓮花上隨事置四十所持
又深祕置如意寶珠一切所求悉地無不
成就同之金寶抄
師云寶所求通三昧耶形云
亮惠云殊求願云
賢覺云壽命願用五色雲敬愛合掌手變
成本尊云
信興云紅蓮花
三 鉢
印 開數蓮華印用小呪已上
根本印在菩薩根本印云
二 手金剛合掌稍曲手背合掌相離以忍
願二度相合檀惠禪智四度折開各直豎
即成云
口云根本印補怛落山表 又云九峯印
二大二小 四等二頭二無名 四等二中指
九峯也合

須彌山腰山嶺九峯猶若蓮花當中背狀
如蓮花臺云
又說藥師動修寺法務無名中頭六指端
合云即蓮華五
古印散 醍醐法務二無明二頭四
指外緣云
金寶抄云中指蓮華成寶形
應僧正云師主祕說蓮花五古印云
亮惠云蓮花五古契所求分五部
實勝云五指端蓮華部五部生中無量壽
餘四法利因語也此五部蓮華部五部諸
尊生云
千手陀羅尼本尊云可略之師
私云陀羅尼異說多之古呪出世流布
經
又儀軌徒陀羅尼經青頸觀音軌等可
見之梵本惠泉御筆本有之云
千手經云誦持大悲神呪者於現在生中
一切所求若不果遂者不得名為大悲心
陀羅尼委細有別
軌云由結根本印誦此陀羅尼能作四種
成就事一者息災二者增益三者降伏四
者敬愛鈎召等所有希望世間出世間果
報皆得滿願此本教中所不說作諸成就
法者用蓮華部中法對此像前作必獲成
就也文
次結八葉印口云諸觀音通印也八
葉之上觀寶珠願事也
唯願日蓮達磨訖利

成喜院云諸家真言集

千手小呪云勤修寺真言集云見于青

頸觀音儀軌功不說

惠什圖梨云千手小呪出妙香印法并

蓮花頂法云

覺印圖梨云件兩三證文尚不分明云

仁濟云彌陀觀行軌說此言了外縛頭

指蓮葉印用之其文正觀音印言也千

手言無證據涼園梨云千手言無其云

也

秘案云聖觀音通法觀音與千手

為種子今言又有此字尤有道理歟

加用印言 願某如意寶珠御手印也

外縛二風為寶形金剛界也

變轉鈔卷第四十二(手千)

無量壽并觀自在執然千手軌用降三

世也今明主內住慈悲外現忿怒即叶

觀音悲心

理趣釋云持降三世印者三世摩醯首

羅義由此印得降伏淨信引佛道以蓮

華面微笑而怒頻眉者住內心與觀自

在悲愍心相應外示現忿怒也

九會密記云降三世持弓箭極喜三昧

耶是射服離心大悲箭也三昧耶是本

誓義也云

口云是文即敬愛義也千手法敬愛為本另

結界用降三世也降觀音不可用之云

五相成身私云或本與方帳文仍略之

道場觀石山要云用之時可知如故正

師傳云結大羯磨十度外相又二大二小

散念誦

佛眼 大日 本尊陀羅尼 正觀音

馬頭 十一面 准胝 如意輪

一字

願見白衣足沙門吉祥天婆沙佛大金剛輪云

金寶沙云散念誦陀羅尼沙門寶誦云

願云三寶王兒可誦誦但念數不害之

勸請

千手千眼觀世音 蓮花部中諸聖衆

發願 大悲金剛密要也

或云花部中諸聖衆云

禮佛 三十七尊如常

大沙訶沙羅布布惹阿利也轉路吉

常濕波 去羅梵也

正念誦 用陀羅尼 (要書三九〇)

口云用陀羅尼見教文也

隨時可用小兒此常途誦也

軌云以二手各聚五度如未敷蓮花以

禪戒二度移珠誦千手○陀羅尼一返

與婆羅引各賀字齊聲移一珠○或百或

千常定其數念誦了云

部母 白衣觀音

讀西方 節說也

（集書三九二）

觀日羅二達磨蘇婆怛囉引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

二鉢摩二蘇輪引

或傳十波羅蜜白衣大白衣多羅毘俱
瓶八供四攝可供云、實任八大觀音
卷數
（集書三九三）

千手觀音御修法所
奉供

大壇供二十箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼真言一萬二千返

大日真言二千百返

本尊大呪百五十返

同小呪

正觀音真言三千一百返

馬頭

准瓶

十一面真言二千一百返

如意輪真言二千一百返

護摩真言二千一百返

一字金輪真言二千一百返

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自今月十四日至今日并

一七箇日夜之間舉六口伴侶殊致精誠

奉修如右

年月日 阿闍梨權大僧都

結願作法

先書卷數一通付枝立壇右又安文一通

置左脇枕同机置佛布施供養法如常但

前方便無祈願等後供養燒香大供佛布

施
次圓伽 大取念珠金二丁
大讀卷數一丁 次事由申餘如常

元文五庚申夏六月五日遂修補深藏

竹目木底了

淨土院權僧正賢賀 五十八

六觀音千手爲初事

傳集四云國主御祈院川 丈六之觀

音隆明僧正奉居千手聖觀音後

如常法城寺同千手初奉立云

○ 千手八大觀音中不入事

大谷云義範手跡八大觀音梵號有

之但現文有九可除千手云

理趣房之同八大內不入之云

○ 傳集云理趣大慈觀音饑鬼衆生以慈

爲哀故現慈念之可拔其中衆生云

金寶抄云大悲破地獄餓鬼道之障

此道飢渴呪用大悲

○ 謹辭

不墾勤仕千手供狀

右自去某日依陪所勞謹辭如件

年月日 大法師

○ 謹辭

不墾勤仕千手供狀

右自去某日依陪所勞謹辭如件

年月日 大法師

○ 謹辭

不墾勤仕千手供狀

右自去某日依陪所勞謹辭如件

年月日 大法師

○ 謹辭

不墾勤仕千手供狀

右自去某日依陪所勞謹辭如件

圖書三八六

注進 千手供支度事
合

蘇蜜 名香 白檀

壇一面 脇机一脚 燈臺二本

半疊一枚 蓮敷布一段

壇供 御明已上三種

阿闍梨 承仕一人

斷仕二人 淨衣 赤色

右注進如件

保安四年九月十八日

大法師寬信

圖書三八七

緣日 八日

隨聞記云西國戒日王於十八日敬

觀普得爲帝王爲報彼恩每十八日

設無遮大會文

圖書三八八

又傳 聖賢

三形 開敷蓮花

亮惠云食字放千光明種子轉成千

手持物取其所望凡千手千眼出生千佛

千手出生千轉輪王千手千目是父

子云

根本印二頭二無名叉千瑞磨也所

作事業瑞磨義也二大二小千光明

也

攝大軌云智慧三昧合舒散地風輪

如放千光焰文云實如佛印相也

如意輪軌云從蓮花胎藏妙放千光

明皆爲利衆生文

大日放云以此觀音而觀衆生故觀

自在者○從其心出種・光明文

私云此等觀音千手千眼所發千光

後定額用也○故云千手千眼所發千光

吉帝濕闍二囉囉囉

明星天子法云帝釋即觀世音菩薩

是故曰千眼王文

○ 陀羅尼九種名事

經云一廣大圓滿一無礙大悲一拔

苦陀羅尼一延壽陀羅尼一滅惡趣

陀羅尼一破業障陀羅尼一滿願陀

羅尼一隨心自在陀羅尼一速超上

地陀羅尼文

○ 百字真言

軌云結本尊印誦陀羅尼一返不解

印誦蓮花部百字真言一返頂上散

印真言曰常道如

由誦百字真言加持故能令本尊三

摩地堅住身中設曾犯五無間罪謫

方廣大乘經修行者但堅住本尊三

摩地誦此字真言設薄福者一切罪

咎悉皆清淨現生所求殊勝悉皆圓

滿文

二十八部衆總印俱誦

虛心合二他二風散開立

千手呪

唵引義莫阿去引耶去略路引吉帝

引濕拂合二羅引耶二榮賀薩羅合二步

惹引耶三唵四引義謨引率都帝引五鉢

羅二榮那輪六引機羅率引婆囉引滿

七榮囉合賀引入梵名共出小野真言

寂山長童僧都觀音集云千手心呪

私云同小野集但翰字作鉢引形

法性房胎記云千手印如真言

○ 本尊印事

外縛頭指蓮莖大指竝堅小呪開明

房傳信與同之

八葉印可見合榮經信真

蓮花頂合榮經可見

聖賢口云內縛常心小呪

又二手以大指餘中指餘三指舒立

右伏當右膝左印當左膝上小呪

亮惠外縛合二風如蓮葉二空聲相

通是三昧耶云

道場觀

軌云於下方空中想含字如深玄色漸舒漸廣成大風輪上上想鑲字白色與風輪相齊變爲水輪上上想鉢藏金色成一金龜背上想素字爲妙高山四寶所成又想劍字成金山七重圍繞於妙高山上虛空中想毘盧舍那佛遍身毛孔流出香水乳雨澍七金山間成八功德水乳海於妙高山頂上想有八葉大蓮花上有八大金剛柱成寶樓閣於蓮花臺中想乾哩字流出大光明照一佛世界所有受苦衆生遇光照觸皆得解說於大光明中踊出千手千眼觀自在菩薩具無量相好熾盛威德十波羅蜜普薩周匝圍繞八供養各住多羅毘俱胝等四大菩薩各與無量蓮花部衆前後圍繞諸天八部以爲眷屬如是觀想無量聖衆及本尊極須分明勿令忘失云已上說

賢覺云

三十七日誦眞言三落又云

讀石山

唵囉日羅合三引麼惹合鉢那摩合

羅讚賴末蘭迦摩合羅藏母翰路迦

曼化滿跋迷薩囉祇祇悉釅尼

聖天十二天加用事

源運僧都云師聖賢闍梨千手護摩千日行間十二天供一時初夜聖天供二時日中千日之間供之古今不行也
小野僧菰千日之外十二天供一百日聖天供一百日行之近來人千日內未只各一百日行之云

赤色紙事

金寶抄云千手法以赤色紙八葉造之百八枚本尊段燒之師主說也法務聖賢致造紙云赤色之紙二帖計千手法可用云

調伏乳木

千臂經云欲伏怨家呪苦練木二十一返一呪一燒即得歸伏云

供卷數

千手供所六觀音次第可尋

奉供

供養法七箇度

奉念

佛眼眞言七百返

大日眞言七百返

本尊大呪百五十返

同小呪七百返

聖觀音眞言七百返

如意輪眞言七百返

十一面眞言七百返

准胝眞言七百返

馬頭眞言七百返

大金剛輪眞言七百返

一字金輪眞言七百返

右奉爲女大施主御息災安穩增

長福壽心中御願圓滿始自今月二

十一日至于今日并七箇日間殊致

精誠奉供如右

大治

千手御念誦所

奉念

千手陀羅尼二萬返

右奉爲禪定仙院御息災安穩增

長寶壽御願圓滿始自五月二十七

日至今月今日并十箇日夜之間二

十五口大法師等殊致精誠奉念如

件

年月日

大法師下

覺禪鈔 千手抄

千手觀音抄
今此菩薩者。祇宗規模。真乘肝心也。一結本契。一切罪障。消二唱真言。三世悉地。清仰持萬歲之壽命。信感千秋之榮貴。誠見一之悲願。已有萬之利益。內滅八萬心患。外除四百四病。誓三稱我名。萬願皆令成就。得施無畏。德澤有緣之衆生。眼女身成。男子願菩提登菩薩地位。何況餘悉地乎。凡一切衆生。心中甘露也。

住所

此瞻部洲南天竺南海中。在山名補陀落山。亦名白在宮。殿以諸摩尼。瑠璃莊嚴。即觀音之住所也。此菩薩過去已成佛。號正法明如來。安樂衆生。故現作菩薩身。普作千光王佛。更得大悲神呪。誓利一切衆生。忽備千手千眼。這日光月光。照晝夜不祥具二十八都除障宿災障云。

祕密心者。蓮花部尊。無量壽佛爲親近菩薩。一切諸善。皆有偏好。利益不遍。此菩薩一切諸願。悉皆爲滿足。誓手四十所求。云形像

諸家形像不同。故現在流布之本。甚殊。雖然。換出一經形像圖之。千光眼經云。頂有十一面。當前三面作菩薩相。左邊三面。白牙上出。相右邊三面。忿怒相。當後一面。暴咲相。頂上一面。如來相。

菩薩本面有三目云。
諸冠中有化佛。身上具四十手。一。手掌中。各有一慈眼。身金色。結跏趺坐云。
千臂經云。說盡像菩薩身長五尺云。
二十八部衆形像無說。所以先德口傳圖之云。

陀羅尼功能 千手陀羅尼

千手經云。若聞此陀羅尼名者。尚滅無量劫生死之重罪。何況誦持者乎云。
同經云。一宿誦滿五遍。除滅身中百千萬劫生死重罪云。

千臂陀羅尼經云。到像前。白月十五日。一日一夜。不食。結印誦呪。滿一百八遍。諸苦患皆消滅云。

千手經云。七日七夜。身心精進。誦持大悲心呪。令彼國土一切災難。悉皆除滅。五穀豐登。萬姓安樂云。

或書云。昔波羅奈城有長者子。持念一日。延十五壽。益九十算。是定業能轉之誓云。

千手經云。若諸女人。歌賤女身。欲得成男子身。誦持大悲陀羅尼句。若不轉成男子者。我誓不成正覺云。

同經云。誦持大悲呪者。得十五種善生。不受十五種惡死云。

小呪
唵。嚩日羅達磨訖里。

出于舌頭。觀音儀軌。不說功能。名號功德。

千手經云。稱名號得無量福。滅無量罪云。

同經云。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來云。
種。悲願見四十手釋。

緣日

十八日可助之

寶珠 四十手持物。故千手經并千兩財寶。亦名摩尼。

千手經云。爲富饒種。珍財寶具者。當於如意珠手。

或抄云。轉輪聖王七寶中。其一也。最大者。徑一尺六寸。放大光明。晝夜常照。十六里。

又雨無量財寶。觀音寶珠。倍增之。行者摩尼形者。造若畫。置木像前。三七日持。盡誦呪得種。珍財。又虛空藏地藏等大士。皆持寶珠。悲願同之。

私云。舍利寶珠。同者也。卽劫盡之佛舍利。變成寶珠。功能廣難記云。

綱索得安羅

經云。若爲種。不安求安穩者。

妙云。索者。結護義也。取五色糸作索。誦呪五返。三十五結。繫項得福。滅罪。又有二用。一者。轉惡人。二者。圍繞四邊。作結界云。

寶鉢 治眼病

經云。若爲腹中諸病。當於寶鉢手。抄云。若水若食。若香等。入寶鉢於本尊前。呪一百八返。服之。除諸病。得長命。

又圓無長短。空義也。表無礙云。
滿法食善。提心圓滿義也。

寶劍 除惡類

經云若為降伏一切惡魔鬼神者當於寶劍手抄云劍及名異用同行者取劍呪二十一返轉三匝降伏惡魔此劍外除惡魔內絕罪障云云

經云若為一切天魔神者當於跋折羅手抄云跋折羅三占也金剛為體取此金剛

誦大悲呪即降伏三魔者一者一內魔先世罪業也業體似魔云二外魔其類世間多或天魔三十六魔等類也

三心魔心動時迷外魔不解正道云金剛杵 經云若為摧伏一切怨敵者當

經云若為摧伏一切怨敵者當於金剛杵手抄云金剛杵獨古也行者取此杵誦大悲

呪摧一切怨敵云或帶釋執金剛杵伏一切修羅

私云常樂我淨四波羅蜜一表不離中道第一義上下同形表佛界生界也

施無畏 經云若為一切處怖畏不安者當

於施無畏手抄云其手下垂故名施即與願義也其掌

外顯故名無畏行者怖畏時右手作施無畏誦大悲呪即得安穩云

日精摩尼 除眼類

經云若為眼闇無光明者當於日精摩尼手抄云日宮藏火珠所成也劫初人有身光明飛行自在也漸及末食食故失光雖有眼目不見物爾時觀音作日天子照諸闇行者向日作禮想觀自在相好如法誦大悲呪除障闇云

月精摩尼 除熱類

經云若為熱毒病求清涼者當於月精摩尼手抄云天扇中書月輪誦大悲呪扇病人得平愈也月宮藏水珠所成地上萬物依月清涼光皆生長也大勢至菩薩作月天子利益衆生熱云

寶弓 經云若為榮官益職者當於

抄云於本尊前一弓誦呪成就榮官弓有曲直兩形以弦取直道以弓取曲道故得

四沙門果十地果位悉不難何況世間榮官哉云

寶箭 達意友 經云若為諸善朋友早相逢

者當於寶箭手抄云箭有種一德或飛行自在義或速疾

義也二手取箭誦大悲呪悉速疾也箭於意樂之處相合何顯不成乎愛樂明王以大悲箭射衆生惡障故成敬愛也

楊柳 除病類

經云若為身上種一病者當以楊柳枝手抄云柳多生水邊除熱惡也行

者取川柳枝葉置本尊前呪一百八返洗

浴身體除愈四百病云是舍離染病時觀音以柳枝灑淨水除熱病得清涼身

白拂 除障類

經云若為除身上惡障難去當於白拂手抄云白者諸法木色本不生理也行者作

一白拂立轉前呪一百八返觸自身拂諸障障得真如體云

胡瓶 得和合 經云若為一切善和眷屬者當

抄云胡瓶為頭瓶也行者一胡瓶置尊前入水念誦灑不和眷屬得和順約諸難味

成一類瓶轉輪聖王以鳥頭瓶置自身前表自在義有人云雪山北有胡國其國人見金翅鳥形始造此瓶故云胡瓶云

榜排 除障類

經云若為辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者當於榜排手抄云榜排槓也又門額云

經云若爲一切時處好離官
難者當於鍍斧手

抄云諸難中官難最煩即現被罰故鍍斧
尤有力破物仍斧置本尊前誦呪向其方
振之即得和平云

經云若爲男僕使者當於玉
環手
抄云若金若銀若銅作二玉
環相交縛安本尊前修念誦
法男女僕使左右隨逐奉仕不散
白蓮花滿功德

經云若爲種功德者當於白蓮
花手
抄云白色爲種色所染也菩薩如彼白
色爲教衆生假染諸色雖然不能染煩惱
泥如彼蓮花不染塵水也蓮開敷但時衣
因果行者以白蓮於尊前誦呪滿功德得
果如此云

經云若欲得往生十方淨土者
當於青蓮花手
抄云青蓮花無染故諸蓮中其輕若人輕
之能遠飛云

行者除重業欲往生者作青蓮花形置本
尊前誦呪以海色花奉七尊故超苦海也

經云若爲大智惠當於寶鏡手
抄云寶鏡大圓鏡智也行者以

圓鏡置本尊前誦大悲呪所開正法悟甚
深義鏡顯諸色仁故於一切智無不分明

經云若爲面見十方一切諸佛當
於紫蓮花手
抄云紫蓮亦黑二色和合色也諸法實相
如此非淨非垢煩惱落提不可別離如彼
二色和合也故行者作紫蓮花形置本尊
前誦大悲呪於夢中見佛色身故凡夫以
肉眼佛見清淨身二色和合義也

經云若爲地中伏藏者當於寶鏡
手
抄云地中伏藏者指冥福也以一寶鏡安
本尊前可誦大悲呪即開廣見之有種
寶故行者得伏藏云

經云若爲仙道者當於五色雲
手
抄云表五通仙白信義黃精進
赤念黑定空色青義義也向本尊念此手
誦呪若一若二乃至三年即成仙長命也
往白花山中得見本尊故四十手中延命
法即今手也仙者長年法故也

經云若爲生梵天者當於車
持手
抄云梵云車持唐云車也服梵天三摩耶

經云若爲使令一切諸天善神者
當於寶螺手
抄云寶螺高聲器也行者本尊前
置一寶螺誦大悲呪而後有轉三摩耶左
常吹之發大聲故諸天善神來除災障示
正道或山林行失道或獨在時可修此法

經云若爲使令一切鬼神者
當於獨轆手
抄云獨轆者是頭汗也死人頭爲鬼所著

形也梵王建立器界時此瓶滿一切萬物
行者置本尊前誦大悲呪者生梵天又常
逢善王云

經云若爲往生諸天宮者當於
紅蓮花手
抄云赤花因日開以火光所成也故花赤
以此火色燒盡義也故喻智惠行者作紅
蓮花形置本尊前誦大悲呪者隨願生天
無智惠生天者染五欲墮落有智惠生諸
天不染世樂如蓮花

經云若爲辟除他方逆賊者
當於鐵鞘手
抄云三劍鋒也行者造鋒形擊尊前誦大
悲呪內破煩惱賊外降伏三賊王賊怨賊
盜賊也

經云若爲召呼一切諸天善神者
當於寶螺手
抄云寶螺高聲器也行者本尊前
置一寶螺誦大悲呪而後有轉三摩耶左
常吹之發大聲故諸天善神來除災障示
正道或山林行失道或獨在時可修此法

經云若爲使令一切鬼神者
當於獨轆手
抄云獨轆者是頭汗也死人頭爲鬼所著

經云若爲使令一切鬼神者
當於獨轆手
抄云獨轆者是頭汗也死人頭爲鬼所著

經云若爲使令一切鬼神者
當於獨轆手
抄云獨轆者是頭汗也死人頭爲鬼所著

云
行者於尊前壇前壇下誦呪諸鬼神等皆畏自無怖也。有三部鬼神或地上或虛空或水住也。表此故其頭安三古形云云。
數珠 靈佛子

經云。若爲十方諸佛速來授手者。當於數珠手。

抄云。觀音蓮花部尊也。故數珠可用蓮子也。百八珠百八煩惱也。誦一呪取一珠斷煩惱。卽爲諸佛種種。故珠表菩薩果位。母珠表無量壽諸觀音也。左右五珠之末二露表福智二種莊嚴。行者於本尊前誦大悲呪。然後發念珠二。手想十方諸佛皆來授手云云。

寶鐸 得音聲

經云。若爲成就一切上妙音聲者。當於寶鐸手。

抄云。寶鐸大鈴也。行者於本尊前懸一鈴。誦大悲呪。其鈴自鳴。以是爲期。其時行者。若善若惡。出音聲時。一切天魔外道等。聞者皆想清淨法音恭敬如佛云云。
寶印 得口業巧妙

經云。若爲口業辭辨巧妙者。當於寶印手。

抄云。寶印此般若寶也。又諸佛祕密語印也。故卽得口業辯才。行者造寶印於尊前誦大悲呪於諸口業得成就又云。若不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。

鐵鈎 伏龍非

經云。若爲善神龍王常來擁護者。當於俱口鐵鈎手。
抄云。鈎其形曲表召集義也。行者造鈎置本尊前誦呪。召善神等。一切龍衆天衆善神等。皆來常擁護除災難云云。
錫杖 發善心

經云。若爲慈悲覆護一切衆生。當於錫杖手。

抄云。錫杖菩薩杖也。六輪表六度。聲聞杖表四諦緣覺杖表十二因緣也。行者慈悲一切衆生。造菩薩杖立本尊前誦呪所出聲同菩薩現生登菩薩位救衆生合掌被敬諸人。

經云。若爲一切衆生常相恭敬愛念者。當於合掌手。

抄云。合掌愛念義恭敬義也。行者於本尊前作合掌誦呪。悲愍一切。本尊恭敬行者愛念故。一切衆生恭敬行者化佛不離佛邊。

經云。若爲生之處不離諸佛邊者。當於化佛手。
抄云。化佛作定印見一切衆生。一皆有如來妙身。菩薩亦爾無迷時覺之後不離我身云云。
佛三身不出三界三界外無衆生。故行者此化佛前誦大悲呪不離佛道。
宮殿 應前廣

胎藏中受身者。當於宮殿手。
抄云。宮殿人天居所也。若以世間宮殿奉佛者。還住佛宮殿云云。
行者造宮殿於本尊前誦呪。生世常在佛宮殿中不生胎藏中云云。
寶經 得多聞

經云。若爲多聞廣學者。當於寶經手。

抄云。寶經般若經也。智中智也。觀音妙觀。察智菩薩也。名一切如來智惠。卽般若也。以此經安本尊前供養之。得大多聞廣學也。眼光眼經心持般若理趣經。故可祿云云。
金輪 得不退

經云。若爲從今身至佛身菩提心常不退轉者。當於不退金輪手。

抄云。八幅輪也。本尊前置此輪。誦呪除輪迴業。發菩提心。令不動轉頂上化佛得授記。

經云。若爲十方諸佛速來摩頂授記者。當於頂上化佛手。
抄云。一佛來摩頂諸佛共加冥助也。形一佛用兼十方。八示非因非果相卽菩提形表非果頂現化佛表非因也。
蒲桃 成五數

經云。若爲葉茂諸設障者。當於蒲桃手。

抄云蒲桃有多色有多葉云

葉有五色初青次黃次熟赤次成黑次熟已還成白其實如玉聚作蒲桃形置本尊

前誦呪甘雨濟器界五穀成就云

千光眼經云千手觀音得二十五三昧過

二十五有發大誓願時具足千手千眼即

於光中涌出二十五菩薩諸菩薩身金色

二十五菩薩各皆頂具十一面身上具

足四十手云

彼持物者爲南瞻部洲利益衆生所現也

二十五有略頌

四洲四惡趣 六欲并梵王

四禪四無色 無想五那含

四洲者東洲南洲西洲北洲 四惡趣者畜生餓鬼阿修羅地獄

六欲者天王天魔王天夜摩天兜率天梵天也

四禪者初禪二禪三禪四禪 四無色者空無邊處識無邊處

無想天 五那含

四十手觀音別法事

北斗七星輔一星在大微宮云庚本七星

大原云北辰妙見也紫宮中心星有之此

妙見者即星王也其形世所畫妙見形

是也頭光上當頂上七星即紫宮也若木

像光中作紫宮云

私云妙見菩薩陀羅尼經云北斗者妙

見菩薩宮殿也文鈔陳六星在紫宮中云

虛空現圖法華經圖

法輪院僧正覺祐說高麗之寸

魏石氏云北極者北辰也極者是中義也

最尊最正義也又一名燭魄此所極不移

之星也

抄云九執祕要云北極天體傾低由而移

紅輪故天中不移動在此者北極即北辰

也在南者南極即南斗是如斗故曰南斗

北辰抄云南斗者斗宿也主天主廟也又

丞相大掌位也普授爵祿也中斗者主平

理方意也

千光眼經云金剛藏菩薩爲諸大衆白觀

自在菩薩言善哉聖觀自在從無量

劫來成就大悲門利益衆生於生死苦海

爲船筏於無明闇常爲法燈唯願大聖普

爲大會及當來一切衆生故隨我等問於

說其法於此如上文

件別可撰也

覺禪鈔 十一面上

十一面觀音法 息災

本書

陀羅尼集經第四卷觀世音上十一面

十一面觀世音神呪經一卷明合觀多

十一面神呪心經一卷玄奘譯第二

右二經與集經四卷同本異譯而集經

中印法稍廣

十一面觀自在菩薩經三卷內題云十一面

諸菩薩摩訶薩不空天師經

已上貞元錄法務云件四經雖有增減

大旨同之彌多玄非兩譯與軌上全同

集經其外出五十二印二十四呪餘三

本無之軌中下出行法儀則餘譯闕之

梵字十一面讚 大師

別本儀軌引之可尋

十一面經義疏一卷不知作者釋玄非譯

息災法付四

類聚抄云法務小野師說就息災行之同之

軌下云息災面向北南方應置精云

已上息災

集經云○阿闍梨坐於西門近火爐邊正

面向東端身正念云

又像面向西云餘譯

又云○淨泥塗壇隨意方圓闊陔大小結

界已竟請觀世音於壇上燒香散花稱

軌下云○於舍利塔東面安本尊像像面
向西云

又云○息災作國儲增益應為方降伏應
三角敬愛如蓮葉○觀自善在藏通增益
法

簡曜宿等

儀軌下云○吉日吉宿吉曜淨其地離諸
過患○云

名號

集經云十一面觀世音

(舊書三九四)

玄云觀自在菩薩云之機同

傳受集云正觀音云大光普照觀音十一

面阿修羅道生任補闕之中不知父

金寶抄云大光普照破修羅道之障

疑用

小野僧上云大悲觀音者十一面雙也

梵號

南諷阿利耶曳迦陀舍冒地

法三御子傳云圓云

南無阿利也

密號義操云變與金剛又云慈嚴金剛

頂十一面等名

集經云

毘居喇多印

離羅印

婆羊揭喇印

婆伽印

阿魯陀羅印

第五面

持廟沙尼印

阿目多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

阿波羅寶多印

耶山○其中則有白檀香樹樹檀婆娑樹

其大蛇蟠者於是知之猶其本性涼冷故

蛇盤也既望見已射箭為武冬盤之後方

乃探伐云

聖德太子傳云推古天皇三年乙卯春土

左南海夜有大光亦有聲如雷經三十箇

日矣夏四週著淡路島南岸島人不知沈

水以交薪燒於或太子遣使令獻其木大

一圍長八尺其異薰太子親而大悅矣曰

是為沈水香者也亦名旃檀香木生南天

竺國南海之岸夏日諸蛇相繞此木冷故

也人以矢射之冬日蛇蟠即折而採之其

實錫舌其花丁子其脂薰沈水久者為

沈香不久者為淺香而今陸下興隆釋教

崇造佛像故擇此盛德遠送此木即有勅

命百濟工刻造檀作觀音菩薩高數尺安

置吉野比蘇寺時放光云

玄贊二云旃檀者赤謂牛頭旃檀黑謂紫

檀之類白謂白檀之屬云

疏云問若無白檀之國者為何木作像答

若依方法者必求白檀而作像若以義門

而推者亦以栢木作像但綱索經以布作

像○白檀不得者應用餘木云

私云無白檀者可用桂木敷

醫師俊通抄云沈香有五種淺香青桂

香○餘略之云推之沈既有青桂名故

也今觀香條除熱病得給也

花嚴音義云旃檀唐云與樂謂白樹能

八尺五寸也。付彼身分一搦。八寸手半。

三
方
三
面
爲
化
三
有
三
九

尊與此像同異不審也。若有兩重佛面

第小誦堂傷

余十面化佛結跏坐也

頤聚沙云或人語云上更被台問忠尋律師云或聖

者尤可助證文

唯多譯本本上開闢云前上一面作大咲面云

餘十面如常其意頗相似但此本異常真偽可辨之悔過文更非證

古譯云頂上佛面

不空云波上佛面又至于除病滿願者是於一面出各別功能也例餘面可知之

千手

玄云左手執紅蓮華軍持集經云此一蓮花也右手持鉢集經云此一鉢也以中環繞無畏手集經云此一環繞無畏手以中環繞無畏手集經云此一環繞無畏手

玄云投花者左手是未便之手以喻行者初發信心右手持鉢數珠者右手是已便之手即喻行者修行增進便就之利數珠者謂福惠二種莊嚴之寶珠及作施無畏手者修行求願必得所願故表施無畏手謂福惠二寶能施一切破貧窮因故為無畏手云

私云或師云經二臂執四臂同事也右施無畏取念珠左軍持指蓮花也又四臂有異七集井法三記云右第一手施無畏金持右第二手持念珠集經云此一蓮花也

形像

二臂像 普通 右本國之（集經三九）

集經四云作十一面觀世音像○當前三面作菩薩面左相三面當作廣面右相三面似菩薩面狗牙上出後有一面當作笑面頂上面作佛面左手把一澡罐口坤

一蓮花右臂垂下展其右手以串婁路施無畏云（集經云）同也仍不香

圖像 一三四

又像二臂

玄云初作觀自在菩薩像○左手執紅蓮花軍持展右臂以掛數珠及作施無畏手其像作十一面當前三面作慈悲相左三面作瞋怒相右邊三面作白牙上出相當後一面作暴惡大笑相頂上一面作佛面集經云此一蓮花也而身不知而表內懷以二面

圖像 一三五

類聚抄云此像蓮上置瓶叶玄紅文觀世音寺講堂像蓮花上置瓶也但右手面向外取念珠云集經瓶插花像同異可尋

又像二臂 集經二云畫十一面觀世音菩薩結跏趺坐屈左臂向肩右掌覆向背手把蓮花右臂節柱右膝上手把白拂尾向右出

圖像 一三六

四臂像

軌上云影觀自在菩薩○作十一頭四臂右邊第一手把念珠第二手施無畏揚掌

也左一手持蓮花第二手執軍持其十一面當前三面作寂靜相左邊三面威怒相右邊三面利牙出現相後有一面作笑容故上一面作如來相頭冠中各有化佛觀自在菩薩身種々瓔珞莊嚴云

圖像 一三七

又像四臂

七集上云內供面肉色四臂十一面前三面威怒相左三面利牙上出相右三面威怒相頂上如來相也第一手持蓮花次手持水瓶右第一手施無畏次手持念珠坐亦蓮花云（集經云）同之

圖像 一三八

類聚抄云東寺寶藏本燒失了（集經云）同之

又像 集經四臂 同東寺寶藏本燒失了（集經云）同之

圖像 一三九

類聚抄意云左右大面青黑色光師傳同之又大原云前三面左三面右三面大面三左右二面青黑色云

圖像 一四〇

又圖 四臂 同東寺寶藏本燒失了（集經云）同之

四
群
像

種々瓔珞裝嚴云

圖像 No. 139, 十一面(共七)(釋迦文院本)

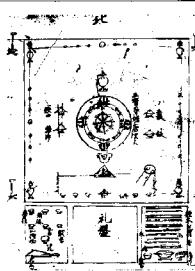

圖像 No. 140. 十一面（其八）（釋迦文院本）

此院南行東頭先安火爐金剛夫安用

十一 面從修法支度

100

奉修

大壇供一百四十七箇度
護摩供一百四十七箇度
諸神供二十一箇度

奉念

佛眼真言三萬三千二百返

大日真言一萬四千七百返

本尊大呪九萬三千一百返

同小呪十四萬七千返

聖觀音真言一萬四千七百返

千手真言一萬四千七百返

馬頭真言一萬四千七百返

准胝真言一萬四千七百返

如意輪真言一萬四千七百返

護摩真言一萬四千七百返

一字金輪真言十萬二千八百返

右奉爲 准后殿下御息災安穩增長寶

壽恒受快樂御願圓滿始自十月九日迄

于今月今日并五十箇日夜之間舉六口

伴僧殊致精誠奉修如右

保安三年十一月二十八日

阿闍梨大法師寬信

結願作法

先書卷數付枝立壇石方案文一通置脇

机同机置佛布施供養法如常但前方便

無祈願等後供養燒香之次供佛布施

大闍伽 次取念珠打金二

讀卷數 次金一打中事由餘如常

出堂後轉經

軌中云○出道場於一淨處轉讀摩訶般若波羅蜜集福德樂遍向無上菩提隨意經行

元文五 庚申年十月十五日加修補了

淨土院末資權僧正賢實五十七

三九四

十一面經疏云○觀有二稱一過二不遍二乘所見有不遍義但見三千大千世界內所菩薩所見不遍故曰觀自在也故經云無垢清淨觀慧日破諸闇能伏災風火普明照世間

三九五

補正記十云花嚴云阿那婆達多池邊出沈水香文可令人御佛給物等

三九六

種子 佛舍利 香藥白檀龍腦 寶篋印經 菩薩場莊嚴陀羅尼 法身偈 梵本

三九七

已上白河十一面科依鳥羽院宣勸之云

三九八

勸修寺法務

三九九

私問何玄不二經本面之外有十一面乎答本面表真實十一面方便之面也云云難不盡

四〇〇

師問云表玄云我有神呪心名十一

面云真言無形體何名十一面乎師

答云十一面者十一地十面配十地

頂上佛果位也此真言立十一位即

表斷十一品無明歟

私云集經出十一面印呪通用之說不

空有密語名十一面云即過去因行

十一俱胝如來同共宣說云知十一

面表十一俱胝如來身數十二面義

若加護覺位歟

三九七

悔過文云 南無當前三面慈悲相

前三慈面求如意

左邊三面除鬼病

右邊三面伏怨賊

當後一面暴笑相

頂上一面如來相

頂上佛面除疫病

最上佛面願滿足

三九八

二臂四臂同事

師談會云經說二臂軌四臂同事也

施願持念珠蓮瓶立也 玄之譯

三九九

鳥肉色右手執紅蓮花上在巖其

○在獨貼右手施無畏

六字 了了圖也

醍醐法務云。二臂樣。小野僧正說也。
齋然渡經說也。

圖像 一四一

東大寺印佛像。加本面有十一面。大
佛殿金銅等身二體。百如法院佛。
吉祥堂東像同之也。暴咲面有後。又
戒壇三體之內一體全同之。

圖像 一四二

吉祥堂木像。面十二面也。暴咲有後。
頂上佛面無化佛。左右填面如何。可
尋本說。

圖像 一四三

二月堂頂上佛面無化佛

圖像 一四四

觀世音寺講堂像

圖像 一四五

尊勝寺皆有化佛。不持念珠

圖像 一四六

圖像 一四七

元興寺^{金堂}十二面暴咲。有後之頂上佛面
無化佛。

圖像 一四八

成勝寺
已上法成寺。元興寺兩像。嘴面有右如何無
本說。但石山七集。傳集成院同右邊三面
之威。

圖像 一四九

左右有其跡。二月堂有補陀落跡

圖像 一五〇

暴惡大咲。有後之。但中心慈爲一體。
現在無之。然有其跡。

戒壇三體之內等身採色。般若寺佛
云。

私問云。若繪像圖時。後暴咲一面
何處可書乎。答。頂上佛面下本面

上邊可書歟。
容耶舍譯前上一面作大咲面云。

四臂 四〇〇

攝無礙經云。十一面觀音諸頭髮髻
冠中住佛身。正面淺黃金。紋世哀感
相。左右青黑面。左三忿怒相。右三降
魔相。當後暴咲相。頂上如來相。四臂
兩足體。左定執蓮花。左理握鐔持。右
惠施無畏。或結摩印契。右智持數珠
驚妙瓔珞天衣。及上裳。諸伎妙色安
住千葉蓮。跏趺右押左云。

〔集〕四〇一

供支度 院。祇園御所。於三條
坊門御所修之。

注進
十一面觀音供支度事

蘇 蜜 名香 枕

壇一面 脇机一脚 燈臺二本
半疊一枚 壇敷布一端

佛供 御明^{已上二}
淨衣 承仕一人 新仕二人

右注進如件
天承四年閏三月十六日

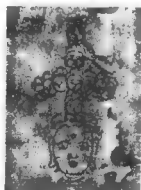
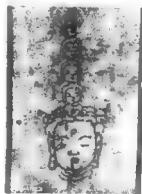
遍照寺經。範僧都。五香青木香。多
藏羅香。蘇合香用之云。

伊與公云。此法支度出七寶
軌云。塗香用青木香。多藏羅香等

最勝王經云。零凌香又多揚羅香
云。

圖像 Nos. 141-142, 十一面佛頭(其一-共五) (東京国立博物館蔵)

高麗四〇二

般般法務抄云根本印

到于下(或)云云

八葉印 咤叱哩曳莎呵

十一面經金剛者顯果說也金剛智可

平教云根本印

聖賢云二手外縛二中指立合兒平

可之印文

心呪云(或)云云本經三百返對

心心中心呪云(或)云云返已上三

說

大原說

奉一印就真言曰

咤縛摩底奈里二曳婆婆賀

或說十一面大心呪

那謨薩婆佛陀達磨伽耶那那謨阿

梨耶二婆路枳帝接接仁羅耶二菩

提薩埵囉耶四摩訶薩埵婆耶五摩

訶迦盧尼迦耶六路姪他咤阿嚕迦

九婆婆賀

已上二呪大谷鈔有之

高麗四〇三

言不同事

集經呪不空歸命句次養莫以下六

十四字略之

又止里下里字置之餘皆不空

同之

願多歸命句 南無佛陀耶

南無達摩耶 南無僧伽耶

高麗四〇四

供遍數

十一面觀音供所

奉供

供養法三百箇座

奉念

佛眼真言三萬返

大日真言三萬返

正觀音真言三萬返

千手真言三萬返

馬頭真言三萬返

本尊大呪三十萬返

同小呪九十萬返

不空觀索真言三萬返

如意輪真言三萬返

不動真言三萬返

一字金輪真言九萬返

右依 院宣始自閏三月十九日至

于今日并一百箇日夜之間殊致精

誠奉祈 女大施主殿下貴體安穩

增長福壽之由如件仍勒遍數謹解

天永四年七月二日

阿闍梨大法師宣信

覺禪鈔

十一面

下 校者曰此卷以高野山

十一面觀音法

過去因行

十一面經云 玄奘 我憶過去 此兩句無 過殘

伽沙等劫前有佛出世名百蓮花頂熾盛

功德光王 輪不空云百蓮花眼 如來我於爾時

作大仙人從彼世尊受得此呪得此呪時

見十方佛應時證得無生法忍 經云得之來

有當知此呪具大威力云

又云我憶過去 兩半過十 無量劫云 殘伽沙

等劫後過於此有佛出世名美音香 經云

者如來爾時我自作大居士 經云 長

劫誦持此呪後得諸佛大悲智藏一切苦

薩解脫法門 經云 前得美音如來得此可任無

總行作法

行人不作願

集經云婆伽印唐云隨心而作寬容莫作願

形若人日作此法燒香供養蒙觀世音

○歡喜隨其所欲皆得稱意云

洗浴并淨衣

玄云讀誦此神呪者○至心繫念每晨朝

時如此清淨念誦云

又云著新衣云軌中云彼行者先應澡

浴潔身淨衣服云

又云於河池或於浴室加持水之呪然後人

池澡浴或取水澡浴作法其澡浴既了取淨

衣以此如來衣密言加持所著衣服皆成
如來衣略言

集經云若善男善女○晝夜讀誦○持此
法時更莫他境晨朝洗浴著新淨衣受持
此法作印護身

又云入道場時香湯洗浴著新淨衣新淨
衣三具晨朝日中及日暮時各著一衣上
屏之時脫捨淨衣著汚衣裳

身受持

玄云造此像已欲求願者○受持齋戒云
不空云像戒已○若在家者持八戒云

飲食戒

集經云行道之人一食長齋不食餘味唯
食大麥乳糜云玄云不空兩拜出
第廿七日處仍下抄之

行法時限

集經云晨朝日中及日暮三時云玄云
每日三時云不空云三時供養云

真言數遍

集經云誦根本大呪一百八遍云
又云禮拜誦呪一百八遍云

軌云以淨信心懇重心憶念作意云

又云無限數念誦云

玄云念誦此呪一百八遍云

又云或無量無邊云

疏云對一百八煩惱故謂一百八遍云

擇道場處

集經云因陀印呪第五略言若居聚落若
在山林中離雜聲處有叢樹竹林水池

中央起舍日洗浴入於道場云受作印

明法也印
略之

建壇安尊

又云安道場處必須淨室驅地治法如前
七日壇中所說○泥拭鮮潔香泥塗地復
以香水遍灑其地在其室中量八肘地縱
廣正等四角豎柱周匝懸幡正壇中央施
一高座置十一面像面向西以稱花
散道場內唯燒沈水蘇合等香云散淨至
日通像云
仍下抄像云

類聚抄意初七日行法前被載總行作
莊嚴安像如法可行歌只可限二七日
東大寺二月堂行之

集經云從白月一日入於道場至十三
五日入道場云

又云從初一日乃至七日三時各誦根本
大呪一百八遍來須斷食云

玄云從白月一日至第八日每日三時念
誦云

不空云三時供養無限數念誦從白月一
日乃至八日云

第二七日作法但二七日前六日也

安置尊像

玄云安置尊像從此以後私云於一靜處
敷清淨座安置所造觀自在○像面向西
方云不空同之

疏云靜處者山谷靜寂之處也○於里廣
靜處○面向南方下○明所向方是菩薩

所住○亦是觀音之師阿彌陀佛所住之
處故向西方也

類聚抄云面向西方事者悅尊像也故
集經云像面向西云而疏云行者向
西方者謬之甚也集經最初迎像云

餘兩譯第八日安像云東大寺二月
堂行法二七日行也至第八日奉迎印
藏像依此說歟什像後陀
略略略云

所獻供具

集經云從八日中時至十三日日別一獻
種飲食菓子所獻食不著盤上唯散淨
草淨瓦器并諸葉等盛飲食云

玄云隨力所辦獻諸飲食唯燒沈水及蘇
合香○如前念誦至十三日云

不空云燒沈香蘇合檀香隨力乃至十三
日云

行者食

玄云行者當食大麥不空
集經云出上
應養乳食云

疏云天麥乳者謂內腹長養不妨脹滿云

第十四日作法

所獻供具

集經云於十四日五中倍加種上妙香
花種種佛勝及餘雜葉倍勝於前以為獻
佛云

玄云從此以後次上文云所設供具須倍勝
前云

不空云其日次上文云廣大供養云

私云集經分明指十四日玄十三日以後云
不空十三日不說如何准依十五日結闕日

可定

行者食

集經云行者其二月十四全不得食云云
玄云行者唯應食三白食謂乳酪飯舍之
疏云乳酪蘇者除熱惱患調和內安也云

行者座

集經云其行法者唯敷莎草以爲坐具胡跪
恭敬正面向像云云和名云○莎草者也云

護摩

定日 集經云十四日及十五日云云
新 集經云像前燃梅檀火云云
玄云取菩提樹木像前燃火云云

疏云菩提樹云道波若問論曰優樓頻螺
林中成道即菩提樹也優樓頻螺者此云

木瓜云云 法花義疏云優樓頻螺者此云

木瓜林云云

乳木 集經云須沈水香旛細如指寸截

數滿一千八段太子傳云沈水香旛名菩提樹像

玄云菩提樹寸截一千八段云云

不空云菩提樹木○長十指截以蘇合香

油搗兩頭一千八遍投爐中云云

香油玄云觀瞻色迦香油云云說通抄云此香

是謂觀瞻色也香也都帶色迦香也

形像振動

集經云至十五日夜靜之時觀世音來入

道場位上其梅樹像自然搖動爾時三

千○世界一時振動位上大地動云云

疏云問不是無心何故動而出聲耶答此

有三義動而出聲一者行人心誠故二者

願力強盛故三者菩薩願重故人世不無

是事如丁蘭木母猶現生相僧成妻女尚

應形何況是菩薩而不應耶經云佛從天

下木像起坐佛先令坐後異處住故佛言

若人禮佛像得福如眞佛云云

所願成就

集經云其像頂上佛面出聲諸行者言○
我來看汝所有願悉令滿足時有四願○

一願我不離坐處飛騰虛空○自然無礙

二願我在一切賢聖衆中無所障礙得三

菩提三願我常作持呪仙人中人四者願

我現身即得隨從觀音○爾時行者於四

願中隨意乞者即與一願云云餘詳無四願

疏云騰空而去者得菩薩小分神通○作

持呪仙者仙有二種一內仙謂佛菩薩故

然寸讚曰阿彌陀仙兩足尊二者外仙苦

行外道今是內仙何故面出聲者佛是極

果相證爲是亦行此行故當得佛果云云

略辨之

不成就願時作法

擇日安像

集經云其四願中若不得者更至後月十

五日朝更無道場於道場中置二一像

像中有舍利者還以十一面像置舍利像

邊云云

不空云復次第二儀則從白月十五日○

於舍利塔中安像云云

玄云或於白月十五日以十一面像置有

佛臥都制多中云云

疏云白月十五日者○如日月圓滿所行

滿足又○晝夜清明所決定清明無疑又

諸佛菩薩必用中道欲學佛行故用中道

云云

願聚抄云餘淨能須十五日

行者持戒

玄云著新淨衣受持齋戒云云

疏云著新淨衣者明外淨衣謂內淨意業

外淨身口故乃淨三業堪可行道○受持

齋戒○明內淨意業云云

行者斷食

不空云晝夜不食云云

玄云一日一夜不飲不食云云

疏云經一日一夜者明修行時間行爲三

時短者一日一夜中者一七以上三七以

下長者是一月以上人有三根一上根福

德人是七日以上根是一日一夜中根

是七日以上下根是一月以上必爲現瑞

○不飲不食者明共行相○是仙人行飲

食是大患也若學佛道持呪者一日一夜

向不飲食何況長時斷穀云云

行者座

集經云其行法者在於像前敷草爲坐胡

跪恭敬云云

護摩

集經云應須一千八草好花取其一花晚

之一遍散著像上如是乃盡千八花云云

玄云取蘇末那花一千八花每取一花晚

之一遍擲置像上乃至皆盡云云

疏云

太疏云

太疏云

此云好意是天竺國花也

不空云以百八枚慈底花蘇末那花誦密言

一週一擲聚像像有法妙云誦密言不空云云云云云云云云

悉地成就

玄云其像當前一面口中出聲如雷吼○

令大地震動行者爾時應自安心勿生恐

怖但令神呪乞所願○時觀自在使與

其願與願時諸天等無障礙除障同之

疏云從慈面出聲者前表極異於行者無

大慈令得大樂○先縱動像○動地發動

行人心○後發發動心云云取意

現世功能

得十種勝利

玄云現身獲得十種勝利○一者身常無

病不空云二者恒為十方諸佛攝受三者

財寶衣食受用無盡四者能伏怨敵而無

所畏五者令諸尊貴不空云王恭敬先言

能生慈心不空云六者蟲毒鬼魅不能中傷

刀杖所不能害八者水不能溺九者火不

能燒十者終不橫死不空云

名號功德

疏云那由他佛名稱觀世音菩薩名平等

者此有二義一他方諸佛是他方有

緣此土無機也觀音有緣故二功德平等

緣此也今義以不二者諸佛於他方有

緣故功德多是觀音於此土有緣故福多

也二以不二者諸佛是法身體二足菩

薩亦為法身體一故曰平等也

根本呪德

玄云觀自在菩薩白佛言我有神呪心名

十一面○說之欲利安樂一切有情除

一切病故滅一切惡不空云故為止

一切不吉祥不空云故為却一切惡夢想

故為遣一切非時死故欲令諸惡心者得

調淨不空云故有憂苦者得安樂故有

怨對者得和解故魔鬼足畏不空云障蔽皆

消滅故心所願求皆解遂故云

諸佛守護

又云此神呪心根本一切諸佛○稱讚隨

喜一切如來憶持守護云

入江水觀音見

聚經云小心印呪第四○持此呪印者當

見一百八莖蓮花江水中浴著新淨衣還

又云觀世音綱索印二十一印略 若其他

論義作此法者即前人調不能問答一切

傳法皆用此印若欲解時心作放想即得

解脫云

除諸苦難

玄云過去有佛名美音香如是○我得此

呪時呪之得諸佛大悲智藏一切菩薩

解說法門由此威力能救一切牢獄繫閉

枉橫枷鎖臨當刑戮水火風賊蟲毒厭

人非人等極苦難云

又云一切障難自然消滅諸有所求無不

如意云

集經云身印二之印略 若能持此法印呪者

一切八難皆無畏云

止風雨

又云毗闍那印唐云最勝印若作大功德

道場時起大雲雨大風動者當作此印誦

呪一百八遍將持鹽味和白芥子一捻一

呪授火中燒其雲風雨應時即止云

除火燒

金剛般若經記中云萬歲通天元年十一

月二十三日清虛在齊州三總山中暮間

消惡夢

玄云行者○應等分取雄黃置此像前念誦此呪一千八反○和暖水洗浴其身一切惡夢除滅云
疏云夢惡者附神令見誦神呪變惡令吉云

還呪咀

集經云輪印呪略之若人日作此印法呪供養者他起惡心作別法欲害呪誦還著惡人若作佛法建立道場及行道所當作此印誦呪一切諸惡不能侵燒云

伏諸魔

又云昆居喇多印唐云魔印若作此印印略之摧伏一切惡魔外道皆無所畏一切鬼神永無也云

又云阿目多印唐云九面印作此印時欲界天魔皆悉戰慄諸鬼神等皆悉倒地時觀世音語誦鬼云汝等魔鬼莫倒莫怖汝等起坐我於今日作此法印諸四部衆學此法者莫令短命作病難等云
又第十一印名破魔軍印略之

惡人變心

又云身印第二略之又注灌盛淨水以此印呪二十遍經一宿已用洗手面一切惡人及鬼神等不能惱害云
又云阿吽陀羅印唐云大聖印第五面○作此印惡人惡神等皆悉變心轉作好心云

息諸淨付結衆

玄云取白線結作一百八結一呪一結繫

著此像左邊順面頂上經一宿已解取此索稱怨願名截一結各令異處一稱一截乃至都盡云
又云令彼惡願所作不遂自然歸伏云

不空云加持白線一百八遍繫念惡面一切關靜言訟皆悉得勝除息若繫於寂靜面能除一切障難云

勝軍陣

集經云大咒若人陣鬪戰若爲毒所中持此法者一切諸難無所能爲云
又云他方怨賊欲來侵境應取燕支一類如大豆誦此呪呪之一百遍繫點此像左邊順面正向彼方誦此呪令怨賊軍不得前進云

不空云以香花奉獻聖觀自在取烟支加持一百八遍塗左微怒面頤降伏一切怨敵軍陣云
又支蓮支云

婦女得兒法

集經云十果報印呪第十三之印略若婦人欲得兒者以五色粉作四吋壇取一淨罽淨盛淨水中著五穀以柳枝等塞口復以生絹束其柳枝種好花莊嚴其罽即著壇中懸雜色幡壇開四門燃十六燈復以種種上妙香花十二盤食而爲供養於四門外各安一部好細音聲如不能養一部亦得嚴辦供已呪師著新淨衣壇西門外向東坐作印奉誦經香燭陀等次第誦已各安本位令其婦人香湯洗著新淨衣於西門外作大蓮花座上敷生

淨草次阿闍梨右手把殿折羅左手把婦人右手引來向壇北門外立阿闍梨至心誦呪二十一遍教令婦人至心念彼觀音名字二十一遍如是次念彌陀馬頭大勢至魔醯首羅名已令其婦人三禮發願乞兒阿闍梨以五色線一呪一結成三七結繫婦人項次令坐花壇上念觀音百八遍

次阿闍梨以右手安水罐上以左手把數珠箱呪其水罐千八遍竟次與婦人護身結吳次阿闍梨手攀水罐婦人邊立發願

○言仰啓十方一切諸佛菩薩聖衆天龍八部諸鬼神等以他心智證知今日此優婆塞欲得有身生好男女願大慈悲速滿其願婦人合掌念觀音阿闍梨誦其頂上即得聰明端正男女具諸相好云

衆病對治門

除諸病

又云若月蝕時赤銅鉢鉢盛水蘇三兩玄云在於露地觀音像前用黃土泥塗作圓壇一尺五寸蘇鉢置上從初蝕時誦呪乃至月還生如是方止取其蘇食必須食盡不得留殘食此蘇已身中疾病諸病除愈云

又云甘露印第十之印略種疾病皆以此印治病處至心誦呪即得除愈云
玄云不空云於月蝕時取蘇一兩置於銀器對像前誦密言七返自喫及與他一切疾病皆得除愈云

疏云月蝕還生已天表災相神呪令除也

○謂此說是月還生也

長病治付結錄

玄云若有長病困不差或惡神鬼來入宅中應取薰陸香一百八顆在此像前額一週擲置火中乃至皆盡復取白練作二十一呢結一呢一結繫置當前慈悲面頂上經一宿已解取以繫病者額上所患除愈惡鬼退散云

疏云病有二種一定業病雖定業病漸得愈二橫病天下萬病經曰用三寶物十年得病金剛所責故也雖是橫病以呢得愈也云

除疫癘難

玄云行者應等分取雄黃牛黃置像前念誦呪一千八遍以水和之點置眉間三事成和暖水洗浴其身頂沐其身則一切障礙一切惡夢二切疫病皆得除愈云

災異大旨同之

又云復次若國土中人畜疫起云疏云若國土中不能法國災也國有災怪為四因緣一政令不順正二別有阿黨三不修慈心行四不修福業也國常豐樂為四因緣一政令順正二心常平等三常行慈心四勤修福業也云

又云復取緋練作七呢一呢一結繫置最上佛面頂上能令疫病一切消除疾病除已解去呪索云

不空云以緋練右繞作線如銅箸為兩條誦一遍作一結乃至七結繫於患者頭

不或頭發云

疫癘時護摩

集經云應以種香花等供養此像以婆娑迦木像前燃火取芸臺一百八顆各呢一週擲置火中云護摩目録云婆娑迦木者練木也不空云應供養觀自在菩薩以縛捨迦木燒芸臺子云

和名云本草云芸臺藥味辛溫無毒乾印此人所可收也

梵網經疏云香中五辛與餘處別餘處有菲蘭慈蘇及興渠為五此又五中大蒜可知有人說菲蔥是胡蔥菲蔥是家蔥上三是人間常食草蔥是山蔥北地有文南無其興渠有說芸臺是然未見成文有說江南有菜似野荻葉根似葦亦名差子無子北地所無也云

集經云取白芥子押取其油使滿一升取紫蘆木大如筆管寸截數滿一千八段護摩集云要超集經云依陀羅木唐云紫蘆木新羅學生云依陀羅木唐云五利木

又云無依陀羅木持亦更木代亦得○瑜伽論師記云依地羅迦山此云橫木往阿修羅以此木梢須彌山故云橫木此木生此山故為名也

玄云任婆木○寸截為一千八段○塗芥子油云

疏云任婆木者○木綿木花也此土所無也云

集經云婆木此云苦練云不空云取苦練木搗芥子油云

癩病治

翻云若有人患癩熱病者或一日一發或二日一發或三日一發云文多集經云若患癩病若一日一發若二日一發若三日一發若四日一發若患鬼病若被惡鬼打若鬼子鬼若荼枳尼所作若鬼舍遮所作若羯吒布怛那所作若癩鬼若羅刹作若癩鬼作若餘種種惡鬼所作云

不空云彌迦拏文殊注大佛頂云銀鬼云又極鬼人轉狀如惡鬼者惡鬼也過三日一發見者即除也過四日一發見者即除也

集經云以此呪印印甘焉病者呪一百八遍即除愈若罪障重者用五色練一呢一結○一百八結繫病者項或繫臂上罪障消滅病即除差云玄同之

不空云加持白芥子和白檀香一七遍塗即愈一切業障皆得清淨云

狂病治

集經云卒得狂病不空云舉根呪白練一呢一結成正三七精像前踞跪呪練一百八遍繫像正前頂上經一宿已取繫病者項○其病即差云若初起此云狂鬼或疏云是亦曰來色鬼注大佛頂云則神云大佛

除一切鬼病

集經云婆羊揭唎印所云大囉印若作此法一切鬼病悉皆除差云又云特闍合沙尼印印六面若治鬼病印以此印掌向石所之日燒香此印者蒙觀世音○歡喜諸惡障難悉滅無餘所有一切諸鬼神

皆不得近亦不得便

除瘡病

又云若患丁腫癰腫若身玄云無病瘡癰瘡血傷等種惡瘡玄云病

不空云癰癰白癰云丁腫和名云瘡

集經云者以此印呪之七遍即得除差若

障重者呪黃土泥呪一七遍用塗患處即

得除愈云玄同之

不空云如上鬼病對治云

刀箭病治

集經云若被刀箭矛玄云稍等傷云牙

和名云牙

人所持也

同經云如上瘡病治云

風病治

又云若患風病緩風偏風若患癰風癰風

等病云玄云同之緩風氣

又云皆印病處至心誦呪一百八遍病即

除愈若障重者以胡麻油若○牛酥和樺

皮青木香煎○以為膏每以此印○呪七

遍以塗身上○若令服之即除愈云

玄同之

不空云若患邪風加持油塗即愈云

樺皮疏云蓋是桂皮耳云青木香香

字抄云本草云味辛溫無毒亦治邪氣

辟瘴疫溫鬼云

頭風治

不空云若患耳病以青木香油樺皮煎滴

耳中其痛即止亦能治半頭風

除呪眼病

瞽多云若有人被他眼魔野道呪眼因即

成病如是病者在於眼前用其結裏一呪

一結呪之七遍使作七結繫著像頂經由

一夜取繫病人即得除愈玄云無此

小兒病治

集經云婆羅門呪第八唐云隨心若小兒病

用五色線一呪一結成三七結繫其頂上

呪師手作此印印小兒頂其病即差

常生利益

四種勝利

玄云復得四種功德勝利一者臨命終時

得見諸佛二者終不墮諸惡趣三者不因

險厄而死集經云不為一切禽獸所害四者得

生極樂世界云

往生極樂

集經云阿目多印第九諸四部衆學此法

者莫令短命作病難等若人日作此印

法種供養者即得大驗死生阿彌陀佛

近於阿彌陀佛提云

又云檀茶印若人日作此印者得四禪

定命終以後得西方無量壽國成阿耨跋

致云

得不退地

又云禮拜印作此印至心誦呪稱讚三寶

作禮一拜遍十方一切刹土恒沙俱知諸

佛皆盡無餘隨命終時所禮諸佛皆來迎

接橫截業道不經諸難直入佛會必定得

離三惡趣

集經云散花印呪第二十五印明作是法

印雜色花香誦前呪三遍已散諸佛會禮

拜作樂自然感動十方諸佛○歡喜常

為伴侶○臨命終時一切苦障來迎不經

八難○地獄苦自然解脫饒鬼皆蒙甘露

飲食畜生常得安樂

離六道苦

又云離羅印第二面作寬容作顯形私云

也形作此法六道衆生一切皆得離諸苦難

超多劫罪

瞽多云若有人於十四日朝或十五日以

香湯洗滌其身著新淨衣作法至心誦持

此呪行此法者當知是人得四萬劫離生

死際云玄云於月白月十四日或十五日為

不空云於月白月十四日或十五日為

我不食一日一夜清齋念誦超四萬劫生

死云

滅五逆罪

集經云復有人犯四重罪及五逆罪○讀

誦一遍陀羅尼者悉得除滅○況復依教

能作印法誦持呪者當知是人○於萬

億玄云百那由他諸佛所曾聞此今還得

聞況復受持誦誦晝夜不忘者是人若心

有所念受持誦誦晝夜不忘者是人若心

又云觀世音○作如是言我今有十一面

各出印。若人見聞及學此法。如法行著。四重五逆及恒沙無量罪。一時消滅。猶如猛火燒諸草木。隨何國土。有此法處。與我自身。現住無失云。

玄云。以此神呪。隨所住處。若遠若近。結作界。已有能越之來相。燒害。唯除決定惡業。應熟云。

正應三年庚寅十月一日於釋迦文院書寫了

元亨四年^{甲子}三月十六日於田原本往
生院僧房爲密教弘通利益衆生授合
了二交了

金剛資了性
法俗二四十四卷

覺禪鈔

本書

陀羅尼集經第六卷

養念誦儀軌法品二卷 上下

私云諸家錄無之法務御抄云
智證本云有疑書也云云

像集經不違一卷之十餘印書集經同也又

馬頭觀世音菩薩大呪法一卷

畫馬頭像法一卷別錄無之但經錄并小野經藏目錄有之

法生起付馬口海委有別

師傳云。今尊者。常護行者。更摧魔界。除重

臨龍湖衆生惡業有馬口德故得噉食名

口海德謂大海底能噉海水無盡此尊食

噉一切衆生煩惱濁水罪業毒草悉盡之

— 3 —

於一切時一切處其心不息菩薩大精進

力亦如是。以威猛之勢。於生死重障中不

願身命多摧伏者。爲白淨大悲心。故以白

蓮嚴其身也 同疏十云馬頭菩薩

空行卽菩提法也云

義釋云除諸法實相之外一切皆嚼食之云

胎軌云青龍噉食無明諸障盡云レ

軌云如羸飢馬只草食更無他念云

軌上云。如大馬口吞嚼焚燒一切衆生。藏

名虎尊

胎軌云青馬頭觀自在菩薩說如同之軌

綱索經四云馬頭觀世音集經同之授記經云

馬頭菩薩疏十三云馬頭胎執云馬頭

明王三運三執三同三之三也三
甘露三壓三云三馬三頂三金三剛三月三王三八三大三持三薩三二三卷三

軌云聖馬頭尊

胎軌云青大力持明王經之一二卷軌云大

威怒王云、

集經六云云何耶揭喇婆觀世音菩薩
經三云可耶易里縛梵字即答

集經云何耶揭哩婆唐云馬頭普照觀音

身也。兩變。

同云。師子無畏觀音。止觀云。師子無畏觀音。發
濟生道三昧。獸王威猛云。

同。陸集云：小者爲大，被喰弱爲強，被食故施無畏。故其衆主云：悉檀抄云：私云：頭中戴白。

馬首成名馬頭觀世者也

義操云。迅速金剛。 嚼食金剛。

住所

右脇而生云：

又云：本願力故，十方刹土無不現身云：

本尊

時觀世音菩薩即現何耶揭哩婆身云：青頸觀音執云大悲觀音，化為馬頭明王云。

御身量

集經六云：其菩薩身長佛一攢，長短正當以人一身量智虛空藏記云：一攢者從母肘節至于十六腕節云。

匡房云：覆云：肘臂面云：攢云：可尋之。翻索經云：八分云。

俱舍論十二云：七麥為指節，三節為一指，二十四指橫布為一肘云。

光云：謂一肘有一尺六寸云。

頌疏云：解云：計一肘有一尺八寸光云：一肘有一尺六寸。

有人云：俱舍一肘者，自腋至指前有二。十四指翻索經一肘者，自腋至腕，數現有十六指也。各據一義，並不相違云。

已上法部初抄

採畫作法

受法壇云：取淨絮不得裁割，請一畫師最功能勿遺其價，洗浴著新淨衣，受八戒，日如是云。

又云：畫作像法，取新瓦瓶未曾用者，染作青色，於瓶上畫作何耶揭哩婆。○像身

高如來一攢云。集經同之，取像也。之謂同之，取像也。經一云：作大力持明王，晨朝日暉色，白蓮

以毘身，赫奕成焰，鬚吼怒牙出現，利爪獸王髮何耶揭哩婆。

疏五云：馬頭其身非黃非赤，如日初出之色，以白蓮花為環瑤等，大悲心故云用白蓮花環瑤等，而自毘身上也。光焰猛盛，赫奕如鬚，指甲長利，雙牙上出，髮如獅子頂毛，作極吼怒之狀云。

胎軌云：青大力持明王，晨朝日暉色，白蓮以毘身，赫奕成焰，鬚吼怒牙出現，利爪獸王髮何耶揭哩婆。

善提場一字頂輪王經二云：畫賀野乞哩驪身如火色，作忿怒形，鼻如狼狀，以蛇瑤珞臂，鋼鍊鋼，緊花鬘，作瞻瞻輪王勢云。

已上又等手背不分明也

圖像 一五二

不空翻索經九云：馬頭○左手執鐵斧，右手持蓮花，草葉半跏趺坐云。（兼書四〇八）

手持蓮花，草葉半跏趺坐云。（兼書四〇八）

圖像 一五三

集經六云：其菩薩身長佛一攢，長短正當以人一身量總有四面，中菩薩面，極令端正，作慈悲顏，色赤白，頭髮純青，左邊一面作大瞋怒，黑色之面，狗牙上出，頭髮從堅，如火焰色。

總有四面，中菩薩面，極令端正，作慈悲顏，色赤白，頭髮純青，左邊一面作大瞋怒，黑色之面，狗牙上出，頭髮從堅，如火焰色。

右邊一面作大瞋怒，赤白端正，似菩薩面，頭髮純青，三面，頭上各戴天冠，及著耳環，其冠上有一化佛，結跏趺坐，中面頂上作

碧馬頭，仍令合口，著薩頭下著寶瑤瑤，項背圓光，數重色作，右手屈臂，手當乳前，把紅蓮花，其蓮花與菩薩頭齊，正臨左腋，其花臺上作化佛，著袈裟，結跏趺坐，頂背有光，右手仰掌，五指皆伸，臂肘平屈，其手

掌摩訶庵摩尼珠，其珠圓圓，如作白色，赤色，光焰圍繞，其珠於其右手，正當珠下，雨種，寶其左，腕上著弊，第二迦羅著摩

唐云：如著弊支，當右腋上，掩衣結帶，更用虎皮，綴其膝上，以外臂，鋼天衣，裙等，皆如餘處，畫善法，如令善薩端身，正立，紅蓮

花上空懸寶傘，蓋善薩頭，其上空畫作種種，天音樂具，兩邊空中，須陀會天，衛諸供養，頂一面

圖像 一五三

以古本圖之
又像 四面二臂立像

同經云：畫馬頭觀音○身高如來一攢，長短正當以人一身量作四箇歡喜面，左一面黑色，眼青牙上出，右一面作赤色，名，呢面，當中而前，而作菩薩面，令端正，白色，頂上空畫口吐寶珠，四頭戴寶冠，上化佛坐，左手把蓮華

珠，四頭戴寶冠，上化佛坐，左手把蓮華，向上，右臂下五指申施，無畏○立在寶蓮花上云。

私云：大略同前像也，但右手并座蓮花

圖像 No. 151. 馬頭(其一) (寶輪院本)

圖像 No. 152. 馬頭(其二) (寶龜院本)

圖像 No. 153. 馬頭（共三）（寶藏院本）

少遠也。仍別不闕之。受法增二臂像。集經全同也。但口中出寶像。軌說青色瓶上畫之云：

又聞四贊

授記經云：畫四臂馬頭菩薩，二手結根本印，右手持斧，左手執蓮花，丁字而立。作忿怒相云：

圖像
一五四

成就抄云。後本一面四臂。二手結印。右手持三貼鈎。左手持未開蓮花。坐赤蓮花。肉色云。

已上大原抄同之。惠什閑梨云。或古本像。一手似金剛童子印云々。

又像
三面

八字文殊軌云。畫馬頭明王。面有三面。八臂各執軌杖。左一手執蓮花。一手執瓶。一手執棒。當心二手結印契。右手上手執鏡。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花中。大忿怒相。現極惡猛利勢。餘皆依本法。

圖像
一五五

又像
乘四
水而
半八
臂

馬頭軌下云。鑄作一金銅威怒王像。隨意大小現。四面八臂。四口上下利牙出現。八手把金剛器械。正面頂上現作碧馬頭。

髮如蝶焰大暴惡形。乘青水牛。背有蓮花。上蹲坐。遍身火焰。逾劫災焰云々

又云四面皆忿怒四口獠牙上下出頭髮
崑崙如火焰四面頂上戴天冠著耳璫冠
上有化佛結跏坐中面頂作碧馬頭○身

圖
像
一
五
六

初交梁水牛足次文寶盤石上青蓮花臺上云云
運賂之御身古本也

校者曰。已上高野山寶龜院本。

曼芬題詩

受法壇言當覓勝地清淨之所掃灑清淨
以香水牛糞泥地懸淨之錫色幡蓋寶鈴
佩鏡并諸金銀鍍物造場立五色壇縱四
四時先下白色花黃次赤次青次黑作
門其壇中心以鉢供養心作蓮花座安
何耶揭喇婆○東門花座安十一而菩薩
北門花座安八臂觀音南方安八龍

多摩。皮羅遮那二童子。北門二蓮安二婦
羅利。阿婆囉底等二童子。壇南方外○

無花座作八大龍王云

又云南北西三面畫蓮花座其上畫著牙
形東西花上畫作跋折羅印云已上兩所文也

四童子像事

又云。四大童子。一雙同體。無異形暴惡。太有強力。身色青赤。索髮分垂左右。著赤袈

裘、腰、背、胯間縫虎皮爲力布，一手腕有寶

鋼
云
々

波羅多摩者 左一利針 婆羅迦 二針手

繫羅利右結金剛
捧左霜索
 阿婆羅底才利會九
按折羅
 各

跪坐、盤石

行儀門
四種法事

息災

調伏實作一
小野僧
正調伏
令行給
云云

又云敬愛辨事尊也

受法壇云西門近南安火爐云

轉下云像面而北者向還人所居乃持

者於東時象致節焉文

軌云：「獲四種成就事，所謂息災、增益、

降伏敬愛鈎召等也

日時限等事

軌云從白月十四日起首云：

又云。十三十四十五日。三日三夜云。

又一七日或二七日或三十七日或三十五

日或二十九日或九十日若六時若四時

若三時若二時若一時如上護摩作念誦
莫限數返云
請書

自來二十三於烏羽殿御所可被行六

觀音御修法仍舉六口伴侶馬頭觀音法

可被參勤者依院御氣色執達如件
月日
請文
某

謹請

院宣事

右自來二十三於烏羽殿舉六口伴侶

可勤仕馬頭觀音法者謹所請如件
月日
大法師某

支度 小野權僧正

注進 馬頭觀音御修法支度事

合

蘇 蜜 名香沈

五寶 金銀真珠瑠璃琥珀

五香 沈水薰陸安悉白檀龍腦

五藥 白虎人參甘草遠志荷杞

五穀 稻穀大麥小麥粟豆油麻

淨衣 白色

自餘用物如常

右注進如件
年月日

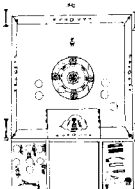
檀樣

佛供十六坏大八汁八坏

菓子十六坏口上同白并每

後夜粥八坏初夜無供物

檀木 三十六或二十一長八寸無節甘味木用
乳木 二把也長八寸無節甘味木用
藥種 廿把也長八寸無節甘味木用
蘇油 和合用之也房花用之

表白

今此馬頭尊者蓮花部之明王觀世音之
變作也內窮實相悟啖食妄相戲論外現
忿怒形摧破作障難者前上戴白馬表滅
衆生惡業身色類日輪顯除行者之感暗
利益揭焉拂天魔於四十里之外本願其
衆分身形於十方刹之內凡厥種々災難
一除滅者也
種子 歲七集說

白藏軌等云哈種子也云經二云歸
命含何耶揭哩轉種子眞言也
疏十云含馬頭也謂是行加大空是即
大空之行也
三形 馬口小野 石山 六 白馬頭
印 二卷載云威勝

口云二手合掌屈進力戒方二飾相合禪

智並聚去進力如口形佛也

經三云如前印掌水輪○入於中屈二風置

虛空輪下相去猶如機琴何耶揭哩轉印

云廣攝軌同也青玄軌同意

如意輪軌云馬頭○印二手合掌屈二頭

指無名指於掌內甲相背緊閉二大指云

八字文殊并無量壽軌合同也

私云本流印也勸諸軌本文爲證據載

之諸家大旨用此印也

眞言 大谷藏除

發莫穆曼多沒駄引引引哈種子昨恐怖

依那野昨也昨惹打破薩臣合吒野昨破

合婆轉二寶引

出胎青龍軌玄軌同之

經三井廣攝軌上素素二字無之也

又眞言八字文殊（裏詩四一〇）

唯引阿蜜哩觀納婆哩昨發吒昨發婆縛

二寶

出八文文殊軌十一面軌最勝心明經

同之

出無量壽軌梵本御筆又無量壽軌亦

異之

右口傳小野傳傳也

或師本印用小呪天谷同之

或云今錄枯渴之衆生施甘露今小呪即甘露也云

觀想結前印言破碎衆生諸惡怖噉食無明諸障盡也云

又說（東書四一）私云謂印不入無名指訣就院太原此定用云

二手合掌屈二頭指二大指不著（實錄內）口意云

疏十三云馬頭印作三袖吒屈二風指合甲去空指根下校一麥計不相著其二空並堅稍仰其甲頭也

爾索經四云馬頭印合掌虛掌二頭指屈入掌中令背相著二大指並押二頭指中節上

眞言

唵一度嚩二踰嚩囉三鉢頭仁米四弭暮祇風曳餅五

此印三昧於諸法中最高爲奇勝云

種子（實錄云）又傳（實錄云）信云調伏之時

義釋五云叶字本體賀字門因義即蓮花臺下有五鳩聲是萬行寶藥上有大聖點

故具足開敷只此誠諦之言恐怖諸是蓮花部中忿怒也云

三形（實錄云）黑馬頭表調伏義

印（實錄云）觀自在生○軌云戒方右押左外相又忍

願相持以進力勾戒方禪智慈懷惠願眞

言（實錄云）

十一面軌云馬頭印先金剛合掌疊合二

中指以二頭指各鉤無名指頭指各押中

指上節小指並堅入掌中二大指並堅與

小指案呪同臂印也

實任云如金剛童子印但二小指入掌以

二大小指面押小指舌也

惡業煩惱諸不祇厄難噉食印也以大指

三度嚩之云

聖賢云二中指背合立二無明外交二中

下節押以二頭指二無名第一節各小指

內入中指並立以二大指之諸指頭一所

聚也小呪用云

私云右印本文有煩仍一兩日傳載之

又諸師多用此印（東書四一二）

安養抄右惠什傳可見之

部主降三世

諸尊五大尊

實勝內供云外縛立二大腕印也云

信與同之聖賢云馬口形也又馬頭

又說

成就院

大原或軌說云

義釋五云此眞言正以依字爲體依是

不可得義空長聲呼之即是三昧用不

可得空爲方便故猶如虛空不可破壞

除諸法實相之一切外皆噉食之云

三赤馬（實錄云）碧馬頭（實錄云）說也

印

二手合掌二風指入掌二大指端屈之

二小指入掌（實錄云）內縛頭指並立少開云

又印

二手金剛縛蓮力屈如鉤向身招之眞

言略之私云若會加持用之

唵賀野叱哩二縛（實錄云）叶字吐云

出八大菩薩

經馬頭十字心眞

言

唵賀野叱哩二縛（實錄云）叶字吐云

出八大菩薩

經馬頭十字心眞

言

唵賀野叱哩二縛（實錄云）叶字吐云

出八大菩薩

經馬頭十字心眞

言

唵賀野叱哩二縛（實錄云）叶字吐云

出八大菩薩

經馬頭十字心眞

言

唵賀野叱哩二縛（實錄云）叶字吐云

出八大菩薩

出十一面觀馬頭觀世音真言
已上有常喜院集

右印言等依師傳載之用否可聞口傳此
外集經并二卷軌等有十四箇印就中十
一二呪甚廣仍略之可見別抄

道場觀石山

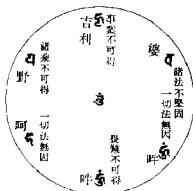
本經用之但略種子等爲異

壇中有對字變成蓮花座上有者字變
成馬口形口形變成馬頭明王赤肉色三
面二臂忿怒之形也頭上有白馬之形如
輪玉寶馬碎破衆生諸恐怖噉食無明諸
障盡無餘云

入我入觀 變查

想我胸有八葉白蓮花其上有淨月漢上
有者字成三昧耶形變成於本尊身壇上
本尊與我一體無二也即本尊入我我入
本身自從眷屬亦復如是云

字輪觀石山 金寶抄云

散念誦

佛眼 大日 本尊二呪 聖觀音

千手 十一面 如意輪 不空忿怒王 大金剛輪 一字金輪

勸請句 馬頭觀音大悲尊 蓮花部中諸聖衆小野

禮佛句 用梵語

南無阿利耶迦耶揭利婆 大各

冒地薩摩摩訶薩摩 此句抄用

發願句 噉食金剛 蓮花部中云云 觀自在尊

部隊白衣 作僧本咒

御加持本咒 實任云阿密里都呪惠什同之

護摩 部主 聖觀音 息災

不空忿怒王 法務印口云誦觀

或千手 寶作云 寶作云 寶作云

阿彌陀 寶作大威德 顯榮 調伏

諸尊段 六觀音 或三十七尊也云

八千救事 軌云茶食作念誦數十萬遍不食一日

一夜方設大供養作護摩事業以苦練木

兩頭攝蘇燒八千救爲限心中望求悉

成就云 卷數

馬頭明王護摩所

奉供

供養法

護摩供

諸神供

奉念

佛眼真言

大日真言

本尊真言

聖觀音真言

千手真言

十一面真言

如意輪真言

不空忿怒王真言

一字金輪真言

右奉爲后主殿下御息災安穩增長福壽

心中所願決定圓滿始三月五日至于今

日并三七箇日夜之間殊致精誠奉修如

右 年 月 日 阿闍梨

結願作法如常

功能等

顯體德

現忿怒

軌上云野陀哩囉能摧魔障以慈悲方

便現大忿怒形成大威日輪照耀無邊界

修行者暗眼速得悉地故云

又云金剛手菩薩復告文殊師利言如來

奉事是大威怒王復過去十阿僧祇俱毗

如來青蒙教示正等菩提有無量天龍八

正念誦 廿歲現

都等恒常供養恭敬承仕事若緣憶念是威怒王能令一切作障難者皆悉斷一切障者不敢親近常當遠離是修行者所住之處四十里內無有魔事及諸鬼神等與諸大菩薩共同得止云

現馬頭

又云○我大慈大悲馬口本願深重故化一切衆生專勝諸尊山大慈故不著生死由大悲故不住涅槃常住無明諸境界種種惡趣滅盡六道四生老病死之苦又能唯食滅盡取事近喻如羸飢馬草食實無他念此本願力故十方刹土無不現身云

一切衆同體

又云時金剛手○驚召集一切聲聞辟支佛一切天龍藥叉乾闥婆阿素羅○人及非人一切群生等皆來集會復抽擻彼○衆生差別之心令同一體等住三摩地名俱胝焚燒世界火滅唯成一大火聚如七日光照大馬口等衆流俱湊香納無餘盡成猛焰說是大威怒王聖者馬頭尊微妙心亦大馬口云

出世門

生安樂國

又云常憶念大威怒王故滅無量壽命終以後生安樂國從馬頭尊右脇而生云

速疾成道

青頸觀自在軌云作此法者大悲觀音化爲馬頭明王加破行人速成佛已云

弊諸現

集經一云爾時會中無量諸大菩薩四道果人悉緣覺并諸天衆一切鬼神諸仙外道皆悉雲集各獻神呪皆云○爾時觀世音菩薩即現何耶揭哩婆身設神呪時即現呪神映蔽前一切菩薩諸天神等所現呪神悉令不現云

即集馬頭云委在金輪抄

伏五百由旬律法

軌云由此大威怒王威勢故五百由旬內不得諸尊悉地即修行者○得威德自在云

破外法

（集音四一四）

集經六云若破諸法欲令餘人近作呪法不成辨者當作四肘三色粉壇○呪白芥子一百八百一呪一枚火中燒之一切諸人作法皆破此不能成辨

勝論義

集經六云是法印呪

黃縣香龍腦香三昧和研呪千八返點著頂上及膊上心喉肩間髮腦○後即彈指得勝他法云

二卷軌云又法若欲論議當作前四肘壇而供養者得勝上不被他難云

世間悉地

除國中災事

軌上云又法若起種災難國土亂他國怨敵數來侵擾百姓不安大臣謀叛疫疾流行水旱不調日月失度如是災難起時是古國王身心精進請取持明者大威怒像前作念誦以骨盧草搗蘇乳蜜護摩數滿十萬返外國怨敵即自降各還政治國土通調慈心相向王子百官皆行忠亦妃后嫁女敬向王諸龍鬼神擁護其國雨澤順時菓實豐饒人民歡樂云

家內止百怪

又云又法若家內遇大惡百怪驚起鬼神邪魔耗亂其家惡人橫造口舌以相誑害害里家大小內外不和者向馬頭前像作念誦數滿一萬返諸惡事悉皆消滅云

除一切畏

軌云又法日月蝕時取淨牛酥一兩新瓦鉢盛即把此鉢仰看日月呪鉢中酥乃至蘇凝或燒火出服此酥已隨欲詣處舉意即至若常誦此呪一切怖畏得無所畏所有障難悉皆解脫

伏惡人法

又云對此像前作三角壇作底書彼惡人形或書姓名云

除衆病事

二卷軌云○作四肘壇已病無不差若被毒藥毒蟲蛇等之所傷者當誦前根本真言者無有不差用蘇木依子搗以爲末極

此尊不被金輪事

軌上云。由此印言印言也。故如金輪

佛頂經說。若有人誦持頂輪王等。五

百由旬內修餘部真言者。謂本所尊

念誦聖者不降赴。亦不與悉地。由一

字頂輪威德攝故。若能此太子設降

近持誦輪王人。不飽阻礙。不奪威力

所持餘真言。皆速得成就云。

兼意抄云

降伏諸魔法云。若有人欲入死亡家

者。誦是心呪二十一返。即得安穩。若

有人欲行惡道者。誦是眞言二十一

返。即得安穩云。

兩事用小呪云。

私云此文可尋

覺禪鈔 白衣

白衣觀音法及義

勤行先勝

天慶三年。東西賊亂。賀茂忠行奏言。被修

白衣觀音法。兵革除滅。其法名爲白衣時

無知者。謠者安攘。莫決白衣眞言。

又傳。聞天曆比坊城。有便射間。或者引不

明。仍以神護寺別當寬寂。靜令修愛。彼者引

就東寺別當寬寂。救尋之

又寬寂於右府。禮修此法時。台山或留。爾

云。無之何修之衆人。喚云。已上心覺

保安二年

長承元年。勸修寺法務。令行給

律師在實美福門院御新行之云。其行之

白衣白處一體事。付白衣

師說云。白衣觀音胎藏白處。第一體異名

也。心覺

實運僧都云。白處者。白衣是也

疏五云。半翠羅縹悉寧。譯白處也。此尊常

在白蓮花中。故以爲名。亦名白身觀世音

義釋五云。白是本淨。菩提心蓮花種子含

藏處。萬德莊嚴。從此出生。故以爲名云。

又疏云。從此最白淨處。出生普眼。故此三

味名爲蓮花部母也云。

或師云。胎藏受若羅有白身。白處大明

白身三尊。千手軌有白衣。大白衣二尊。

經中列濕吹多菩薩。半摩羅。悉備菩薩

之二尊。合本尊相何耶。

又小呪中有濕吹帝之句。并半摩羅。悉

備之句。何善哉眞言乎。心覺

依業衣法事。付不空顯業

或傳云。白衣者。即業衣觀音也。又被業衣

觀音云。又先德寬寂。依業衣法可行之

天德二七。信濃守家。讀經次。隱者問。般若

寺。昨惟大德答。長慶大德云。披業衣。是又

問。就何軌誦。何眞言乎。答。依業衣經。誦

業衣眞言。檢有二十八藥叉。須伽彼經。及

義淨譯孔雀經。出梵漢兩名云。

問。答抄曰。問。上古觀山。無止眞言。宗會

東寺。昨惟阿闍梨而起。問云。觀靜僧正

被行白衣法之時。依何文被行之乎。云。

昨惟答云。以業衣經爲本書。又以業衣

印言等用之云。

今此問答。可然乎

信闍梨云。我宗先德也。雖是非。但業衣

形像印明等。皆各別也。何云一法乎。只

別法可行也云。昨惟闍梨般若僧正

御弟子。無止人師也。雖然。此義恐難指

南歟

或云。白衣觀音。不空顯業也云。

私云。彼經形像印等。說無可尋

爲蓮花部母事

師傳云。白衣觀音是蓮花部之母也云。

或云根本母云：

疏上云此是觀音母，即蓮花部主也云；

青龍軌云：白處觀音部母也，破是第一義

體猶如虛空也云；

不空羂索經第八、九、二十二、三十、白衣觀

音母云；

如意輪經云：白衣觀世音母菩薩云；

上一面軌云：部母白衣觀音云；

爲諸星母事

或云白衣觀音諸星爲祖母云；

七情即觀音所變故云；

抄云：星俱以白衣觀音爲祈禱之助，成因

緣也。諸星宿之根本生母義也。佛菩薩自

在神通境界用助成因緣云；

壽命經云：面向東方，禪指名集一切如來

作是誓言：○乃至證菩提者，咸皆助我；云

十一、而軌云：結白衣印，亦護本尊，亦護自

身，念誦速疾成就云；

又云：妙見觀音普賢色身三昧之中，一分

現身也云；女多點之

形像事

阿吽力迦經云：諸聖者半拏羅婆悉備，菩

薩白衣觀音變亦上結寶冠種，寶衣以爲

莊嚴，著白色衣，衣爲坐，左手持棒，或持

絹索，右手執於般若梵篋云；

十卷抄云：見蘇悉地經等，執梵篋是部母

之表示也云；

十卷抄圖

是寶云：持三形像或乘又蓮花也，
此中以般若爲深神云；

圖像 一五七

三

惠什云：白衣觀音形像，雖有異說，阿吽力

迦經所說尤吉云：仍快禪律師而謁之

次用阿吽力迦經說云；

信運開梨云：任賢律師勤修之時，自院被

送唐本御本，梵右手持梵篋，左手持索，頂

戴阿彌陀佛坐白蓮花云；

又像

不空羂索經八云：白衣觀世音母菩薩，左

手搏脇，膝上仰掌，不閉蓮花，右手開揚

掌，半跏趺坐云；

同三卷云：白衣觀世音菩薩，顏貌熙怡，左

手執蓮華，右手仰申，膝上，半跏趺坐云；

同經九卷云：同三卷，顏貌熙怡，左手執蓮華，

右如阿彌陀佛，花者，白色也云；

同經二十七云：觀世音母菩薩，身白色，面

目熙怡，手執蓮華，微少低頭，半跏趺坐，以

諸羅穀天妙衣服，珠劍而莊飾之，生蓮華

座云；

卷四同本尊繪之

圖像 一五八

三

（裏書四一五）

大目經一云：近帶者多羅，住於白處，摩

叉像

冠製純帛，鉢雲摩花手云；

胎軌并翻夾第二十二文同之

疏五云：多羅之右，置半拏羅婆悉率，○戴

天髮冠，製純素衣，左手持開敷蓮花云；

圖像 一五九

三

菩提場一字頂輪王經二云：白衣觀自

在，以蓮花髮莊嚴其身，以寶飾角絡，拔右

手，把真多摩尼寶，第二手施願，此菩薩是

蓮花族母，應於蓮花上坐云；

又像

菩提場一字頂輪王經二云：白衣觀自

在，以蓮花髮莊嚴其身，以寶飾角絡，拔右

手，把真多摩尼寶，第二手施願，此菩薩是

蓮花族母，應於蓮花上坐云；

又圖 已下本說可尋

圖像 三四

或云：頂上在觀自在王住說法相，善薩頭

上，以淨天衣覆垂，左手執寶鏡，右手把楊

柳枝，身白色，安立寶山，北斗七星，及一切

星宿，顯現本身，爾時之

又圖 手執持之

先德云：白衣觀音，其形慈悲柔軟，如是天

女，著白色輕羅衣，頭髮上覆白帛，頂戴本

師阿彌陀佛，左手執念珠，右手持印文，足

踏白蓮花云；心覺如已上，同略之

白面多白髮鼻白黃色石蓮花
 与尊者天衣坐亦蓮花座開敷
 銷金經身白色寶經白色衣
 三戒用白蓮花寶律師云唐李
 坐白蓮花

又像樹本

大內記云立二蓮花七右手取念珠左手以大指押無名指頭從寶冠上白衣垂下寶冠有化佛又從頂上出五色雲上有佛右手作說法印左手當前云

圖像 一六一

圖像 三三五

又像唐本

抄云白河院在位之時造等身白衣觀音被渡真言院其像純押銀薄以薄羅敷覆頂左手垂持印鐘右手持楊柳枝云

圖像 一六二

圖像 三六

勸修事

口傳云小野僧正付撰災決令習白衣法給故別無本書云或師云白河院殊信此尊丈六等身合造立御云

今法小野流計有之無他流之云心覺云此像即云白衣有像觀不知誰請來云後日勸修寺經記以寫之法舊仰云有像

又度

注進

白衣觀音御修法支度事

合

蘇蜜名香

五寶 金銀真珠珊瑚琥珀

五香 沈水白檀丁字薰陸蘭香

五藥 人參甘草遠志黃精根荷杞

五穀 稻穀大麥小麥菜豆麻

淨衣白色

自餘用物如常

右注進如件

長承元年九月六日 權律師寬信

自九月七日始修十月十二日結願五

七日歟壇所白河之忠盛宅云

院聖星之御祈也今度無請書眼前奉

之支度同之施所

行法付金剛界指無失第等

表白

夫轉禍為福之計不如秘密真言之威德除災延算之功不過護摩妙法之力用就

中白衣觀音法者是靈驗殊勝神力不思議所以緣致志者猶如谷響之應聲暫運

念者亦同月影之浮水誠利物之力廣大化度之功不虛況護持帝王鎮押國家之

旨專說此尊此法之中矣是以太上天皇常今年殊可廣御之時所令修此法御也

然則本尊聖者半華羅轉悉備蓮花部明王明妃乃至二十八法藥又將各本誓

悲願凝一天法新靈驗守顯御願之勝利所可令決定現前給也

勸請句

本尊界會白衣觀音 蓮花部中諸聖衆發願句

白衣觀音 蓮花部主 明王明妃

諸大眷屬

道場觀

大寶樓閣中有字變成淨月輪月輪中有字變成鉢曼摩花

字變成鉢曼摩花字變成白衣觀自在菩薩蓮花部聖衆眷屬圍繞

北斗七星及一切星宿恭敬圍繞云

信說云小野

種子

三形 白蓮花 開敷 分陀利迦云

印 金剛合掌

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

大呪曰金剛合掌云

經云若日月在入本命宮中及五星在本
命宮關戰失度可立大息災觀音或文殊
八字熾盛光佛頂等道場各依本法念誦
一切災難自然消散一切咎不吉祥誦此
真言能吉福真言已上小野

或抄云若有衆生護誦一返一切日月
星宿皆大歡喜加護彼云
心覺云若有衆生被宿業破壞者持念
一百八遍更不能破壞常得大安樂云

種子 又傳
三形 鉢曇摩花開赤蓮花或青蓮花
印言用十一面軌印中卷下卷
內轉二頭指圓相柱智竝立 口云二頭指
也本

唵濕呌合帝濕呌合帝半拏羅囉引悉爾
娑囉合寶
已上師傳心同之

結果
讀用正觀音讀出十一面軌下
心覺云用阿彌陀讀云
禮佛句

南無半拏羅囉悉爾 三返
抄云無礙經云伴タラハシニト云是
白衣觀音也此爲母云

密號 離垢金剛或普化金剛
佛母 南正觀音
本尊印 三輪印言加用之云

正念誦

唵囉路根多羯囉訖摩耶羅娑縛賀
字輪觀 其等
散念誦

護摩
部主 聖觀音 又馬頭 或阿 或千
諸尊 六觀音 又三十七尊
加持物呪初正念呪用之
伴僧用大呪

御加持同上御傳
寬祐云十一面軌小呪用伴僧御加持
云

白衣觀音御修法所
奉供
大壇供一百五箇度
護摩供一百五箇度
諸神供十五箇度

奉念
佛眼眞言二萬三千返
大日眞言一萬五百返
聖觀音眞言一萬五百返
本尊眞言六十三萬返

金剛吉祥成就明一萬五百返
妙吉祥成諸宿曜明一萬五百返
成就一切明一萬五百返
馬頭眞言一萬五百返

一字金輪眞言七萬三千返
有奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿始自九月七日至于今日并

五七箇日夜之間壁六口伴僧殊致精誠
奉修如右
長承元年 寬信

寫本云

壽永二年壬九月二日初建久九年功
了
康元二年三月上旬書寫之同十四日
校點了

元文五年十月十七日加修復補虫損
了明六日於饒蘭山上悉曇字記并行
狀記等講談成滿不顯疲倦雙考了是
偏爲令法久住而已

東寺觀智院 末資權僧正賢賀七十五
壽寺淨土院

胎圖小野 白身也肉色左未散蓮右
拳置右膝立坐赤連大明白身左蓮
上珠左掌仰左乳上置乳上置身白
黃坐赤蓮

又左手持念珠右手握左手上手銘云
行道觀音云唐本也
或云此像難爲白衣本尊云

已上心覺
寬祐闍梨云白處線白衣是道行觀
音也是外例白衣云

攝無礙經云白處觀音髮冠裝純色

相白黃色左定鉢婆摩右惠垂乘印
百千種要路巖身如上說云

卷四十七

七卷抄云

大白衣觀自在菩薩真言如常略之

義護摩也鉢引二合但羅夜引野一嫻

莫阿引哩那引路路引根帝濕縛合二

羅引野合旨地薩恒縛合二野三摩訶

引薩恒縛二合野摩賀引迦嚕捉迦

引野五恒縛也二他六引濕吹二合

帝引二合濕吹合二黨引八濕吹合二多

上郁惹反九濕吹合二多囉無悉恒

鍊二合濕吹合二多摩引十一羅撈

去聲忍哩二帝引惹反在羅隻尾惹上

曳阿上爾帝引阿跋羅引爾帝引十四

薩囉悉駄那莫婆訖哩合二帝引十五

反色異里拜里根里十捺羅捨合二野婆

○ 〇 〇 〇

引去臥野婆縛合二賀或唐可尋

此外印言經薩并蘇悉地下千轉

翻素經集經等多之恐繁不書且

無師傳故也可見別抄

白處錄卷八中

半恒他幾多尾濕野三婆吹鉢嫻

忙展備婆縛賀

御作台梵本次第有之延命院次

第有歸命句雖非師傳呪祕藏之

白衣觀音白處像同故也

多羅印言云

二手內縛進力端相柱禪智並立

法務云如多羅菩薩者十一面軌文

也而上說多羅印云

二手內縛合二頭指如末數青蓮花

諸師探之而今說之禪智進力者是

占軌之說也可交他軌文獻可尋之

已上勸修寺四帖記也

右文心覺說

神袋云撰與真言

喻薩囉恒羅二室哩曳三摩曳莎呵

三十六禽眞言

唵阿詣羅々々々僧伽羅々々々沙

呵

又言

志吒摩矩吒引哩提婆婆合賀

印 菩提印 又合掌或云蓮合掌

又印 惠施隨定拳進禪米合

○ 〇 〇 〇

已上心覺開梨

唵迦致尾迦致迦吒摩迦致二婆囉

引二合賀

出聲無心明王經 心覺云 觀智記

卷四十八

供養數

白衣觀音供所

奉供

供養法一七箇度

奉念

佛眼眞言七百返

大日眞言七百返

本尊眞言七千返

馬頭眞言七百返

一字金輪眞言七百返

右奉爲 女大施主殿下御除病延

命恒受快樂御願圓滿始自十二月

十三日至于今日并一七箇日之間

殊致精誠奉修如件

保安二年十二月十九日

阿闍梨大法師寬信

覺禪鈔 如意輪上

本書 贍部益 欸付屬
呪法 呪功多少 名號

形像 六手 至信心
不發願 父母孝 日月吉凶

念珠 三種法 時員
眼呪遍 請書 請文

支度 道場莊嚴 表白 無之
道場觀 檀三印言 念誦等

護摩 卷數 結願 寶珠
裏書

呪多少 八名 形像
六手六觀音 六手本誓 障形

總提 道觀印言 呪等句義
布宇 加用呪 讀經

供卷數 送印 寶珠法異說
兼意闡梨云阿陵國僧智弘本國日誦

持如意輪像伽相得法力云

如意輪觀音法

本書等

如意輪陀羅尼經一卷 菩提流支譯 出大德
真! 四譯 花金剛三昧耶加持持

觀自在菩薩如意輪心陀羅尼呪經一卷
觀世音祕密無障礙如意輪陀羅尼藏義
經一卷 梵譯云 梵譯云

觀自在菩薩如意摩尼轉輪聖王金輪呪
王經一卷 法華經引之
如意輪念誦法一卷 不空真大經
內云觀自在菩薩如意輪念誦法字有儀軌云

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經
觀自在如意輪念誦法一卷 不空真大經

大功德一切天龍八部皆應敬護云
經云義淨說此微妙陀羅尼法於贍部洲
有諸衆生發心口誦得親驗汝依我教諸
有情數勤加策勵令得證驗爲現其
前云

受釋迦付屬
經云大本我於無量劫來以大悲力受如
來教付屬有情常隨擁護與其敬驗准佛
證知爲有情說如意輪明云

祕密法
軌云真若以此法令見他人惡比丘得三
世諸佛御身出血罪八十羅刹彼身中生
災能祕密云 爲鳥羽正上一秘法其一也

本尊隨行者
都表軌云承事聖尊持密言唯願尊者○
莫違本誓○速現妙莊嚴身我若已現身
得證法雲地常侍尊者不離左右云

神呪多少
經云大本若國王誦念時於七日中六時
各誦一千八百返若后嬪妃每時常誦九
百返若王子誦八百返若公主誦七百返
若宰官誦六百返乃至若比丘誦一百八
返若男子誦一百六返若女人一百三返
若童男誦一百返若童女誦九十返此名
課法持念稱名一切勝事皆獲成就富貴
安樂資財豐盈奴婢象馬一切樂具隨意
增長
法務集云通三呪功能

名號
名號

名號
名號

名號
名號

名號
名號

名號
名號

名號
名號

名號
名號

名號
名號

名號
名號

軌云、如意輪 又云、實多菩薩云、

又云、如意輪蓮花峰王云、

抄云、今菩薩正觀世音爲成衆生、二世悉

地名證自性、號觀自在如意輪、如意者、即

寶也、雨世間七寶及寶相寶、一切珍寶在

如意輪中、○輪者、羯磨事業、即教令輪轉

法輪、佛菩薩皆具此萬德、能衆生滅重惑

業障、無有缺減、故名如意輪

經云、無障礙觀自在云、

法要云、惑有情作無量方便化身爲種、

從生及涅槃、轉大妙法輪、皆從意寶出、所

說妙法以輪成就、以輪爲妙智、能斷諸結

使云、

或文云、如意寶輪王隨愛樂如意無不隨

心云、

形像 六臂

法要云、六臂身金色、皆想於自頂髻寶莊

嚴、即生自在王住說法相、第一手思惟、○

第二持寶珠、○第三持念珠、左第一按光

明山、○第二持蓮手、○第三手持輪、同左

軌云、不空、○想自身如本像、六臂相好起

大悲心云、

不空經素經十二云、如意輪、○菩薩一手

取輪、一手取蓮花、一手掌寶珠、一手順一

手膝上執數珠、一手按地、結跏趺座云、

○攝無礙經同之

六手利六道 七卷抄云此像

常通行法用之

（覺書四二二）

法要云、六臂廣博體、能遊於六道、以大悲

方便、隨諸有情苦云、

抄云、六道中、三重、三經、以右三手救重、左

三手救輕云、

或云、六手利益有二種義、一者以六手三

昧利六道衆生、二者一、三昧、普利六道

右一思惟手、利地

軌云、○思惟、慈念有情故云、

抄云、思惟、定三昧也、觀察義、正觀音人

無垢三昧、拔地獄重苦與樂、彼苦重故、爲

彼表之、或云、毘盧舍那內心得金剛法清

淨無染三摩耶已、從其心出種、光云、

念誦結護云、在補怛羅山住思惟三昧云、

第二寶珠手利饑鬼道

文云、持如意寶、能滿一切願文

抄云、爲救饑鬼苦、以如意珠雨種、食、施

諸饑鬼、乃至法界一切衆生、所願皆令滿

足

又云、寶三密攝持、故得大悉地、觀音三密

寶珠三密、衆生三密、三平等成大悉地、又

財寶爲從珠生、爲人口生、即因緣和合生

依玉出寶、依行生珍、無玉有行、無財有玉

無行不出寶、寶與行相應、雨二世寶、本覺

之利理、無行願時不顯云、

第三念珠手利畜生道

文云、持念珠、爲度傍生苦云、

抄云、畜生者、愚癡所感、念珠是智惠形也、

以智治愚、諸衆生、破愚癡暗、滅無明苦云、

或云、以念珠百八智斷破

從癡暗

左第一按光明山、手利修羅

文云、按光明山、成就無傾動云、

抄云、以大定手、按光明山、修羅恒與諸天

闘諍、調伏其心、令不傾動、又能令一切衆

生、令斷惡云、

第二蓮花手利人道

文云、持蓮能淨諸非法云、

抄云、持清淨蓮花、除人道重苦、蓮不染泥

水、諸淨非法、所有衆生、離苦得清淨云、

第三金剛輪手利天道

文云、持輪能轉無上法文

抄云、三界諸天、未斷生死、輪迴苦、故轉法

輪、令斷苦輪、乃至法界亦復如是云、

修行門

行人可至信心事

經云、大本、觀自在於一切時、護如愛子、與

自在作足法者、除不至心云、

不可發願意事

軌云、真本、若人持此法、先斷瞋恚心、若與

瞋意者、滅萬善成萬惡、能迴心思、易悉地

成就云、

行者可孝父母事

法要云、先擇其弟子、族姓敬法者、多人所

敬愛、智惠而勇進、決定毘離耶、覺惠常不

捨、盡孝於父母、淨信於三寶、樂修善提行、

於四無量心、利那無有聞常樂大乘法文

不擇日月吉凶事

經云、善哉、發心桶求此生、現報者、應當一

心受持此呪、欲受持時、不問日月星辰吉

不問日月星辰吉

凶并別修齋戒亦不假洗浴及以淨衣但止攝心口誦不憚百千種事所願皆成或云此大悲儀軌時食與澡浴若淨而不淨常應不間斷云

經云大本依法持如意輪明不假占擇日月吉宿亦不一日二日斷食亦不沐浴亦不作壇著淨衣服明水灑淨如常齋食作成就法云

文云或淨不淨能成有情云念誦法云不空行者澡浴或不澡浴悉無障礙但當運心思惟觀察文淨三業功德相應念珠

軌云不空持念珠○蓮子螺珠餘寶無暇光好者當穿一百八文法要同之

增益通三種法事

小野傳云如意輪增益○定賢法務支度增益也

經云大本居淨室中面東跏趺座軌云不空修眞言者面向東方文

敬愛或師云可敬愛云

法要云金行人面於西文次第云石山面向方不同文○隨意樂但作送東轉法向西方者良得便宜也

息災金寶抄并諸師傳息災修之云或云六觀音連壇之時尤可修息災云

軌云不空以白檀香泥塗壇圓文行時員數事

師主云日別可行三時普通事也經云大本不斷絕六時文

軌云不空四時相應壇云法要云四時或三時此法後夜勝文

都表儀軌云每日三時云限晚遍事

經云大本時別一千八十返不絕滿三落又梵部文唐云十萬數云

軌云不空百口中誦百萬返文法要云心及中心一千與百八隨力念誦

都表軌云三七日中滿三十萬返○三時別誦一千八十返或百八返如是數滿三十萬返云

請定某阿闍梨右自來十八日於禁中被始行六觀音法仍學六口伴侶可被勸行如意輪法者

依輪旨請定如伴年 月 日 左中辨某

謹請輪旨一紙右自來某日於禁中學六口伴侶可勸修如意輪觀音法者謹所請如伴

康平八年五月日某支度二所文一通加書之

注進

如意輪觀音御修法一七箇日支度事合

蘇蜜 名香沈五寶 金銀真珠、慈、代螺貝、銀梨、代水精

五香 沈、白檀、金龍腦、丁子五藥 赤箭、人參、茯苓、石菖蒲、天門冬

五穀 稻、大麥、小麥、黑豆、胡麻別香

荖陵香 乳頭香 甘松香 藿香薰陸香 牛黃 黃精根 荳蔻

白芥子 淨衣黃色 御油一斗五升壇敷布一段 大幕一帖

阿闍梨一口 伴侶承仕二人 驅仕四人

見丁二人右注進如伴嘉承三年六月八日

權僧正範一法務定海大略同

建立道場念誦法云於淨室山林流水最爲上勝建立道場安置本尊○應觀摩夷塗拭其地

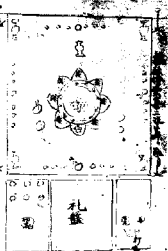
以白檀香磨爲香泥以用塗壇或方或圓隨意大小云法要云山間及流水清靜阿闍若隨意之間谷遠離諸危難隨力嚴供具云

都表軌云或在伽藍精室處或神舍利神

塔中應可存心辦供具尊向西方云云

壇圖

佛供各菓子十六坏 汁八坏 已上開白并
後夜 粥八坏 初夜無供物 檀木
乳木 藥種 加持物

行法念誦法不空依十八道
法要金智 依大持不空執同之

禮拜

法要云行人漫提自在王次禮餘方佛以
五輪著地如教之敬禮云云 (要書四二四)

開白表白詞

擇定吉日良辰如行震多摩尼行法大意
者最上尊教經授劫難遇極秘密宗簡萬
機正授而今謬以羊質得觀音密法奈傳
鴻業修三密觀行聖如意輪觀音隨類應
度之方便勝諸佛菩薩普門示現之利益
超一切大士深垂一子平等之慈悲正六
道利益之色形如衆生之滿衆願寶珠之
雨萬寶弘誓殊深名號表之妙流千光明
廣備六手臂加之惡夢惡想百千萬種諸
不吉祥由此呪力一時消滅某難惡懃鈍

實仰宿緣伏乞拂五住之塵漸榮心鏡酌
兩部之流遂開覺運

加持供物 馬頭印言用之有別

勸請句 小野

大聖大悲如意輪 如來部中諸聖衆

梵號

千那那山 自在如意輪 妙吉祥

義護阿梨耶真陀摩尼寶地薩摩摩訶

薩埵 或本

御筆義操集云 如意輪

持寶金剛 又等引金剛

道場觀 結如來掌印 (要書四二五)

壇上有此字、變成寶殿樓閣其內有壇
場四面皆有階道寶樹行列皆垂瓔珞羅

網其境場上有此字、變成紅蓮花臺其上
有此字、變成滿月輪、上有此字、左右亦有

此字、變成三寶變為金剛寶金剛寶變為
本蓮六臂身金色頂寶莊嚴冠坐自在

王住說法相身出光明頂背圓光右第
一手思惟慈念有情相也第二持如意寶

為滿一切願也第三持念珠為度傍生苦
左第一手按光明山成就無傾動第二持

蓮花能淨諸非法第三持輪手能轉無上
法六臂廣轉體能遊於六道以大悲方便

斷諸有情苦八大觀音及蓮花部無量聖
衆前後圍繞 興言如常

此三手大聖觀音威德力不可思議

部母 白衣 印言有別

字輪觀 (要書四二六)

金剛如意輪

法要云想尊口中流出秘密言第三呪
五色光照耀入瑜伽門列心月輪中諸思
惟入阿字門即入字輪觀通觀諸字此名
三昧念不久成種種智云云不空執同之

種子

此觀摩訶正師云此蓮花右如如意寶
也左如輪即智也私執云云或云三字變成

三辨寶云

或云此觀佛之故雖不能具一切善法云
今則部也定應入三字蓮花

石山次第云此左右各一其變成金剛寶
蓮花種子放光明照十方然後變成八葉

蓮花云
持寶金剛次第云此字變成八葉蓮花左

右有字字成寶流散千光明
法要云金智想已身前觀陀哩字變為蓮

花王中有乾哩字但羅安兩邊字不空執同

摩耶形

如如意寶珠印即說

一僧正云金剛蓮者蓮花上置寶珠也

諸家云紅蓮花上廣多摩尼云

法要云金剛寶蓮共變成所尊持真多妙

寶云

念誦軌云想心中正當胸間如滿月形○

月上八葉蓮上有如意寶珠如紅顏裂赫

光明至無量世界於光明中想自身本

尊像六臂相好云

三種印言

根本印

師傳云虛合進力寶形二中指蓮葉形

念誦法云不空根本印二手合掌二頭指

如寶形二中指如蓮葉合緊二大○頂上

散之誦根本真言七返

法要云金智祕根本印平掌常心忍願如

蓮葉進力摩尼形餘度如轆○滿有傳願

不空別本軌同也

石山七卷抄文同之

根本真言

引野摩賀迦引嚕提迦引野但備也二合

他去引嚕訖訖羅二合轆底了以反振跡引

摩拖摩賀跋納銘嚕○底瑟陀二合入

二合

攏阿羯羅漢二合耶吽發吒沙賀

梵本同義注經釋云大本經同但文字作違也

心印石山心祕藏印

師傳云前印小指無名指外縛云

念誦法云結心印根本印無名指小指外

相又云

法要云本心印依根本印無名指小指外

法要云本心印依根本印戒方檀惠縛一

切意願應心之所念悉得成就云

密言曰心呪大本經云天心陀羅尼

不空別本同之石山等用此文

古云

地跋納慶二合振跡引摩尼摩訶入縛二合

攏吽○蘇婆訶先大本經

心中中心印石山金寶妙隨心印

師傳云合掌進力寶形中指縛小指相交

念誦法云准根本印中指外相又小指橫

散頂云

法要云隨心印二手堅固縛進力摩尼形

心中心呪大本經云(真書四二九)

地跋納慶三指印言常途傳也諸

家道場觀等皆載之

或師云三印三呪故三密相應成悉地

師云今法種子三形印言皆蓮花寶輪

三習也

都表軌云三種真言次第初大心外加持

第二根本想內第三小心內外通如此三

道妙真言安立行者文

又傳廣澤

三種

金剛寶

印第三印前根本印無名指縛小指相

交大

真言 心呪口呪

已上廣澤口傳在之

興師云云云已下最祕傳也努可

祕藏未與一人云云(真書四三〇)

印二中指如蓮葉二頭指寶形二大竝

堅二無名縛二小交

口云二大輪也二頭指寶二中蓮花也二小輪云

發云摩尼圓也何作三角乎皆三角表三寶寶云

真言中呪入縛經光明云云多摩尼寶

實任云。右印言。二臂像為本尊。左掌摩尼珠。右掌寶珠。兼意云。必不可用三印言。唯用此一印言。名小心契云。

聖賢云。此印用大呪云。

熾盛光明云。觀自在亦號如意輪。定惠金剛轉忍願如蓮華。二風感如寶空輪。位似蓮華地。交上節為小心契。真言曰。

變莫三曼多沒戲引南一唵引鉢摩二合進摩尼尼人二合囉引呼引人

或云。此呪如意寶珠也。放千光明。照十方世界。生七寶。隨有情圓滿求願云。

八葉印

師主口傳。祕印八葉蓮花印上觀寶珠心。呪用之。金寶珠。信與之。八葉印。祕印也。

經云。大本大蓮花三昧耶印。二手合掌。以二頭指。二中指。二無名指。各操開微屈。頭相去一寸半。二大指。二小指。各豎相著。微屈印。明日。此大呪在經中見之。

想印。作百千業。七寶開敷蓮花供養。一切佛菩薩。諸天龍神。一切歡喜。

都表軌云。第三根本真言印。以二手腕相著。當在胸前。十指竝散。二小二大竝豎如蓮花形云。

正念誦真言。石山巧心中心。信與同之。（摩訶四三二）

念誦法云。念珠於掌中。以心中心言。加持七返。○當心次第。記數至百八返。乃至一千八百返。往本尊三摩地。更莫異緣文。

法要云。當聲願念誦勝妙音。既不高不下。不緩不急。智者離分別及諸妄想心。若誦落又所求皆悉地云。

心中心呪也。不空別執同之。

散念誦或云。大日呪。大可誦阿字云。

佛眼 大日 本尊 小呪中呪 聖觀音 白衣 准胝 大金剛輪 一字

讀如常

或云。實任。六觀音中如意輪王也。彌勒與如意輪為大摩尼殿之主。同主天故。讀通用二尊云。祕事云。

伴僧呪用大呪。美惠心呪云。

御加持大呪

醍醐大僧正伴僧御加持用大呪云。

金寶抄同

護摩用安息香

經云。大本護摩法。饒益有情。○於清淨處。方量三肘塗地。當中圓一肘深半肘穿。○火爐黃土泥磨。拭白粉檀木長二指半。裁之。○大白芥子。沈香等。五更護摩。五無間罪消滅。七日護摩。壽命無天。三七日。福壽增起。國王等敬愛。三七日。三十三天日月天子。四天王。明仙。眾來擁護。○觀自在現身。隨願滿足。敬愛云。

金輪呪王經云。若暫燒火。念誦供養。一切三寶災難消除。諸罪滅滅。乃至無間燒火供養者。壽命轉增。滿一千歲文。

部主 寶生尊 祕准低上座開

正觀音 馬頭 已上小野

信與云。六觀音部主皆阿彌陀云。

已上金寶抄

諸尊段 六觀音 又三十七尊

卷數七

如意輪觀音御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼真言五百返

大日真言二千一百返

本尊真言七千返

白衣觀音真言二千一百返

馬頭觀音真言二千一百返

護摩真言二千一百返

一字金輪真言二千一百返

右奉為。大施主。殿下御息災安穩增長。福壽所願。圓滿。始今月十八日迄于今日。并七箇日夜之間。殊致精誠。奉修如右。

年月日

結願作法

先書卷數一通付枝。立壇右。左本尊。

又案文一通置左脇。机同机置佛布。施供養法如常。

但前方便無祈願等。後供養燒香。次供佛布。施大圓。次取念珠。金二打。次卷數讀之。金一打。次事由。自餘如常。

如意輪寶珠法

如常

法務御說云不至也云

法要云金智此即如意寶能成諸事業文

菩薩法事也

口傳云寶珠法付如意輪法相承祕事也

印有大本經言有義注祕決可祕之

種子寶

三形塔

宗意律師云塔中有寶珠云

印塔印

真言觀字用之

祕藏記云我心觀月輪上觀阿字雙阿

字成如意寶珠寶珠遍滿法界口誦阿字

隨彼即變印用率都婆印云

義注祕決云次作取相之法謂作本尊印

觀字觀於心中想觀字成明珠遍周法界

了即滿也寶等文

已上亮惠傳

私云用觀字寶種子准知五大虛空藏

無所不至寶可見件口傳等也又可聞

口傳

或云以阿字爲種子以塔爲三形用塔

印爲今法肝心付灌頂智事也云

元文五申庚年九月二十六日遂修復以

觀智院藏之古本令雙考深收護底且

爲密教紹隆且爲後昆拜覽而已勿忽

淨土院末資權僧正賢賀七十歲

持寶金剛次第第一云尊師付金剛

界

誦呪多少

經云寶思惟若貴若賤若男女沙門外

道稱名字住心誦呪應以後夜明時

男最貴一千八百返女最貴一千十返

第二貴男八百返第二貴女七百返

第三貴女六百返婆羅門五百返刹

利四百返首陀三百返

比丘一百八返女人一百三十返丈夫

百五十返童男六十返女九十念誦

百由旬迅疾如風誦八百返觀音真

身現前○一切所願與之云

八名

如意輪 機發心轉法輪 金剛道

場 金剛因 大堅實 妙轉輪

金剛起 摩訶理趣

凡八名

六臂像

宗祕論云第一執妙蓮表離塵染義

第二持妙法願濟諸貧賤第三把數

珠爲度傍生義第四持寶輪廣轉法

輪義第五按寶山表無傾動義第六

手低順思惟衆生義恒遊六道未優

會暫息止菩薩悲願深由斯現六臂

頂上彌陀佛事

大目疏云觀自在者即蓮花部主○

約如來之行故名菩薩頂現無量壽

者明此行至極果地云

六手配六觀音

或云

右一思惟手 聖觀音修無垢三昧

能救濟地獄受苦衆生

第二如意珠手 千手也修心樂三

昧雨寶救饑鬼飢饉苦也

第三念珠手 馬頭觀音也修不退

三昧度畜生鞭撻苦

左一光明山手 十一面修歡喜三

昧度修羅闍諍苦

第二蓮花手 准胝觀音修日光等

四三昧教化人道

第三金輪手 如意輪觀音也修不

動三昧等十七三昧能破天道有也

即六道觀音修二十五有三昧破二

十五有作如意輪觀音在一身也是

觀自在六臂圓滿體相也

傳受集二云師子無畏觀音如意輪

變也身金色右手執蓮花花上在三

結明抄云一切明集三蓮花上三結云

六手本誓

或抄云

大悲三昧安禪手八風不動利他相

大悲三昧念珠手三途衆生離苦相

大悲三昧金輪手能轉法輪成罪相

大悲三昧蓮花手能示衆生不染相

大悲三昧如意手願求衆生能滿相

大悲三昧思惟手難度衆生能度相

心覺抄云證師記云如意輪事天上

大梵深遠字佛中報身也如來身得

度金剛悲帝王金剛軌文

大梵深遠觀音正觀音人師能如意輪

傳集云利天道衆生大梵天王爲首

故其天王像救其中衆生

金寶抄云破天三障梵王標主得臣

也

○ 補多落山事

或云名光明山如何

答小野傳云光明山者補多落山也

彼山樹花常有光明是表大悲也云

都表軌云布多勒迦山

○ 罪障有形事

法要云金智

心想召諸罪想彼衆罪

狀植髮裸黑形云召罪印所有之

視聽抄云如意輪軌漫提自在王者

觀 四二四

何尊哉有小野僧正軌口云

大原抄二

天台說 證言集云禮 宋按南末鋼第

滿願傳也云

護摩達摩云小野抄滿提先師云仲底

等云

或蒲底或畔底皆敬禮梵位也云

道場觀法務傳

第八海南方有十字成七寶補陀洛

山其山腰象須彌山腰山嶺九犄猶

若蓮花當中著大妙蓮花臺山上畫

諸寶樹花葉一切草木山下大海水

中魚獸水鳥類當中著上七寶宮殿

種莊嚴其宮殿地衆寶所成殿中

置寶蓮花師子座如常白衣大白

衣多羅毘俱智六大大大諸觀音蓮

花部諸尊聖衆前後圍繞顯衆經說

平救道場觀云大蓮花上觀大覺師

子座云

私云付軌也

或道場觀畢八供四攝菩薩圍繞八云等住本方

○ 阿字微心明事

法要云金智汝想於心中所內惡字

內以字微心云不空是同

持寶金剛次第云四無量觀有大日

觀

○ 七卷抄云

宇輪觀中心衆字次第

觀說石山同也

初作本印即咒略之三種

都表軌云當心含掌二小無名鉤在

掌中二頭指押中指背第二節二大

指竝緊大心眞言密印文

第二根本眞言印

八葉印也說文面出之

第三心眞言印

二手虛心合掌如未開蓮花

又云同二大指此小印云

大呪通淨經三咒但

義謨佛陀耶 義謨達摩耶 義謨

僧伽耶 義謨觀自在菩薩摩訶薩

具大悲心者恒怛他唵斫羯囉伐利

底婆多末尼莫河鉢鉢誼嚩嚩訶

底瑟陀篇婆羅摩訶羯囉訶沙也吽發

多莎訶

大心呪

唵鉢鉢摩多末尼入篇婆羅摩

隨心呪

唵跋利陀鉢鉢囉呼

香隆寺加持身五處除煩惱業障乃

至淨六道拔苦與樂云

私云三種印了在之若第三印功

能歟可尋

根本印

口云中指蓮葉與相應即蓮花部也
進力摩尼形亦相應寶部也

本經等印言

大本經云根本印二十五印計觀多

二手合掌虛掌內二大指並豎伸屈

二頭指按二頭誦大心明小心明

塔印也

師云塔印三種言用之

大說句義

如義注秘決云

或抄云初二句歸命三寶也次七

句歸命三寶也以大悲為體指自

利他德善也次二句開示三世

諸佛所說甚深秘密義也八萬法

藏不出此句唯一字三身也

心心中心說

字

真言布字一、字布列本尊行者平

等無異或置頂成觀音頂上想字

置額成白毫相兩目置字得觀音

無垢光眼觀心蓮花臺○字置口

聞音聲得解脫如觀音十九說法

字置心寓法自相心中明了第一義

諦自然影現到字置肩得八自在具

六臂斷有情苦處字置臍從臍輪出

大乘了義智○令得常住果云

三井寺經藏本云

古阿彌陀佛口指俱觀音多羅觀音

大勢至觀音白白衣觀音聖胎輪陀羅尼觀音

心咒三井經藏本云

古觀音頂戴寶冠以如蓮花

心咒三井經藏本云而按光處無所待持

法務云聖賢中之今法心真言并心印

為秘云

實勝云根本印大中小三呪讀云

信與云此說用本尊加持云

種

平救傳

加用呪

金剛藏

執金剛

不空軌云

此法加持云

召請印

內縛左大指入掌

以右大指招之

真言曰

唵阿盧力迎翳鷄唎沙阿

發遣阿

唵鉢頭摩二薩怛縛合訖哩二種

行法了讀經事

法製云金管

楞伽花嚴般若及理趣

○經教思惟修習○行住坐臥寢息
不問善提心不久悉地不空問之

供卷數

如意輪法所

奉供

花水供三七箇度

飯食供一七箇度

燈明供三七箇度

奉念

佛眼真言五百返

大日真言二千一百返

本尊大呪七千返

同中呪七千返

同小呪七千返

正觀音真言二千一百返

白衣觀音真言二千一百返

馬頭明王真言二千一百返

大金剛輪真言二千一百返

一字金輪真言二千一百返

右奉為護持大施主殿下息災安

穩增長福壽恒受快樂無邊御願皆

悉滿足決定成夏季分始今月二十

一日至今日一七箇日夜之間殊致

精誠奉修奉念如右

仁平三年四月二十八日

阿闍梨法眼賢覺

迎印事

迎印事

迎印事

迎印事

迎印事

如意輪要略法一印

如意輪陀羅尼注一紙

梵字如意輪真言一本

梵字如意輪讀又安祥

諸部洲利益事

如意輪陀羅尼經并又經

受釋迦付屬事大本問題

秘密法

軌云與本若以此法令見他人惡比丘得

三世諸佛身出血罪

又十羅刹彼身中生災能秘密云

鳥羽僧正十一秘密法其一也

本尊隨行者事都表軌見

神呪多少

如意輪陀羅尼經見法勝抄云此功能通三呪

如意輪觀音

為灌頂部法事

念誦法云不空應須先入諸如來海會灌

頂道場受灌頂已發歡喜心從師親受念

誦法則云

法要云金智入三昧耶從師獲灌頂既蒙

印可已不久當成就云

師云未灌頂者不可受學云

本尊安城門事

都表軌云行者若除他病時感自他災

請大聖於一、大城門○安本尊妙寶莊

嚴思惟六臂又想眉間出白光○遍世界

○衆生所有疾悉頓謝無所有云

取意

現本尊事

又云誦此真言大咒於七日中滿三十萬

返聖者即現持誦人前隨心所欲皆得成

就若常持念每日三時時別念誦一千八

返或八百返如是數滿三十萬返即成悉

地云

滿世間出世願事

經云大本爾時世尊出迦陵頻伽美妙梵

說深妙偈讚觀自在菩薩○善哉善哉善哉

男子汝能密念諸有情於是如意陀羅尼

就濟有情大勝益令信受者速消罪當超

三界證菩提隨方若有修持者世出世願

得圓滿

又云復有二法一在世間二出世間言世

間者所謂誦念果法勝願成就攝花有情

富貴資財勢力威德皆得成就言出世間

者所謂福德智慧解脫莊嚴悲心增長

濟苦有情衆人愛敬云

法要云持寶蓮勝幢中出妙聲有薄福

者滿一切願云

與珍寶事

都表軌云我今說福生法大慈悲故菩薩

分身遍一切隨衆生所樂心安立諸珍寶

○百千萬國所隨者一、勤求皆悉成云

經云我今對佛宣說世尊垂哀加護

我及一切持明呪者雨妙珍寶猶如寶

樹如意寶珠於諸衆生合所有希求應時

果遂云

成一切悉地事

又云我今有大陀羅尼明呪大壇場法若

青蓮花頂楞摩尼心○所謂無障礙觀

自在蓮花如意法輪王陀羅尼心呪第一

希有能於一切所求事隨心饒益皆得成

就

得仙法事

別本軌云若欲成持呪仙者行高峯滿一

百日日誦真言十萬返取五葉松如

栗殺煎米粥取其汁和合之每日三合加

持百八返服之飛行三千大千界壽命千

歲亦得六通云

都表軌云持誦勿間斷現三相初現煖相

成聰智第二相相隨其顯第三火現昇空

去成就大仙人

延壽命事

又云若服藥求色力根本言念誦十萬滿

○三七五七後過七力同九龍無差若持

延年甘露藥或得一切過劫中云

服藥成一切法事

經云大本是陀羅尼明服藥法者令諸有

情得大勝利○其藥雄黃紅蓮花藍青蓮

葉牛黃鬱金小柏云藥○麝香龍腦石

蜜相和精研盛銅器置檀內觀自在前誦

根本明等作成成就法當獲日月盈復圓滿

燄煙光現隨上中下成就先以藥塗觀自

在足下○起大悲心誦三明百八頭塗眼

○中旁肉持除差第二度塗者頭痛○

熱病一日發二日發三日發或常發悉除

差第三塗八萬四千鬼神種、病癒第四

度塗一切作障。里那夜迦諸魔遠離。○第六度塗五無間業。應隨阿毘獄除滅。○第七度塗摩訶迦羅鬼子母擁護。○第二十一度塗得神通見色界天諸佛菩薩二乘會淨土。若一年塗持三明淨五眼。默念眼中常除信解勿生疑惑。云々略之文多

國王所愛事

別本軌云。若人欲得國王所愛者。取波羅木。如木長十指。二十段。以胡麻油漬之一宿。以根本言加持百八返。燒得國王愛敬。世出世七珍百寶現前。三界中貴物應意生文

除諸難惡星怪事

經云。大本刀兵水火惡風雷電王難。滅難惡酬等難。不相橫害。一切惡相。眇禍之業。惡星變怪。皆自滅。○師子虎狼一切惡獸。亦不相害。○若常五更誦此陀羅尼一千八十遍。如上諸事皆得解脫。自在如意。云々

除惡鬼盜賊難事

經云。若若有藥。又羅刹惡魔諸行惡者。皆不得便。亦無刀杖兵箭水火惡風惡賊劫盜。能及其身。亦無王賊。無有橫死。○若誦一返。如上諸事悉達意文

勝軍陳事

經云。大本若有軍陣鬪爭訟。○五更誦此陀羅尼一千八十返。得解脫云々
又云。作是法者。於日月中應受種種。七妙供養。若有惡敵軍陳鬪爭。皆得勝利。云々
降雨事

又云。若天亢旱。以白芥子和酥。三日三夜。如法護摩。則降甘雨云々

別本軌云。有旱魃。取字都波羅木。樹根長五尺。加持一千八十返。打澆水。即降之云々

止風雨事

經云。大本若多豪雨。取護摩灰。仰觀空雲。明一百八十返。上散空中。其雨即晴。○一百八返散之。風塵即止。云々
別本軌云。若欲雨止。取易如木。於木長一肘。加持百八返。燒即止云々

本尊變王女事

又云。發邪見心。經欲熾盛。可墮落於世。如意輪我成王女。為其人親妻。妾共生愛。一期生間。莊嚴以福貴。令造無邊善事。西方極樂淨土。合成佛道。莫生疑云々

女人敬愛事

又云。若欲得女人敬愛者。取白芥子一合。加持百八返。打其姓名。即得王女子王文。又云。若有女人。薄福種。惡現世。取桑樹汁。加持百八返。浴頭及身。滅惡相。現福相。為男子敬愛。云々

求兒法事

又云。若有女人無子。欲得子者。取赤小豆七粒。加持一千八十返。令服得懷妊。孕所生男。婦才無礙。福智滿足。官祿具足。○人天愛敬。見者歡喜。聞者欲見云々

難產治法事

又云。若有女人不能產者。取藤草百八返。加持服之。即產生無障礙云々

又云。取弓弦五寸。燒火百八返。加持服之。即出也云々

發聲事

又云。若欲令發者。取真桑木白汁一合。許取酒二合。和加持百八返。服之。即發。勤女滅聲事

又云。若佛子欲斷淫欲者。取花水誦真言。加持千返。洗附。經欲悉消滅。發大菩提心。終不退轉云々

返呪咀事

經云。若若有他人厭魅蟲毒。皆銷滅。無復遺餘云々
別本軌云。有人急被呪咀。○臨命終時。取縛日羅。若作印。加持花水一百八返。服之。病除。身心悅樂。命終無災云々

除天狐難事

又云。欲離天狐地狐者。取石櫛木。加持百返。打病者。即止云々

治病人裸體事

又云。若人難治病。○或脫衣裸體。走或相打。如是不吉。定知鬼魔入其身。作病狂取。安息香少分。以根本真言。加持百八返。作印。於病者頂護摩。即除癒云々

愈惡瘡事

又云。欲治惡瘡。取半屎。加持百八返。摩其瘡上。即除癒云々
不墮惡毒事
經云。若為諸王公卿。字輔恭供養。衆人受敬。所生之處。不入母胎。迷花化生。衆

（義書四三七）

相具足在斯生處常得壽命始從今日乃至成佛不墮惡道當生佛前云：

地獄衆難苦生天事

又云：觀自在○說觀王已大地○震動

天宮隨宮衆又阿蘇難等宮殿迷惑所依

○惡心衆生皆顛墜於地獄中受苦衆生

悉離苦生天上云：

經云大本一切地獄皆自開門是中一切

罪人報有情皆得解脫盡生天界受勝安樂云：

滅無間重罪事

(裏書四二八)

又云山住險伽觀法誦念所有過現五無

間罪極惡業障自然消滅常見種々大善

夢罪滅相云：

經云義淨更無明呪能得與此如意呪王

勢力齊者是故先當除諸罪障次能成就

一切事業亦能銷除受無間獄五逆重罪

亦能殘滅一切病苦皆得除差一切重罪

悉能破壞云

得聰明事

都表軌云行者○每日辰時取柳木呪滿

八百嚼之不久一月或三月開心得聰明

小心

呪也

現身成佛事

經云大本○於是如意陀羅尼令信受者

消諸罪常超三界證菩提○世出世顯得

圓滿云：

法要云如意輪經中大教佛所說若如是

修習現世證初地過此十六生或無上菩

提何況世悉地現生不如意文

現身見極樂事

經云義淨若日誦一百八返即見觀自

在菩薩苦言善男子汝等勿怖欲求何願

一切施汝阿彌陀佛自現其身亦見極樂

世界種種莊嚴又見極樂菩薩云全同之仍

不抄

見十方佛并補陀落山事

又云若日誦一百八返○亦見十方一

切諸佛亦見觀自在菩薩所居之處補恒

羅山即得自身清淨

生極樂事

經云大本依法念誦者○生西方極樂隨

所生處當識宿命乃至菩提不墮惡道云

形像門校者以下至四九二頁中段八

行以高野山釋迦文院本補載之

尊形二臂

金輪呪王經云又其像菩薩左手執一寶

蓮花上安寶珠有火焰右手屈臂在乳

房下仰掌把如意寶珠云二臂也(裏書四三九)

又云先畫一水池上有山上有紅蓮

花無葉數在山頂上下正菩薩處之而

坐身色赤白相好端嚴迴向緣似仰頭先

垂左足右扶左上足著草履頭有寶冠中

又像四臂

又像四臂

又像四臂

又像四臂

又像四臂

又像四臂

有一化佛下有寶如仰半月復有寶

蓮花佛處花中加跌坐菩薩頂一著寶○

著輕赤裙四臂左上一手向至髻腰處低

蓮花莖於虎口中上出掌向下投其花出

於當身坐下池中其中其四手腕各著

鋼二道於前蓮華臺兩邊各一蓮花作開

勢○以前花莖東有龍女赤衣著又於對

蓮花西有龍女合掌無之在池中水中至膝已下

龍女亦如是左足前有人肉色著衣頭中現

白○菩薩左有一人似女面肉色○下有

一毘羅夜遇人身象白色像有小肉色著衣云

青蓮菩薩頂上有七箇佛

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

圖像 No. 164. 如意輪（共二）（釋迦女院本）

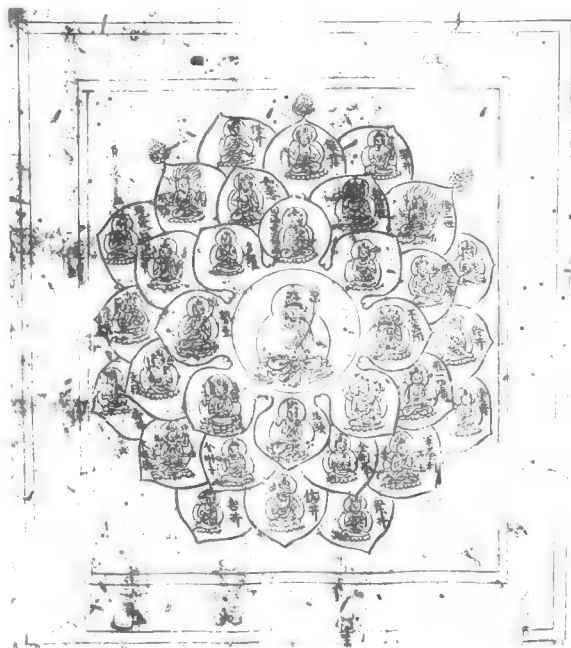
圖像 No. 186. 如意輪(其三)(釋迦文院本)

以古
寫之

圖像 No. 169. 如意輪曼荼羅（其一）（京都文院本）

七星如意輪云大雪山伽仙那蘭陀之說。七星如意輪法又云佛言昔燃燈佛所受此法門。七星精靈從天下。阿利大神從地出。願我等證此大法。若有人等奉造此法。我等成就法事云。

又云。七寶莊嚴一寶輪。菩薩相好不思議。世有衆生有所願。念我如意寶輪王。隨其種。所受樂。無不從心爲如意。支度付患。名香白檀。
曼茶羅以小草見神咒經也。七星印也。七星如意輪經云。如意輪般多羅道場。七里火壇祕密者。最清淨室地。平如鏡。中央造五色輪。如車輪。或八道。或十道。或十二道。輪輞間畫波折羅相。輪輞上亦爾。中央安如意輪王菩薩一。輪間安七星像及阿利帝母位一。像。最安燈蘇香等。種。供養所爲人姓名。畫於本星阿梨梨坐於輪外云。

圖像 一七〇

法務仰云。如意輪二臂像。如熾盛光法說。七星如北斗。曼茶羅阿利帝母。只懷一子。右手取吉祥雲云。
惠什云。八輞輪之中。圖七星。中心圖十二臂像。或六臂。
私云。勸修守護摩堂圖中。尊十二臂。仍所持本尊付彼圖。之。又圖無八供養。

四攝。阿口等。在并。
道場。勸修寺。
八輞寶輪中央。安如意輪觀音。八輪間右施安北斗七星。尊前阿利帝母。輪外八供養。四攝。如常。

又說。曼茶羅。
宮殿內有壇。壇上有七寶輪。其輪內有蓮花。花上有觀字。左右有觀字。此三字變。成如意寶珠。珠變成如意輪。觀自在菩薩身紅色。有十二臂。或執諸寶物。又於八輞之間。有字。變爲北斗七星。阿利底母蓮花部菩薩聖衆九曜十二宮二十八宿恭敬圍繞。
種子三形。
惠什云。七星如意輪法。種子三形。如常。如意輪法可行也。

勸修寺云。根本印明如常。本尊加持之次。北斗印明。次阿利帝母印明。如常已上。或云。印在口傳。真言用陀羅尼云。
正念誦。如意輪。
散念誦。本尊。曼茶羅。阿利帝母。同各別。現在意。
大呪。
七星如意輪經云。爾時神通王菩薩頂禮聖輪。還來本處。一心受持。此不可思議摩訶般若多羅祕密法門真言。
南無阿羅剎阿阿阿。南無阿利耶二。婆嚩吉帝沙波阿耶三。菩提薩埵婆耶四。摩訶迦烏尼迦。耶五。多姪他七。唵八。折。

揭羅婆帝九。眞多摩尼十。摩訶波地迷十一。嚩。帝揭阿沙。刺婆阿士。二。唵。土。波。地。迷。眞多摩尼。摩訶迦。揭阿。阿。十。四。唵。波。阿。多。波。地。迷。呼。十五。爲用意。私引之。
禮佛三十七尊。本尊梵號。
南無北斗七星一返。
南無阿利帝母一返。

發願。
本尊聖者。如意輪尊。
阿利帝母。南部界會。
卷數。勸修寺。
佛眼。大日。本尊。心中。唵。北斗。總。唵。阿梨。帝。母。一字。伴。僧。可。念。誦。大。呪。後。加。持。用。之。已。上。勸修寺。
護摩。
部主。本命星。本尊段。如意輪。
諸尊段。如曼茶羅。本尊。並。七。星。阿。利。帝。母。八。供。四。攝。等。次。第。誦。其。呪。可。供。之。已。上。勸修寺。本。書。
七星如意輪王祕密要經一卷。不。經。譯。亮。惠。云。箇。城。寺。人。修。此。法。云。或。云。出。外。法。云。
私云。今法。法務御房御口傳。余少。事。引。加。選。之。不。可。他。見。
如意輪開持法。
觀世音開持真言正念誦用之。
南無阿羅剎陀那羅夜耶。南無阿梨耶。婆。盧。揭。諦。攝。伐。羅。耶。菩。提。薩。埵。耶。摩。訶。薩。埵。耶。摩。訶。迦。烏。尼。迦。耶。他。他。他。唵。尼。利。曳。耶。

耶摩訶迦烏尼迦耶他他他唵尼利曳。

圖章 No. 170. 曼陀羅茶圖 (其二) (釋迦文院本)

々々摩提耶帝制第閼摩訶諦陀羅尼輪
處陀羅尼悉賦滿諦陀羅尼娑婆呵

本印

於靜室中造一小壇高一尺四寸縱廣一
如常壇法以百和香水塗於壇上置觀世
音如意輪菩薩像至心作法如常儀則

言心真

先降十方諸佛等辭曰

啓十方三世三部之中一切諸尊及蓮花
部中如意輪觀世音菩薩內外諸尊

始以來三業罪重心神閉鈍法眼難開如
今歸依如意輪大悲觀音欲求聰明開持

智惠唯願十方諸佛菩薩大悲大慈如意
輪觀自在菩薩諸尊聖衆大悲本願利衆

生故降臨道場證成攝受所願成就一七
日三七日七日一百日乃至一年滿十

萬遍應得好相然後取新淨乳一升煎之
全熟呂蒲林大一兩投於乳中念前真言

一百八遍便與經宿不吐功能即成日覽
萬言聞而不忘能滅宿業之罪增長福智

取舊蒲法鷄大鷄人不曾到處一寸有九
節爲好取東流水水洗之數日乾杵爲末以

絹羅

本云

弘安四年辛巳九月二十六日於金剛
峯寺勸學院託證淨言令書寫了

正應三年庚寅十月三日酉時半於釋
迦文院書寫了

同六日一校了
德治三年丁未五月二日辰初於利生護
國寺以釋迦文院之本書寫了

同七日一校了
元亨四年甲子三月二十八日於田原本

往生院僧房爲密教弘通利益衆生寫
點校合了 重一校了

金剛乘佛子了性俗四十四歲
校者曰已上高野山釋迦文院本

轉法輪行樣三密
著座 染香 三部被甲

加持香水 新佛開眼 事由
神分 五悔 地結 四方結

壇上有大輪形其八幅輪其轡中有衆字
變成大蓮花臺上有壽字成滿月輪

々々中有衆字成千幅大輪輪變成本尊
身青色有衆字右手作金剛拳安腰左手

執三古金剛怒杖一切相好圓滿八幅輪
中坐八大菩薩此金剛手菩薩變入降三

世三摩地其位有衆字變成五古金剛件
々變成明王身色青黑四面八臂第一

一兩手結大智印右第二手持五古金剛
第三手持箭第四手持智劍左第二手持

鈴第三手持弓第四手持索左足踏烏摩
妃右足踏大自在天呪惡怖形四牙熾盛

相也外金剛部五類諸天並妃后坐四方
蒙明王教勸降伏惡魔怨敵某甲令安穩

如此觀已加持七處
大虛空藏 送車

諸車 大鈎召

四明 拍掌

結界不動 關伽

花座 振鈴

前供養 禮佛三十七尊

並五大尊梵號 部母忙奔鷄

次入我入 入三摩地也

本尊加持 正念誦根本明百八返

本尊加持 字輪觀五大若一字心

本尊加持 大日本尊

十字佛頂 內轉二空入常

唵縛日羅薩埵以衆衆氏

壞二乘心金合呪曰

唵摩賀演義縛日羅薩埵縛薩縛達摩尼

式弟呼

散念誦 大日本尊 十字佛頂 壞二乘心

四大尊 但尊若呪呪 五類諸天

那羅延天 呼跋里入底縛縛里多縛日

羅闍泥路惹

遊空天 唵縛日羅薩羅跋拏耶縛日羅

呼

住空天 唵縛日羅マラ吃ラ錢

地居天 唵縛日羅蘇怛

地底天 唵迦嚩迦縛日羅娑摩野娑縛

拳惡吒娑摩那母捺羅鉢羅憾

惹迦吒惹

念誦畢心經七卷 先根明

次十字佛頂印明 次取念誦右手作金剛拳當轡上以左手持念誦十字佛頂呪

一百八返 次結大智印印三

已上如次第

結一切如來鈎印誦眞言稱名請召十六大護及其眷屬大威德諸神將等境中供養呪曰如常印也

護請毘首羯磨樂叉

劫比羅

法護

日

廣目

護軍

珠賢

滿賢

持明

阿吒縛

縛蘇枳龍王

蘇摩耶龍王

補沙毘摩大龍王

訶利帝大天后

霧羅縛結大天后

雙自大天后

天照大明神

八幡三所

賀茂上下

松尾

平野

大原野

木結 春日四所

稻荷三所

祇園天神

北野天神

大神等勸請任意也

諸天靈祇等各領所部來入道場

次結大智印誦大眞言

大明王教勅十六大護五類書天並當國鎮守等

先結十六大護教勅印

以二手各作金剛拳二頭指互相纏結印

成已而教勅云汝等十六大護大樂叉將

當所守護諸大神將受佛付屬護持佛法

護持大施主及護當國一切有情令得安樂

消除怨敵令我國界安穩大難汝等大

護當國神將助我軍陣助我念力消除怨

敵汝等當令彼怨敵等降伏同令法久住

利益有情教勅

眞言曰

昨跋里底娜縛里多縛日羅竭灑哈惹

次結前印上界天教勅印

教勅云汝等那羅延上界諸天已上眞言曰

昨跋里底娜縛里多縛日羅竭灑哈惹

次遊空天教勅印

以二千金剛縛屈二頭指以甲相背竝立

二空押於二風結印成已

教勅云汝等日月天等遊空諸天已上眞言

昨縛日羅薩ラハ拏カハサラ昨

次住空天教勅印 如降三世印二風相結印安頂上

教勅云汝等毘那耶迦等住空諸天餘如上

昨縛日羅マラーラ饒

大地居天教勅印

金剛縛舒二風頭相合

教勂云汝等多聞天等地居諸天餘如上

眞言曰

昨縛日羅滿多德

大地底諸天教勂印

二手各展合掌向外頭相柱捻二風相鉤

二火以頭相柱以印於眉間

教勂云汝等炎摩天等地底諸天餘如上

昨賀魯迦縛日羅娑摩耶娑縛怒吒

娑婆野母捺羅鉢羅慍惹迦昨發吒

次置輪於本所

次入護摩

部主 金剛手象 五古

緣形 二臂右拳安腰左持三結青黑色

內五古印

眞言

忿歸命戰擊摩訶喇灑摩昨

蘇洳入鹽

本尊 四面八臂

諸尊 五大尊

世天段如常

加供十六大護 金剛手菩薩正法輪

身降三世明王教令輪身也

轉法輪法 入我、人時降三世之三摩地人也

正念誦時十六大護、五類天教勅印真言、但真言初明王一字心加子教勅義也

口具持在
次護摩入初火天段、如常

第二部主段二說

一大輪金剛明王 三寶陀僧正說也
一金剛手 後說道明勝也

散念誦

佛眼 大日 次十字佛頂
金剛拳 具有口傳

有說、彌六本尊不用之

又說本尊 大○金剛明王

種子 義

三昧耶形 輪八輪形也

印真言 小金剛輪印真言也

又大金剛輪印真言也

大輪明王慈氏菩薩教令輪也

部主一字金輪也

師口云本尊降三世、其故理趣釋一切

平等建立如來品見

是深祕中深祕也、引生鹽頭酢者

責任

轉法輪 彌勒爲本尊

種子 義 瑞字

三昧形 蓮花上迅疾

印並言 是小金剛輪也

銅筒壇中立之、簡圖是圖樣、又有種子蓋圖

云可尋之、

師主云、轉法輪法以彌勒爲本尊、此尤祕

事也

大妙金剛甘露軍荼利經以彌勒爲轉法

輪菩薩云、

醍醐流以大輪金剛爲本尊云、

此二傳、實義無違、大輪金剛、是彌勒變故

也

部主大輪金剛

諸尊段 十六大護等也

部主諸尊、以或人說注之、可問師主耳

護摩伏獻 可問之

或人云、以相爲乳木云、

實覺法眼語云、石山內供胎藏次第出轉

菩薩印言、舉大金剛輪印言云、

師主授云、等身量、擡越形彼左足下、書怨

敵姓名、可籠彼銅筒中、是小野究竟祕說

也云、

口傳云、勸勤等印明、振鈴以後可行之、羯

磨會不行云、

師傳云、銅筒外、方書十六大護、有召細

工、擡可打、筒中下底、畫八輪、筒外上書

十佛頂種子、別有

軌云、末後吒字、在轉輪而書字事、違儀也、中

夜圖方壇者、此法必可修、中夜初夜不可

始行之

總調伏法、中夜可始行也云、

方壇上、重畫三角壇者、謂壇也、同一闕伽

云、而如常

四面可供之、入三世勝金剛定者、結誦印

明也、是也、三世勝印者、勝三世印也

但明常違也、以金剛拳按轡上者、觀想也

簡安壇後之、振鈴之後、始自一切如來、劍

印次第可用之、大輪金剛者、受荼羅菩薩

也在、胎藏位

種子 義

印 小金剛輪印言 本尊彌勒

部主 不動

諸尊 五大尊

護摩世天段之時、供十六大護云、

又蘇油入鹽云、

轉法輪

本尊部三世 義

銅筒事

本尊印、三種儀軌說、以苦練木造之

大佛頂印明在轉法輪軌、カフチ入蘇油

ウシホ用、內五古 降三世呪

石壇、加持物、加具鐵末

降三世印明、是即本尊二種印明用之、付

十八道行之云、

利才、金剛手 理趣經 阿闍梨誦十

佛頂呪云、

後加持、阿闍梨誦十佛頂呪

唵、轉日羅薩、但轉瑟拏娑呬吒

伴僧誦降三世呪

元文五、年六月七日、遂修補深收竹

目、木底了、後覽者、每歲轉軸等、勿闕怠

（本書四四三）

實哉

淨土院末資金剛乘賢賀七十五歲

延壽事

或傳云實文沈檀香木柴各長五指

橫量指裁之著爐中燒以手抄取少許藥呪一返放火中燒如是滿一千八返能破一切業障壽命長二百二十歲相續七日能作大噴法壽命一千歲身即清淨文

除癆病事

經云義淨諸所有熱病或晝或夜一日癰乃至四日癰風黃疾瘰癧三集嬰癰如是病等誦呪便差

轉定業事

或抄云如意輪觀音本誓功能中云爲求現報者說所願皆成爲造重罪業者說悉能破壞受知不捨此身不捨此識轉決定業報有觀音悲願得此悉地人々生々世々中滅宿世業報受此悉地果矣

二臂像

金輪呪王經云二臂像菩薩白色莊嚴結跏趺坐白蓮花上脚押左右又

押左々手押右拉仰相押其手安脚上云

二臂西中尊同除災救令輪軌云大明觀自在亦號如意輪也七常摩尼珠惠施願印身白紅色住大蓮花中云

圖像 一七一

二臂十卷抄云從昔所造二臂像右手施無畏左手於膝上作與願印垂下左足坐磐石山大和國龍蓋寺丈六如意輪像同之又東大寺大佛左方如意輪同之垂下左足

圖像 一七二

二臂石山燒亡之時像拜見之左手與願安膝上而垂足右手持蓮花莖三枝一枝未開數今一枝葉或云蓮上寶云流布木珠無之

惠什云石山金剛藏王執金剛神如意輪式法出件書不審也彼式爲實者可尋

決私云金剛藏王金輪呪王經今一尊若軍荼利狀

十卷抄云持左蓮花右說法印云

惠什云石山如意輪左右有金剛藏

王執金剛神出如意輪式法件書不審也若聞彼像造之狀將彼式爲實者歟依其文作件像歟可尋決之云覺禪云金輪呪王經十臂像下卷畫金剛像云面圖之可見

義淨經云金剛祕密常加護幵及執

金剛菩薩云信運云經云大本明滿十方本尊明也

始轉婆訶明王事

御抄云致造紙上云如意輪壇前始轉婆訶明王降三世云慈尊院抄云蓮花部忿怒是濕縛訶也石山七集及胎藏界記云施婆轉訶是夜留明王也云法三護摩抄云蓮花部忿怒是忿怒鈎也云文意欲取施婆轉訶也金剛部明妃是孫那利文

簡四寸長也降簡呪十字佛頂印右

金剛拳云

圖像 No. 172. 如意輪（共八）（釋迦文院本）

流志不為世間所礙
奈古尼也而得便云云

十七者煩惱纏垢不現行

十八者刀毒水火不能傷害

十九者諸天善神常隨衛護

二十者生不離慈悲喜捨云

臨終八法

經云又復獲八法何等爲八一者臨命終時見觀自在菩薩作菩薩像來現其前歡喜慰喻二者安穩命終無諸苦痛三者將捨命時眼不變眩口無臭味手絕紛擾足離舒捲不濕便穢無顛墜床四者將捨命時住正憶念意無亂想五者當命終時不覆面死六者將捨命時得無盡辨七者即捨命已隨願往生諸佛淨國八者常與善友不相捨離云

極樂觀

經二云

唯除大小 出入之時 消息之時
餘常場內 靜心端座 觀置西方
極樂世界 琉璃寶池 七寶宮殿
樓閣欄楯 寶幢花蓋 寶池寶岸
八功德水 諸寶行樹 一切寶藏
寶師子座 阿彌陀佛 一切如來
神通光明 一切相好 觀音勢至
諸大菩薩 若夢若覺 而悉見之
見彌陀佛 伸手摩頂 而復告言
汝所修求 不空心王 母陀羅尼
祕密壇印 三昧耶者 皆已成就
汝此身後 更不重受 胎卵濕化

蓮花化生 十惡五逆 四重諸罪
俱時除滅 觀音菩薩 盡像身上
放大光明 或得觀音 變作淨行
大婆羅門 來行者前 心所乞願
則皆滿足

往生極樂

經三云若眞信者每白月八日一日不食不語輪印誦持母陀羅尼眞言秘密心眞言一百八返者速令嘗得觀世音○現身摩頂告言眞善男子○於諸有情發大悲心○安住我法汝今此身為最後身捨此生後復往西方極樂國土云
經二十云依法持誦滿二洛又又或三洛又是業成就當定觀世音○現大眞身指示○阿彌陀佛座寶蓮花師子之座復得阿彌陀佛手摩其頭○安樂國土上品蓮生云

誦誦蓮緣

經云玄若有衆生爲勝他故○或怖惡獸故怖厄難故○或求高貴多財寶故聽聞神呪經雖難聞不恭敬或此復誦誦經賤毀智者德知非其自力是觀自在威神力故令彼耳聞爲令彼得現在未來利樂事故世尊譬如有人採沈取麝或栴檀龍腦香等種種誦誦經用塗身體然沈麝等不作此念彼陵蔑我不爲其香而性自然恒作香事此神呪亦如是雖有誦誦經賤義如土說以誦誦心書寫受持供養○隨所生處具戒定慧功德妙香○此神呪

威德難思信誘俱能作饒益事云

誘法轉重經受事

經云玄世尊若有衆生造諸重罪習行惡法毀辱○賢聖誦誦正法誦誦經者諸佛菩薩緣覺聖聞雖具神通而不能救彼若聞此神呪心經能生悔愧終不更造若彼復能一日夜誦誦受持齋戒誦此神呪所作業現世經受不墮地獄○以要言之所有過切自心苦惱及惡夢由此證智被現經受不復當墮地獄所造罪業悉得消滅云

名號

陀羅尼集四云阿字伽藍除障云云或云觀世音菩薩說不空觀世音神呪之時現此形故名不空觀世音也

經序云玄題稱不空等者別衆經之殊號也至如攝取時或索空茲救勸持因不空會故受斯目云

或云觀世音慈慈索也世間之魚網雁網魚鳥自有漏此觀音慈悲網索一切衆生無漏網網復大千界慈悲修行者必與悉地施利益意也此義不空故云不空

類秘抄云不空觀世音蓮花部悉地王也心念不空過即不空觀世音也玄特釋之

本身

小野抄云玄下云變地祇似不變不空羅刹代變執金剛悉地王變不空大衛怒王文殊變除一切蓋障云

尋云此文本說何處乎甚不審也

經十五云大壇在當壇西門八肘圓壇○中

置淨土阿彌陀佛變面東常壇北門八肘

方壇○中置毘盧舍那變地藏菩薩變彌

勒菩薩變不空奮怒王變而南○當壇東

門八肘方壇○中置釋迦牟尼佛變執金

剛祕密主菩薩變不空顯索悉地王變不

空大奮怒王變而西○當壇南門八肘方

壇○中置不空顯索觀世音菩薩變世間

王如來變曼殊室利菩薩變除一切蓋障

菩薩變面北云

有口傳云彌勒不空顯索春日大明神一

身所變云

私云此傳無所詮

已上顯祕抄文略載之

形像前四卷一面八臂（要書四四四）

經云玄以新白疊應長一丈而闊五尺總

一段成勿斷經緯畫作佛像所用采色應

和合香膠自外諸膠咸不得用佛像右邊

復畫作觀自在菩薩似大自在天頂有雲

髻首冠花冠璽聖邪皮（要書）被右肩上

自餘身分環瑠環劍而爲莊嚴云

經一云如法圖畫不空顯索觀世音菩薩

如大自在天首戴寶冠冠有化阿彌陀佛

被鹿皮衣七寶衣服瑠環瑠環劍種莊

嚴執持器杖云

顯祕抄問云此像不說手數是何臂乎

答慶助已講說似大自在天而彼大三

目八臂也故可有八臂歟此儀優也

私云今觀音自在在天名三寶要略下

云大聖不空顯索觀自在天王云

以之思之自在天八臂此觀音所變故

歟

智度論二云如摩訶首羅天秦王大自在

八臂三眼騎白牛（教王經疏）

十一面經疏云（同）不空顯索經曰是觀

自在菩薩乃現八手而被鹿皮○此菩薩

或現大自在天身放現此身也（千手十一面）

身云

寶志和尚傳云昔新羅國有一沙彌曰元

考神通智慧能化衆生唐國有王名太宗

皇帝爲衆生欲作三身一體之觀音像傳

聞新羅國有化身沙彌神變自在今請彼

可問伴菩薩沙彌元考語唐朝使云我詣

唐國不可赴御願我師寶寶志和尚是觀

音化身云

此時國王行幸敬陳禮拜曰願大和尚被

救度朕寶志答曰不敢罪過國王陳大願

旨和尚云然者得三人造工令造三身一

體身國王歡喜歸差送三人好手佛師

和尚即以右大指爪從眉間至頤裂開令

見佛師一人見三面八臂不空顯索長一

丈一人見十一面觀自在菩薩一握手半

一人手手觀音長六尺云

三人各同一體云（取意）

寶誌蓮化時化六觀音身可考彼傳也

又云奇然請來軌說八臂像持物達此

尊故哀書之

圖像 一七三

私云近來所畫皆八臂也南圓堂像爾

也

聖賢閣梨云唐國國皆八臂也鎮西之

觀世音寺之本佛八臂之不空顯索也

云

或記云興福寺南圓堂鎮壇弘法大師

令鎮之給云（要書四四五）

惠什云賢哲尋之處南圓堂并鎮壇者

大師御所爲也於佛者非御造作伴佛

長岡左大臣內丸造立也其子冬嗣大

臣與弘法大師共造南圓堂奉渡件像

也云

固巷說壇集時長七尺許老翁交人夫

是籌其歌云

補陀洛之南之岸庵師天北幸花之藤浪

又像三面六臂

經八云清潔如法純金造像三面六臂正

面熙怡左面顯眉怒目張口獠牙上出右

面顯眉怒目合口首戴寶冠有化佛一手

執蓮花一手執網索一手把三戟又手執

瓶一手施無畏一手揚掌結跏趺坐坐蓮

花座其座山上天諸衣服寶璣環劍種莊

嚴懷腹內空以白梅攪香末祖願末和

佛舍利納懷腹中云

圖像 一七四

顯像 No. 173. 不空羼索（其一）

右像。安祥寺本願皇后御願云々

件佛純金像也。居長二寸五分。座長三寸五分。大座弘五寸。光有金剛界五佛不空奮怒王像一面。四臂。

經八云：不空奮怒王。一面四臂。面目曠怒。首戴月冠。冠有化佛。一手持羂索。一手把劍。一手執三叉戟。一手蓮花。半跏趺坐。頂上阿彌陀佛。作說法相。結跏趺坐。坐金銅蓮花樹。摩其樹枝。旋蓮花。如法莊嚴。同儕衆也。但無頂上化佛。如旋蓮花。此衆第二十。一不空王。三面四臂。皆云：此衆實曰冠。

功

(裏卷四四六)

經二十二云按像銀像足上誦大懺怒王眞言所有過去積業善根悉皆來集當得富饒者每晨時瞻視像面○誦眞言者得諸貴人恭敬供養○又抱像腰誦○眞言者世人敬愛心○抱像膝誦○眞言者一切金剛當自歸伏見如金剛者按像耳誦○眞言者當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護不入三塗得不退劫像右耳邊誦○眞言者得富貴圓滿者像左耳邊誦懺怒王眞言者得一切樂又羅刹恭敬給侍云

又云、能日々作此法速滅一切障礙、漸得慧悟解深法門○等云々

矜羯羅事

陀羅尼集經云、不空罽索緊羯羅、一切作
事悉皆成辦、作於夜叉童子之形、瞋面怒
目、髮赤黃色、向上聳豎、猶如火焰、鼻作福
蹄、狗牙上出、吐舌舐脣、身有兩臂、著赤衣

一手持索。一切器具。以爲莊嚴。剪摩布上
畫像云々。古舞品云。使者

作法又云。白月八日或十四日。持八戒齋。於其中詣四衢道或空中安置其楨。而用供養。應酬不空。綱索王呪一百八返時。緊羯羅則來現前。隨所處。分依命。則作若須驅役令其同事。如所差來報。若不驅使。彼當日與持呪者一百金錢得。已爲佛法。借用却不應。得勿向人說云。

摘 要

又應作不空羅索，撻迎像作童子形，歡喜相貌，頭上五髮，一切嚴具，以爲莊嚴。或喜用木作名，以白檀或紫檀香木作木，亦用金銅，或畫絹上，或著緋赤衣，以胡桐脂，不得著膠，以朱沙共和鬱金銀，又鬱金香，畫其身相。○歡喜笑面黃白色，而作兩臂，其一手把阿摩羅菓，一手把花云。

古譯云使耆不云
割適自在王經中

作法又云作此像已持齋住慈心應持安
置自住室內○種々○供養○應誦不空
絹索呪一千八返則得成就制攝迦驗亦
當現身則得自在所處分依命則作見所
聞皆來相報隨所驅使受教來去○如忠
孝受父教命○等云、

孝受父教命○等云，

右四尊合爲一司。司。先師法務寬！

法務云。中尊安祥寺古本也。就中小野抄被載之。奮怒王二童子究竟樣也云々。

凡不空羅素形像本說頗多之取最要略圖之曰寸本流本尊也南園堂像世間流布尊形也此外像別卷載之

所向方并季節

經二十云。每後夜時至明晨時。日沒時至三更時。誦神通解脫心陀羅尼真言。○

一字眞言○午時子時消息諸事○世間所作自在無礙成辦○等云
經二云於像前獻諸香花面東○誦母陀羅尼云

又云 念誦處 面東結跏趺座云々

經七云摩地處謹酉戌之時面東而座云

經十五云冬夜護摩有晝護摩日別三時

自在王呪經上云。若欲作壇。於春秋時○
吉祥星下選擇好時。無風無雲云。

吉云吉星下其日擇好也

持念成就并日月分限

經云以大悲心受持心眞言百八遍者
十方如來一時讚歎千劫以來一切重罪
皆散壞○應當淨浴著鮮潔衣服食三白
食每月八日十五日斷食○誦陀羅尼
一百八返誦齊怒王眞言一百八返誦心
眞言一千八十遍云：

經云云受持呪者當三日三夜斷食如其不能但一日一夜或三日於日中三時澡浴若大小便更澡浴著新淨衣服食三白食

○滿八千返云

經二云修此法者當於十方一切諸佛於神通月修所謂正月五月九月白月一日

至十五日始法清淨讀誦得成就證此法者先於一月兩月三月四月五月依法清淨調伏身心日誦念承仕供養○則得成就云

經十八云每月依時一日一夜斷語不食或單食菓或空腹乳或復常食三白飲食

經二十一云智者欲求成就法者○堅發大悲○依止和尚闍梨供施諸求于法○若能如是修習法者則為常存供養於我

此人一七二七三七乃至七或復百日或復千日或復三四千日或復當事我為現身宜密樂逐而祈護之或三千日乃至四千日得成就云

請書

被殿下仰云內心依有思食事從明日早六口番僧可被動修不空顯索觀音法也是興福寺南園之上風併移壇上青龍東塔之古月悉離家中者御氣色如此悉之謹言

十一月三日

成尊閣梨御房

式部大輔藤原某

請文

謹請

御修法請定事

右謹所請如件準六口僧侶從明日可動修不空顯索觀音法也如仰通多林花芳而黨家孫之袖不墮賦布陀山月照而隨博陸之冠無雲飄以此由且言上如件某誠恐謹言

十一月三日

支度二公家駐進 大法師成尊閣文

不空顯索御修法一七箇日支度事

蘇蜜 名香 此

五寶 金銀琉璃琥珀真珠

五香 沈薰陸白檀丁子龍腦

五穀 檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀 稻穀胡麻大麥小麥萊豆

壇一面在壇前

壇臺四本

壇敷布一段

壇供米八石四斗

阿闍梨

承仕二人

見丁二人已上供料如恒

淨衣 白色 供所雜具 如常

後夜粥八坏

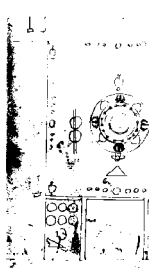
初夜無供物

壇木 無三十六枚或二十一或八寸

乳木 二束 長六寸端圓者橫有數目乃二十一藥種枸杞

加持物 胡麻

蘇油 一器或藥油相合用之

行儀付金剛界

供物加持馬頭

表白

今信心大施主出自慇懃鄭重之懇誠圖

畫不空顯索觀世音之形像開供養恭敬

之齋席御事有 其趣何者法性真如之理

體諸佛平等應化隨緣之利益諸尊各別

愛觀世音菩薩者彌陀如來一生補處之薩埵婆婆世界能施無畏之大士也分形於三十三身施益於現世後世所必應如鏡之浮影叩定答似谷之發響其中不空

反引拾野三摩引鉢輪跋底反四野摩

喇囉摩上矩吠引羅五沒羅二合懷摩合

吠囉跋羅六跋摩摩矩囉三去廣瑛引七

呼引八千手執四輪之中印明

已上三種印言最祕傳也所謂八葉印

事成就明千手執之印小心真言同千

手執印同軌大呪也寫本記云法務御

恩案云理趣房一之傳事成就明用千

手執印尤勤心也廣澤同之

憲什云普通說也

自在王呪出不空顯宗自在王

南謨羅多那但羅夜耶南謨阿喇耶阿弭

珍婆耶但但羅多那耶南謨阿喇耶跋盧吉

帝矢夜囉耶菩提羅囉耶摩阿薩囉耶摩

阿迦盧尼迦耶但跌他他阿暮伽鉢囉底

喝咤咤咤咤吒吒婆婆訶

如是所說不空陀羅尼自在王呪即是一

切秘密神呪之王若有人能誦此神呪成

就之者即能通達一切神呪但是呪法所

有事業皆得圓滿文

小野傳云此書大佛師傳

不空顯宗心真言

咤阿瑟伽鉢囉底喝多咤咤吒吒婆婆訶

咤阿瑟伽鉢囉底喝多咤咤吒吒婆婆訶

咤阿瑟伽鉢囉底喝多咤咤吒吒婆婆訶

咤阿瑟伽鉢囉底喝多咤咤吒吒婆婆訶

咤阿瑟伽鉢囉底喝多咤咤吒吒婆婆訶

類聚抄云有云以此呪名決定成就真言

惠什云三卷經呪除歸命句誦之云

有傳云此呪者是蓮花部蘇悉地王呪也

即自在王呪也故經文成就一切云

蘇悉地王者瑜祇經疏雖有其名而不出

真言今呪此也而說云難成之事祈請不

空顯宗者必得成就云

不空故也如云○心念不空過說此呪者

是根本明也以之充念誦滿遍數除歸命

句用之印者千手執中印是為根本印即

以此印為自在王呪印云

私云此呪用蓮花合掌見自在王經可見

類聚抄也

金寶抄云用蓮花合掌

已上印言最祕傳也此本經印言多也

其中少與衆之差別抄有之

梵號

南無阿利也母伽跋舍

密號等引金剛

字輪觀石山

字輪觀石山

字輪觀石山

字輪觀石山

字輪觀石山

字輪觀石山

字輪觀石山

字輪觀石山

正念誦 隨作事成說明

散念誦

佛眼 大日 本章多禮 正觀音

千手 馬頭 十一面 如意輪

不空忿怒王 一字

讚石山云正觀音奉敬同之

轉日羅達婆素婆恒縛羅他縛日羅跋納

摩素輪跋納路計濕羅素縛日囉乞叉

囉日羅摩但囉義談卒親帝部囉耶云蓮花

部母白衣

御加持同前

護摩

部主 正觀音 普通 馬頭 變身已

大日 變身 千手 變身

小野不空忿怒王 變身

種義 三 獨古

印 內縛獨古印頭指立合

真言

唵矩嚩訶囉惹摩訶慕伽歌那 薩縛

訶瑟吒 咤 出聲第四

誦口云今法加持衆物皆用此真言王呪之不空

法務御口云法部主其部肝心用之然不

空綱索蓮花部悉地王也仍諸觀音法通

今章可用也密印見底思焉云

口云不空奮怒王者不動明王也

傳受集三云不空聖者云不空聖者

實任云不空奮怒王薩氏人尤奉崇行者

殊餘人勝

境內歡喜護持云：

菓子呪經十九云

唯巨羅辟成梯一鼓二響繞囉鉢三

如是真言三返加持一切菓子獻供養

乞夢呪經十九云

唯三去曼禪一娜羅捨那二鉢頭二合米

三鉢四

如是真言五返誦誦乞夢加被云：

云云光明真言今本奉呪無過不空羂索是處延聖。

塞鼠孔陀羅尼

念打打我念打打我

大印

私云：右呪三十五佛名體云塞鼠孔陀

羅尼。大日劍印不出名。仍諸師煩之。先

年顯果推說云：劍印意若金翅鳥王呪

敷予文治四年春初勸之

但打打二字過分

不空羂索小呪

念打打打打我念打打我

口舌斷真言也。出法華道場觀經。

又小呪

唯鉢頭摩陀羅誦募伽惹野泥主喻々々

娑婆賀子住火理

右口傳小野祕事勸修寺法務御房正

說也

又治承二年九月比王子誕生所法印

雅賢修此法。以此等正說等一卷覆之

寫本云

文治五年閏四月二十四日清書了

生。值遇結緣頂禮臨終正念往生極

樂

又云：建仁元年極月二十八日書了

又云：承久二年辰十二月三日於三輪

平等寺書了

元文五庚午年林鐘十五日遂修補了年

之卷舒莫忽

淨土院權僧正賢賀你僧五十七歲

八臂像證據

尊那菩薩大明成就儀軌經第三云

尊那畫不空羂索四面八臂以虎皮

為衣復為絡腕復以鹿皮為天衣面

有三目頂戴寶冠髮髻下垂右第一

手作施願印第二手持數珠第三手

執網索第四作施無畏印左第一手

持白蓮花第二手持經第三手作拳

堅立私願指作斯冠印第四手執鉤

光焰遍身照耀熾盛下面畫難陀鳥

波難陀二龍王皆有七頭手執佛座

及蓮花莖云々

四四五

不空羂索觀自在天身

經云云和尚首被服繫纏耶皮具大

慈悲自在大自在能破一切惡鬼神

者速來々々救護我等

南圓堂八角

弘仁記云：長二丈二尺一寸廣二丈

九尺二寸

興福寺緣起云：安置不空羂索觀音

像并四天王像也

長岡右大臣殊發大願所奉造之後

閑院贈太政大臣以弘仁四年

造立圓堂所安置尊像也云々

供養僧形四柱合居榻

善珠僧正一柱榻榻後在玄寶禪師

像一現文隆子

并愍惠禪師智者禪師像一行々

惠果々々善無畏三藏像

金剛智三藏玄辨三藏

各在從者并畫上在大師御筆讚

文

或云：南圓堂木像六體繪像三體

東大寺綱索院如何

圖書云：東大寺法花堂丈六不空羂

索立像坐蓮花

三面四臂高尾有坐石山小野

傳受集一圖肉色四臂右第一手持

念珠次手持水瓶左第一手持蓮花

次手持網索以鹿皮為袈裟坐蓮花

云云不著鹿皮

一門明匠受用之仍載之法務云

諸家用之未考本書可尋之云

天台勝範爲本尊云

〔實〕四四六
怨家調伏

若欲得破壞怨家者木畫彼形并名子以脚踏之可加持印言彼是金寶抄云有之

廣澤云云

〔實〕四四七
東寺可修事

師云小野祕法

六觀音法除准祇用不空羂索例傳受集云堀川院御時被修六觀音法而不空羂索法東寺行法不依蘭次經節僧都行之云

敦雙紙云醍醐不空羂索法東寺人可修云

法務御房宇治入道殿御祈仁平年中修之

〔實〕四四八
供支度殿下御祈每月七日

注進

不空羂索供支度事

合

蘇蜜名香沈

壇一面三尺二寸脇机一脚

燈臺二本半疊一枚

壇敷布一端佛供

御明已上二種如常

阿闍梨承仕一人

驅使一人淨衣白色

右注進如件

年月日

〔實〕四四九

金寶抄云成就明用不動獨古印祕說也衆物皆彼印呪加持云

信運云成就明經第七胎藏妙音呪也安養房用之云可勸

聖賢傳云瓶印

其法云云

又虛心合屈二頭指押二中指後似佛眼印用小心眞言

又云內轉二頭緊少開心眞言用之云

〔實〕四五〇

不空羂索供所

奉供

供養法二十一箇度

奉念

佛眼眞言二千一百返

大日眞言二千一百返

本尊眞言二萬一千返

同自在王呪二萬一千返

聖觀音眞言二千一百返

千手眞言二千一百返

馬頭眞言二千一百返

如意輪眞言二千一百返
不空羂索眞言二千一百返
一字金輪眞言六千三百返
右奉爲前大相國殿下御息災安穩增長福壽御願圓滿始自今月八日至于今日并一七箇日夜之間殊致精誠奉修如右
康治元年十月十九日
阿闍梨少僧都寬一
不空羂索御念誦所
不空羂索眞言五萬返
右奉爲大施主殿下除病延命色力增長寶壽長遠御願圓滿始自今月十九日至于今日并一七箇日夜之間三口大法師等殊致精誠奉念如件
年月日
大法師一

然頂香王

有別抄云下文此香名大可提明王袞撰其
然頂香王云云 除服毒治諸瘡天祇護其
歡 喜園具是神信能救

除小野抄可見別抄作

經七云丁香木香柏木截治熱火調母陀

羅尼○奮怒王眞言加持便米菜豆蒸餅

乾蓮花葉白芥子蘇蜜作歡喜園上云云七

日○護藏爐內復現火天半身手執寶盤

滿中國藥奉眞言者時眞言者受藥服餌

便證不空王明仙神通三昧耶一萬八千

持眞言明仙一切火天○來現○爲侶○

又云火天手捧銀器滿中有藥奉眞言者

受或餌之則得往悅身出光焰止時延萬

歲證宿命智云

又云服此藥者○誦千言爲人愛敬若命

終已直生西方若有女人服此藥者得子

性大聰慧若諸人民服此藥者除諸災厄

罪障云

又云以火天藥和乳粥中盛三鉢一鉢供

養諸佛一鉢供養觀世音一鉢供養文殊

便以乳粥施諸沙門人民服食者即得除

滅一切業病鬼宿一切罪障善根成就云

形像

一面二臂

經二云聖者觀世音○真金色身顏貌照

怡左手掌胸執金蓮花右手拈珠結跏趺

坐一切莊嚴身放動種奇特光明云云

御抄云此文可問之大原抄有

經五云其像網索三昧耶以金或銀鑄不

空網索○身長八指量^{取手兩三指}右面兩臂正

面慈悲左面大憤怒目張口右面微瞋

眉合口首戴寶冠冠有化佛左手執網索

右手揭掌七寶瓔珞環釧天衣而莊嚴之

坐蓮花座上云

一面四臂 古本

經云李無淨白毗上畫^{古本有}觀自在菩薩

形像作誓髮色如蓮花藏面上三眼百紫

絡身被黑鹿皮○左上一手執持蓮花左

下一手執持操繩右上一手執持數珠右

下一手垂向下作施無畏^{古本上上手施無}

蓮花上○作歡喜面其頂持阿彌陀佛云

圓○闍用此像

一面四臂

又云作觀自在戴天冠頭上作阿彌陀佛

作水精色菩薩四臂左上一手執蓮花瓶

左下手施無畏手右上手把數珠右下手

作施無畏正當胸前作萬字^{字西也}蓮花上

立

一面四臂

八云不空網索觀世音一面四臂面目照

怡冠有化佛一手執蓮花一手持網索一

手執三叉戟一手揭掌結跏被鹿皮衣云

一面四臂

十五云不空網索○一面三目黑怡微笑

身有四臂左一手執蓮花右一手把網索

二手合掌○寶冠有化佛○坐花座上曲

又云不空網索○一面四臂著天衣○狀

大梵天面有三目首戴寶冠冠有化佛一

手把蓮花一手把三叉或一手把網索一

手施無畏結跏趺坐^{五佛三佛同之仍經之}

十六云清淨如法作銀蓮花以一寸銀爲

蓮臺面寶珠花盤四塊莊嚴如法銀造一

尺二寸不空網索○一面三目身有四臂

一手執三叉戟一手持網索一手執蓮花

一手掌如意寶珠結跏趺坐戴寶冠冠有

化佛像腹中空舍利百粒龍腦香白栴檀

香安內腹中○天諸衣服種種莊嚴置鏡

心上^{可云云}

一面四臂

二十一云白栴檀香像○量十六指眞言

加持形圓不空王觀世音○三面四臂結

跏趺坐正中面眉間一目三面目慈悲

照怡首上各戴衆寶月冠冠有化佛左一

手持網索一手執開蓮花右一手把三股

金剛杵一手伸施無畏○坐寶蓮花師子

之座身佩光焰^{左佛香像多羅菩薩蓮花右}

三面六臂

二十二云○白栴檀香多羅羅香○凡有十

之取吉宿日蠟和眞言加持千返闍素不

空王觀世音○身量橫量十六指數三面

六臂正中大面慈悲照怡如大梵天面眉

間一眼首戴天冠冠有化阿彌陀佛左面

怒目可畏眉間一眼髮髻聳堅首戴月冠

冠有化佛右面顰眉怒目狗牙上出極大

不空網索○左無垢惠菩薩左執蓮花右後

眞言者○手執蓮花○後不空寶怒王○右四臂○身

一○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

使者○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

三○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

理○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

密○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

託○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

璽○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花○手執蓮花

寶山旁於五旁上各置龍王狀如天神頭

上出蛇龍頭一蛇頭一三蛇頭一五蛇

頭一七蛇頭一九蛇頭各持寶花手執

小山種一莊嚴此像足斯補陀洛山寶宮

殿會不空網索觀世音○身云

十五云畫補陀洛山○如上山上盡諸寶

樹花樹葉樹藤花葉○身云

敷曼荼羅壇增

二十云○如法作法隨心作境純金香

泥塗曼荼羅中以朱砂闕畫二肘上八

葉○蓮花又繞蓮花畫蓮花璽貫穿○界

道其蓮臺上黃綵高座○上置像面西

黃闍伽瓶滿盛白檀鬱金香香水置於座前

當以數珠盤置瓶上四角置香水瓶四門

置闍伽木水上沈花四門壇心各置香爐

○以妙香花三白食布設○四面燃列蘇

油燈云

自經第八二十二訖萬茶羅有十餘種

今略出一兩云

所現身等

現諸觀音身

三云聞此不空解說法清淨圓滿若蓮花

慈悲爲濟諸有侍十方諸佛告加護又觀

千臂千眼觀世音 手結千印住其前

又得十方一切佛 各諸菩薩摩訶薩

觀音種族母背頭 十波羅蜜菩薩衆

不空網索觀世音 雙作大梵天身相

捉羅健記觀世音 馬頭觀音大明王

播華目伏觀世音 十一面首觀世音

四面大悲觀世音 除八難仙觀世音

俱持不空陀羅尼 最勝廣大解脫

各現種種妙色身 夢覺都會俱住前

爲現西方極樂界 阿彌陀佛坐寶座

後現十方殊伽沙 俱抵那庖百千等

微塵佛刹諸如來○悉於夢覺一肘現云

現千手身

六云阿耨多羅三藐三菩提觀世音像網索三昧耶○

隨諸相類示現一切神變相狀所謂現於

千手現輪持無量神通手印器械印三界

云

十三云不空網索心王陀羅尼中能示

現不空千手千臂觀世音○種一形好種

三昧耶云

十四云觀世音○言此不思議觀世音

○是觀世音最上○神通能現種種廣大

神變幻化千臂千手千印千願三昧耶等

云

不空寶怒王

一面二臂

九云寶怒王面目瞋呌狗牙上出形畏青

大踰踰虛坐青蓮花座左手執劍右手

持渴伽放大火焰甚可怖畏云

二十五云阿耨多羅三藐三菩提觀世音

怒坐蓮花座一手執蓮花一手揚掌繞

身光焰云

三面四臂

十三云寶怒王三面四臂當中正面黑怡

微笑面目顯眉眼怒一手執鉤一手施無畏一手執蓮花一手持網索瞻仰菩薩半跏坐云

五云不空驚怒王三面四臂面別三目當

中正面黑怡微笑左右面目顯眉眼怒左

手執鉤右手持索二手捧寶花盤首戴寶

冠冠有化佛種莊嚴坐花座上曲躬瞻仰云

又云二手合掌一手蓮花一手網索

二十一云大驚怒王三面四臂正中大面

眉間一目三面顯怒首戴月冠冠有化佛

一手把網索一手執鉤一手把三叉戟一

手持斧半跏趺坐云

二十二云銀造大驚怒王○身長橫量十

六指量三面四臂正中大面黑怡瞋目眉

間一眼左面顯眉怒目可畏眉間一眼右

面顯眉怒目狗牙上出極大可畏眉間一

一眼三首寶冠冠有化佛一手執蓮花一

手網索一手持曲刀一手執三叉戟結跏

坐蓮花座上身佩光焰天妙衣服寶珠璆

瑤○種莊嚴

已上像等皆同了衆也

印明說云

可見務抄小別卷部主處載之

悉地王

三面四臂

十一云同了處顯畫不空悉地王觀世

音三面四臂身真金色結跏坐正面黑怡

右面微怒合口顯眉怒目左面可畏亦忿

目張口狗牙上出首戴月冠冠有化佛一

手執蓮花一手把三叉戟一手把不空梵

甲一手施無畏身光焰云

印契不說之

真言甚廣仍略之

廣大明王

三面六臂

二十五云同了處不空廣大明王觀世

音菩薩結跏坐三面六臂身真金色正面

黑怡右面微瞋狗牙上出左面大瞋三首

月冠有化佛三頭鬘髮焰亦聳左第一

手執金剛鉤竝持蓮花右第一手執三叉

戟竝持金槍左第二手執網索竝持金剛

鉤右第二手執金剛杵竝持金剛鉤左第

三手伸兩乘寶第三手向外揚掌安慰摩

頂寶珠璆耳瑤環鐲天諸衣服種莊

嚴坐寶蓮花師子座上佩火焰光如鉤相

印契不說之

真言出經二十四卷甚廣也

大可畏明王

三面六臂

二十七云同了處於花臺中不空大可

畏明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂

身真金色當中正面黑怡微笑首戴寶璎

左面顯怒齒咬下肩右面可畏狗牙上出

三面戴寶冠冠有化佛髮焰亦聳當中間

上出大可畏明王半身一面兩臂面狀青

色作大笑面狗牙上出首戴寶冠冠有化

佛髮髻赤色髮焰赤聳一手持劍一手執

鎧劍劍上出大火焰天妙衣服珠璆瑤

瑤具莊嚴身遍身火焰灼右身一手持開

蓮花寶扇如鉤右第二手伸施無畏雨下

衆寶右第三手持三叉戟左第一手持鉤

左第二手執索左第三手執把金輪是六

手上放種光衆妙花綵羅敷天衣珠璆

瑤瑤具飾之身放火光云

印契不說

真言出經二十七卷廣也

蓮花明王分大梵天觀音

三面四臂

二十八云○不空網索心王清淨蓮花明

王三面四臂首戴寶冠冠有化佛當中正

面圓滿黑怡眉間一目左右二面如不空

網索觀世音左右面目一手持開蓮花一

手執網索一手持寶帳一手把三叉戟衆

寶璆耳瑤環鐲天諸衣服種莊嚴○

於諸無量億千蓮花臺上結跏趺坐放億

俱底百千光明云

印契不說之

真言出經二十八卷廣也

大梵天相觀音四臂

九云同了處大梵天相觀世音菩薩眉

間一眼身有四臂一執蓮花一持澡罐一

把一施無畏結跏趺坐云

十五云觀世音菩薩身持大梵天相一手

執蓮一手執戟一手持索一手彈指云

在可了處下蓮花
頂觀音同可等之

根本蓮花頂觀音四臂

十七云觀世音○在大光明中千葉蓮臺即於臺上出現寶帳寶帳中現蓮花頂觀世音○大梵天相面目黑怡三眼四臂具以衆寶環瑤○首戴寶冠冠有化佛一手把索一手執寶蓮花冠一手把寶杖一手執金剛杵結跏趺坐云

十九云觀世音根本蓮花頂觀世音菩薩大梵天相三面四臂面目黑怡當中正面眉間一眼首戴七寶月冠冠有化佛右第一手把三寶鏡右第二手把蓮花寶索左第一手把七寶開敷蓮花於花臺中出觀世音菩薩而首頂戴寶冠繞頭冠上發火光焰右第二手下舒五指雨出七寶手上繞發火焰衆寶環瑤耳環瓔珞天諸衣服種種莊飾結跏趺坐寶蓮花座身圓光焰其蓮下盤大海水七寶岸沉二九頭蛇龍王水中出身左右撒蓮花幹云

印契不說之
眞言菩薩出經第二十八

不空明王神

十三云觀世音不空受茶羅神面目顯怒狗牙上出身有四臂一手執網索一手執蓮花一手執鐵斧一手執劍半跏坐云

夢相所現身

自在王呪經上云即於夢中得見聖觀自在菩薩或現忿怒形或現婆羅門形或現童子形或現帝王形或現宰官形讀誦呪人作如是言善哉大夫汝長受持我之所

說汝所愛樂皆得圓滿云

悲願等

呪人得如意珠

同經下云持呪之人應往至彼龍所居處取淨黃土用和牛土糞塗作壇場燒檀香及沈水香散花供養應願尊者不空彌索心呪王一百八返龍所居池水皆枯渴龍及男女自然而現○其意即入海中取如意寶珠奉施呪人而發大願以如意珠施諸部洲一切衆生所求滿足呪人復以種種香花供養寶珠唯應自見勿示他若示他人珠即失神變復不自在後賣時隨百俱胝價中但得其半復更賣時又減半價如是後復更賣時常減其半及出如右一無所直棄之隨地無有光明若於後時有佛出世此如意珠還有神變入於海中云

於舍利塔滿所求

經十一云若舍利塔前誦遍心印眞言旋杖上云行道滿七日夜塔內放光出種種聲得是相者所求諸法悉皆圓滿云

獲得財寶

八云若月月八日加持蘇蜜塗蓮花上護摩供養獻我之者滿七日夜則得財寶云又云白月十五日一日夜不食不語○加持婆羅香木檀木柏木截治燃火加持沈水香白梅檀香稻穀花蘇蜜護摩萬返得金萬兩分爲三分供養一切寶一分寫經造像一分自用布施貧窮孤老病人持莫

貯積若貯積者即不復得云

二十七云若芭蕉皮寸截如是護摩自然衣服出云

死屍與財

自在王呪經中云持呪人先當誦呪防自身已即往塚間取大夫屍身形之上無齒者應與洗浴洗浴已即取香花塗其兩足而供養之便誦呪呪屍令起作如是言尊師今者與我何事彼屍即從案紙筆墨其持呪人即寶紙等而與死屍彼死屍即如法抄寫取伏藏珍寶之法與持呪人若持呪人不取抄寫即語呪人汝應爲我自取將來其屍如言即爲將來所得珍寶應如法受用供養三寶及將施與一切衆生而此死屍隨持呪人所得珍寶若受用盡即便送來若不施三寶及一切婆門婆羅門貧窮衆生即便不送云

治失念

經一云含香處恒常如法含香者大辯才天密神通隱入舌端辯無礙先所忘失令憶知云

得智慧辯說

七云牛黃若以藥蜜丸丸如豆等每日誦密言加持藥初日一丸二日二丸三日三丸乃至七日七丸爲度服滿百日文詞智惠辯說無礙聲相和雅如緊那羅迦陵頻伽之聲其聲深隱令衆樂聞云
得美音三員牛黃處可見
十一云牛黃如是三眞言加持熟苽滿令

現燦爛相復和牛稠空腹而含風經滿於一百日聲香淨和雅齒舌得無病一切人民聞所詣者之省災厄罪障除云

相摸得勝

十六云若和蘇燈二臂力敵百人相摸相摸盡皆得勝如意執藥作法甚廣

陰形登空

經云支若欲自隱應呪離黃或安緒那云石滿八千返新以陰銀若欲乘空應用足云

貴人敬愛

七云牛黃若含是藥往於王宮國王后妃見皆歡喜云

自在王上云應廣供養聖觀自在○於尊者前一心淨信○應誦不空願索神呪王

一百八返○常為國王大臣婆羅門居士等之所敬重一切之所愛樂○

記聖天

經云供養使者真言可見是眞言以不空王神變海雲加持歡喜團妙虛散三白食

香花香水獻祀星那夜迦令生歡喜不作障闕云

除兵亂謀叛

經八云若有國土刀兵競起驚亂不安○結着怒王印面目瞋怒誦母陀羅尼祕密

眞言滿七日夜或三七日或五七日刀兵自散云

十三云若障魔處

心印眞言旋杖期劫兩兵和解云

二十一云淨浴身服以紫檀木銛鍍燒火白芥子安悉香牛蘇蜜醋加持護摩滿七日諸兵衆心退散云

二十六云

七聲者即除宮內一切災疫謀叛惡火云

消國土災

經云諸有國土王都災難起時以護摩結道場牛黃塗地香湯灑灑於場四角各置

一瓶瓶中置花水以新淨草敷布○用美菓食○

其誦呪者香湯沐浴著新淨衣坐鮮潔座難便息諸有疾妖出惡等處呪瓶中水灑

處及身一切災患皆悉除滅云

降雨

十三云若天旱時有龍欲許執杖誦縛遍心印眞言解龍旋杖龍降大雨云

十九云復加持仲木蘇枋木長一磔手斫截燃火加持白芥子龍花稻穀花護摩

便諸龍衆降大雨雨極茂盛云

禱索頭降雨

自在王經下云呪阿耨伽烏波味除昨昨吒○先誦此呪○

境內燒香散花應置絹索猶如蛇形名龍網索爾時呪人以右足指指絹索頭誦

如燃焰至呪人前以呪力故雖有瞋怒不

能爲害即變其形以爲水蛇呪人取之置瓶內或飯筒中無所逃避所去之處恒將隨逐飲以乳汁存其軀命○若有國土旱澇不調令其降雨○

止雨付風雷

經云若遇惡風暴雨災雹呪清淨水

便止云

十三云若災風暴雨雷雹霹靂數起者高峯迴處把杖慈視風雨雷雹起處發大慈聲誦縛遍心印眞言旋杖振之九方周

圍十輪轉即止之云

又云若霖雨者高山峯上仰天樓上高大怒聲誦縛遍心印眞言旋杖振之其雨即止云

除却蝗虫十五云若蝗虫若蝻園林田壇遍遺散者不爲一切蝗虫咬食花果苗稼○

除却宅災

經云若欲護國宅使無災厄應取蓮花一百八枚各呪一返投火壇內

除却惡怖三十云眞言者應令一日不食誦持解脫心眞言持孔雀尾排彼身上誦一切恐怖

當爲如來觀世音諸天之所祐護若命終○往生安樂國除滅怨怒

除滅怨怒

十九云、加持賜爾木、苦練木、葉滿稻糠護摩○即除滅一切怨讎云、

除盜賊

又云、葬檀木、苦練木、長一磔手、破截燒火、加持稻穀烏麻白芥子鹽蘇酪以種族奮怒王眞言護摩○即除滅一切毘那夜迦鬼神、怨讎、盜賊、干戈云、

除癰疽

十三云、若患癰疽者、執杖拂身、癰鬼惶走、即得除差云、

又云、諸患寒熱及癰病者、應呪結縛、白練云、二十一返繫頸或臂云、

二十六云、若患邪羅延天神癰者、或患一切可畏天神虛風癰疾、廣癰寒熱之癰、一日一發、二日一發、三日一發、四日一發、並諸神鬼癰痢之病、皆淨洗浴、燒香薰之、加持病者皆得除差云、

治諸根病

經十一云、牛黃若和胡麻油塗頭之風疾、速除差云、

經云、差志若患眼疼、眞言白練索、用繫耳環、又眞言竹瀝甘草白檀香水、每日晨朝、午時夜時洗眼、或眞言波羅奢水、日洗之、即得差云、

又云、若患耳疼耳鳴、眞言生烏麻油、或醍醐敷濕耳中、不久除差云、

經云、諸患耳鼻應呪煎油二十一返、滴耳鼻中、即得除差云、

又云、諸有牙齒患疼者、應呪羯磨鼻羅

木二十一返已、而嚼楷之、即得除差云、又云、諸患腹痛、應呪鹹水與之、令服即除差云、

除痔瘡等

七云、牛黃品若患疥癩癰瘡痔、刺腹中病者、煖水和藥、與令飲服、即除差云、

除癰病等

十三云、縛遍心印眞言○療治一切癰病、風病、疥癬、癰瘡、病、腹病、六根等病、脫禁閉

二十七云、若迦羅惹子如是護摩、即解禁閉、枷鎖解脫云、

七云、牛黃若人牢獄枷鎖禁閉、樂隸獄門、竝塗枷鎖云、

得懷妊

又云、牛黃若半茶婦人藥和蘇服、即得胎藏云、

生男子

玄云、伽陀藥諸婦人求生男、呪此藥丸一百八返、繫其身上、其藥或和水浴、便得生男云、

除兒邪氣

玄云、凡嬰兒若有小兒邪氣、癰腫所驚怖者、呪此藥丸一百八返、繫於咽下、便不驚怖云、

救畜生

經云、玄自往畜生耳邊、慇懃念誦、令彼聞經八云、若有鳥獸傍生有情、見此像者、當

捨是身、生於天上云、

十五云、護摩灰若散屍陀林墓屍上、彼所亡者、皆脫諸罪、上生天上、或生淨土○云、

滅衆罪

二云、大悲心誦此祕密心眞言百八返者、是人即爲十方○如來○一時讚歎、而攝受之、於千劫來、積集惡業、一切重罪、皆盡散壞云、

滅五逆罪

三云、造五逆、一切賢聖、棄捨墮阿尼獄○純生怖心、悔衆罪、得見聞此經典、從師七日受持者○無間報於須臾日盡、銷鑠云、

又云、是印言花印、以大悲心持結之者、當今十方一切佛刹宮殿門開、六種震動、其三十三天一切宮殿門開、觀世音歡喜、觀

親放光照、觸令得清淨、滅五無間罪○後生十方淨刹、閉十六大地獄門、超惡趣、得大解脫云、

二十七云、稻穀胡麻白芥子蓮荷葉蘇蜜、酪、加持護摩一千八返○滅十惡五逆、一切重罪云、

逆罪不憐得益

二十二云、成就神通、解脫心陀羅尼眞言者、淨浴身、服白月十五日晝夜不食、不語○取蓮花牛蘇梗米、每日三時護摩七日、縱造五逆無間重罪、雖未懺悔、亦得成就云、

滅謗法罪

經云、若有人謗法、

經云、若有人謗法、

經云、若有人謗法、

四云。願索印。之觀世音。○摩頂。誠勸於無劫。勝讀正法。大邪見罪。皆得除滅。所得福。祿如是。見我見。覺須彌山云。經云。支若常念。誦此神呪。心四重五逆。勝法。等障。咸得除滅云。

天神守護付真明神

經云。世尊。若他方所有此呪心。當知是。所有自在。天。大自在。天。梵天王。等。為上首。十二。億諸天神。衆常護。○供養。如佛制。多不令。暴惡諸鬼神等。遮止其中云。經六云。陀羅尼。○若有日別。但誦此陀羅尼。一百八返者。○一切真言明神。常樂擁護云。

七云。是不空王護三昧耶。○常使四天王。一切天龍八部鬼神。皆當護祐。一切如來。觀世音。衆。察加祐云。十九云。加持胡麻。樹米。蘇蜜。高山頂上面。向日天護摩。○日天祐護。○加持胡麻。柳。畢鉢。仙陀。紫壁。蘇蜜。乳。高山峯面。向月天護摩。○月天天當作祐護云。

諸佛護念付真明神

二云。含香。每念誦時。加持含香。便得口氣。而香潔如。鬱鉢。羅花之香。常得諸佛。觀世音。歡喜。祐護。而讚歎云。

四云。自在印。○此印真言。若以清淨大悲之心。常觀音。前結持供養。當得十方。○如來一時。放光。照明。安歇時。觀世音。○亦為現前。由斯。當得十波羅蜜功德云。

又云。摩尼。誦百千萬返。為諸如來。安歇記。

別一切惠解。六波羅蜜。自然成就云。又云。如是蓮花手印。○若常一。依三昧耶。半觀相應。受持讀誦者。○於當來世。證趣阿耨菩提。處為阿彌陀之真子。從法化生云。

速得菩提

經云。云。能斷酒肉及諸蕪辛。不食殊穢。身常清淨。日。三時轉讀是。○經。彼勝功德。晝夜增長。若能於法。捨捨。怪怪。心。離。嫉妬。意。專為利樂。一切有情。觀諸衆生。有力。如應。為說此。○經。當知是。輩。速證。無上正等菩提。隨諸菩薩摩訶薩。數云。

經二云。祕密心真言。○若但讀誦。即得成就。最上菩提功德。善根云。又云。每常至時。觀世音菩薩。前數白茅草。結伽跌座。誦此母陀羅尼真言。祕密真言者。我得為與成就。衆願日。增長。無暫退轉。令證菩提云。

元文五 庚申年九月二日。遂修補收大經。藏了。是偏為密教。紹隆而已。

淨土院。檀僧正。賢賀。七章。

四五一

三面四臂

攝無礙經云。不空觀。索觀音。頂上五髮冠。安住化身。佛。具三面九眼。正面白肉色。微咲慈悲相。左右大青色。眼。

怒降魔相。身被妙璫。塔。繫。鹿皮。袈裟。百福莊嚴。寶身。四臂。兩足。體左。定。開蓮花。左。理持。網索。或執持。數珠。右。惠說法。印。或持金剛。鎖。右。惠執。錚。持。妙法。琉璃。光。住。千葉蓮花。伽跌。右。押左。

覺禪鈔 准胝

准胝法

具書事

貞元錄二十一云

七俱胝佛母大心准提陀羅尼經一卷

大略云天竺三藏地持譯

七俱胝佛母准胝大明陀羅尼經一卷

大略云天竺三藏金剛智譯

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經一卷

大略云天竺三藏金剛智譯

七俱胝佛母陀羅尼經一卷

不空譯

七俱胝准泥佛母陀羅尼念誦儀軌一卷

准胝法

七俱胝准提陀羅尼經念誦儀軌一卷

七俱胝佛母心大准提陀羅尼經一帖

佛說

七俱胝佛母准胝大明陀羅尼一教

梵字七俱胝儀軌一卷大師

梵字七俱胝佛母真言一本大師

梵字七俱胝佛母讚一卷大師

梵字七俱胝真言一本慈

七俱胝佛母准胝讚一紙

七俱胝佛母心大准提陀羅尼法獨部別

法一卷

七俱胝佛母心大准提陀羅尼二十五部

陀大三曼荼羅獨行灌頂儀海大道場法

一卷已上二本外可尋

七俱胝佛母像樣一卷

名號事

大明經云金智准胝菩薩

陀羅尼經云不空准胝佛母云

胎藏軌云新於那佛母云

真言云安然准胝妙義云

本身事

軌云金智結此印契印也

如來三十二相八十種好紫磨金色圓滿

真光云觀近諸佛不空成就佛

或云道胝不空翻索菩薩也不空為准

索號低或多羅菩薩金剛藏等云

已上心覺抄

觀音事

勝軍不動軌云提蓮迦太羅王是准提觀

音所變身

經云過去七俱胝准那如來等佛母准胝

至即得都見聖觀自在之像

莊嚴寶王經四云自有七俱胝如來

莊嚴寶王經四云自有七俱胝如來

人道云

此觀云天人觀音破人三障

勤修幸抄云濟餉云准胝為觀音見于攝

無礙經 古德云云 如何

所居土事

軌云金智所結此契心想阿迦尼瑟吒天

宮尼盧遮那如來十地菩薩圍繞集會中

請准提佛母聖者乘七寶莊嚴車轎

上有白蓮花坐上如前畫像形心中想念

如在前目前即誦真言三返

功能

無善根種子生善提芽事

經云金智若有薄福衆生無有少善根者

無有根器之者無有善提分者是人若得

聞此准胝陀羅尼讚一返得善提分根器

芽生何況誦常不懈廢由此善根速成佛

種無量功德悉成就無量衆生遠離卑下

決定成就阿耨菩提云

軌云不空又法若人無宿善根無善根種

不修善薩行續誦一返則生善提法芽何

況常能念誦受持云

得聰明事

經云金智若欲求聰明取石菖蒲牛黃各

半兩搗作末以蘇和於佛前作曼荼羅念

誦五千返服之即得聰明

經云日無聰明說曰

寐帝々々愛帝々々曼陀帝安阿

各誦一萬返聰明不可思議云

軌云不空又法欲知事善不善成就不成

返塗右手大母指而誦真言聲不斷絕令童子觀指面上見諸佛菩薩形像或現文字具說善惡

諸呪得驗事

軌云無畏若人先誦一切陀羅尼無効及先作一切法不成但得遇此灌頂先所不成法速皆成就云
又誦此真言一返同誦一切陀羅尼一返云

闍靜論并勝軍敵事

軌云不空又法若闍靜言詔論理及談論求勝者誦此真言強勝人云
又法兩軍相敵於樺皮上畫此陀羅尼懸於竹竿上令人手持誦真言彼敵即破云

夫婦敬愛事

經云金智若夫不樂婦取淨瓶盛滿香水別置淨處以觀摩夷塗作曼荼羅念誦一百八返如是七瓶皆作此法於淨處以香花爲道場取瓶內香水洗浴夫即愛樂亦得有孕婦不樂夫亦如前法云
經云不空有女人夫不敢重取一新瓶滿盛水瓶中著七寶及諸寶藥五穀白芥子以紺帛繫瓶頂以眞言加持一白八返令女人結本印安頂上以水灌頂即得寵愛敬重非但敬重亦得有子息在胎牢固

求子事

經云金智若求子於皮葉上書此陀羅尼并書童子以此縹囊之念誦一千八返安著髮中即孕云

經云不空若女人無男女以牛糞於樺皮上書此真言令帶不久當有男女
止小兒夜啼事

經云不空又法若孩子夜啼令童女右搓繞誦眞言加持二十一返結繫於頸下孩子即不夜啼云
見亡父母并延命事

軌云無畏若欲得見亡過父母及亡過男女○兼知生受二七日內依法念誦皆得見見云
又云父母遇此法得入灌頂能令子孫皆同得嗣若男女得入灌頂能令父母延年增福水無災難所求稱遂云

治諸病事

經云金智若人卒得惡病以石榴枝白茅香草等念誦經拂之即癒云
又云以銅鎖鐵木等作金剛杵置病人邊念誦以杖打亦即奔走

經云不空若人患瘧腫等及諸毒蟲所囓取檀香汁和土爲泥誦眞言七返塗瘡上即癒云
又云國中有疾病七夜以油麻梗米和蘇蜜作護摩即得災滅國土寧云

又云若人身體支節痛加持手二十一返摩胸痛處即差云
又患瘧法全同之

滅罪罪事

經云不空誦持此陀羅尼滿九十萬返無量劫造十惡四重五逆無間罪悉皆消滅

(法華四五四)

所生之處常遇諸佛菩薩豐饒財寶云
誦此陀羅尼常生天趣或於人間常作國王不墮惡趣親近賢聖諸天愛敬擁護加持若營世務無諸災橫懷容端正言音威肅心無憂惱云 金智經同之

經云日黑若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷○滿八十萬返無量劫來所造五無間等一切諸罪皆悉消滅所在生處皆得值遇諸佛菩薩云

祈雨事

軌云無畏若大旱可於中夜燒安息香結印勅五方諸靈令降雨若三七日雨不降者即須沈香炷五箇龍各長九寸隨方五色各安壇上更七日依法念誦即得降雨若須晴即仰面向天誦陀羅尼八十一返即晴云

現青衣童子事

又云每日夜六時此陀羅尼一千八十返經四十九日如此念誦即兩青衣童子當現其身事念誦人其二童各自有使者七人其左邊童子知生人間善惡吉凶人間之事其右邊童子知冥道中善惡若欲知人官祿年壽吉凶等事但勸右邊童子令於冥道抄與姓勸司命及閻羅令速當報每勸之時結印誦陀羅尼七返即於冥中具知善惡其右邊童子自現其身可問本師說若能四十九日如此六時念已後但作法時誦陀羅尼七返法即成但早朝辰誦一百八返亦更不別返數其兩童子

三目十八臂像

軌云金智說○准瓶畫像法。取不截白髭
清淨者。擇去人髮。畫師受八戒齋。不用膠
和色。用新槐成棕色畫之。其像作黃白色
種。莊嚴其身。腰著白衣。衣上有花身著

六臂求八正道觀八臂求十波羅蜜圓滿
十地者觀十臂求如來普遍廣地觀十二
臂求十八不共法者觀十八臂求三十二
相觀三十二臂求八萬四千法門者觀八
十四臂如上觀念當入一切如來三摩地
門○是正念處正真如是正解脫云、
正念處謂布衣有此觀者道場觀等可用此等儀可
等之威儀如手執不同者有所對法門具學修也下

曼荼羅事

若欲呼召一切天龍鬼神等著赤色衣面
向西結跏趺坐花食菓燈地等用赤妙言
說阿耨多羅三藐三菩提法
如前結跏趺坐云云
若欲降伏一切惡鬼神及損三寶人天者
有多罪業障重來生調伏難者令發菩提
心修諸善業者起慈悲心著青衣面向南
降居坐左脚香花飲食燈燭菓子地等用

腕以白螺爲釧。其臂上釧七寶莊嚴。一
手上著指環。都十八臂。面有三目。上二手

軌云金智磨白檀香塗作八曼荼羅猶如滿月或似八葉蓮花云

青黑色護摩妙言曰
昨左隸祖隸准厖昨發吒

作說法相。右第二手施無畏。第三手把劍。
第四手把數珠。第五手把微若布羅迦葉。不交掌蓋佛道。

不空軌云。以檀香塗九箇聖位如滿月。云又云。用陀羅尼九字布列於行者身。卽成

已上金剛智軌取意
軌云不空說息災增益敬愛調伏四種法

漢言子滿集此
國言無西國有

第六手把鉞斧。第七手把鉤。
第八手跋跋折羅。第九手把寶鬘。第二手

如來印八大菩薩所加持身云：

扇底迦法○疾病國難。水旱不調。蟲損苗稼。五星陵逼本命。除滅煩惱。求解脫。

把如意寶帳。第三手把開敷紅蓮花。第四手澡罐。第五手綢索。第六手輪。第七手螺

行儀門
四種法事

息災眞言

第八手賢瓶。第九手把般若波羅蜜經。第十手菩薩下作水池。水中安蓮花。難陀拔難陀。

軌云金智欲作扇底迦等種々方法爲自身爲他人依法作念誦云々

唵者禮主禮准既今某甲爲他人念誦稱彼名

二龍王。共持蓮花華。於蓮花上安准提菩薩。其像周圓安明光焰。其像作憐愍眼。看

說扇底迦法求息災除一切鬼神聰明長命求解脫○面向北交脚堅膝坐衣服飲

布瑟置迦法。求命官策。伏藏富饒。聰惠聞持。不忘藥法。成就。或作師子象馬類。以真

行者。在下坐手執香爐。面向上看菩薩上
蓋二淨居天。像法如是云：

食香花燈燭地等用白護摩。妙言曰
唵左隸祖隸准胝與彼某除災難莎縛訶

言加持三相現。隨上中下所求獲果如蘇
悉地廣說。欲求時明仙入阿蘇羅嘯及諸

不空軌空。一名俱素陀天子。手持花鬘。向
下乘空而來供養聖者。○於像下應畫法

又說布瑟置迦法。求增長五通轉輪。種々寶藏。劍賢瓶。如意寶。安善那。虞里迦鏡。及

八部鬼神窟求入者皆得證地位神通。求二種資糧圓滿速成無上菩提。是名增益。

身緣起偈云
或口傳云。坐赤蓮

鍬斧。網索。三叉等一切財寶。藥草。求成就法。著黃衣。面向東結跏趺坐。香花食菓燈。

法本尊黃色前接文同上眞言如前今某甲
布瑟微今二矩嚼沙縛訶

隨求願觀尊像事
(卷四四五)
軌云 金智說准抵求願觀想法○求不二

地用黃色云：

伐施迦羅拏法。欲令一切人見者發歡喜心。攝心鈎召。若男若女。天龍八部。樂叉女。

法門觀兩臂求四無量者四臂求六通觀

說伐施迦羅拏法

及攝伏難調伏鬼神有諸怨敵作不饒益

事皆令迴心歡喜諸佛護念加持名攝召
敬愛法本尊赤色前條文同真言如前今某甲
轉試喚二莎羅寶

阿星迦迦法犯五無間勝方廣大乘毀
滅佛性背逆君主惡亂正法於如是人深
起悲愍降伏法以羅糞或燒尸灰塗壞本
尊黑色供養物黑色或青色前條文同

真言曰
吽者禮准低今某甲鉢羅二喃伽多野吽發

已上不空軌取意

准低息災行之小野儀

大治二年十一月二十五日

鳥羽院御祈法務集息災祈行之

金寶云是儀元四年三月十八日始百餘日每
主御手被施之本尊身三十八臂像云云

傳受集云增益

私云此儀四種法皆勝勝延年尤吉云云
支度支度法注進年中

准低御修法七箇日支度不空軌云

合

五色糸各三丈五尺

蘇蜜名香比丁子

五香 龍腦蘇合 薑金 薰陸 安息

五藥 龍腦人參 伏令 石菖蒲 天門冬

五寶 黃金 琉璃 白銀 真珠 琥珀

五穀 如例

壇一面

壇臺四本

油米等准例

壇敷布

臨杭二御

油米等准例

阿闍梨一口 伴僧
承仕 衲仕
見丁准例 淨衣 黃色
右注進如件
承保五年二月十日 行事僧
義範

獨部經意明鏡一面云云

先達被注支度彼經意云云

天台行林抄有之獨部云以一新鏡於像
前月十五日在安樂寺香結印成鏡一百
八返以藥鏡依鏡為緣得成就云云

經云金智於淨潔鏡面以好花念誦一百

八返散置鏡上使者即現鏡中云云

又取好花散鏡面上即有善惡相自現鏡

中云云作法如前私引之

道場事

經云金智若於佛像前或於塔前若清淨

處以聖摩夷塗地而作四肘方曼荼羅復

以花香幡蓋飲食燈明燭火隨力所辦依

法供養○於曼荼羅四角及中央置一香

水之瓶行者於西向東方踞跪念誦一千

八十返云云

軌云金清淨澡浴著新淨衣嚴飾道場先

遷釋使勝地東南西北各取四肘方曼

荼羅掘深一時除去骨石磚瓦惡土髮毛

灰炭○以好淨土填滿樂平聖摩夷香湯

相和塗地若在樓閣或居船上依法泥塗

或在山中及好淨屋○張天蓋四面懸幡

云云

用本章事付諸書

又云若有本章七俱佛母形像安置曼荼
羅中面向西若無本章有諸佛像舍利及
大乘經典供養皆得云云

帛羅本章事

軌云不孝以帛羅像念誦時去覆帛瞻禮

供養念誦舉却以帛羅慎勿令人見何以

故從師受儀軌畫像法若轉與人呈像被

魔得便當須秘密云云或云此是罪

行人不簡淨不事（曼荼羅五）

獨部法云建立曼荼羅結印誦呪能滅十

惡重罪成就一切百法功德作此法不簡

在家出家飲酒食肉有妻子不簡淨穢依

我法無不成就云云

行事可忌事

軌云無畏威儀忌法不得左右手洗口不

得兩脚相擦洗脚不得仰臥不得等閑涕

唾不得喫芸薑不得喫馬齒菜欲出門須

彈指道場中不得語笑不得喫胡瓜不得

喫蘿蔔不得抱小孩兒不得手觸犬不得

喫夫右物若犯者令法不成云云

念珠事

軌云不孝即取菩提子念珠具一百八依

法貫穿即以塗香塗其珠上云云

起首日事

經云不空從月一日至十五日

軌云金智從月一日至八日息災

從八日至十五日增益

從十六日至二十三日攝召敬愛

從二十三日至月盡降伏

獨部經云每月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日如是十齋云

軌云金智若在家菩薩受三歸五戒至心合掌五體著地敬禮十方諸佛菩薩○右膝著地懷悔自無始已來身口意罪云

軌云金智日三時念誦云 不空軌問之行法事 依胎藏大法行之

軌云金智日三時念誦云 不空軌問之行法事 依胎藏大法行之

軌云金智日三時念誦云 不空軌問之行法事 依胎藏大法行之

軌云金智日三時念誦云 不空軌問之行法事 依胎藏大法行之

軌云金智日三時念誦云 不空軌問之行法事 依胎藏大法行之

軌云金智日三時念誦云 不空軌問之行法事 依胎藏大法行之

種子 甲胃 或云連貫 已上嚴覺僧都傳諸家同

種子 甲胃 或云連貫 已上嚴覺僧都傳諸家同

種子 甲胃 或云連貫 已上嚴覺僧都傳諸家同

種子 甲胃 或云連貫 已上嚴覺僧都傳諸家同

種子 甲胃 或云連貫 已上嚴覺僧都傳諸家同

種子 甲胃 或云連貫 已上嚴覺僧都傳諸家同

種子 甲胃 或云連貫 已上嚴覺僧都傳諸家同

種子 甲胃 或云連貫 已上嚴覺僧都傳諸家同

頭口云內轉二中指直豎頭去二 軌云金智結迎請契准前第一根本契以

軌云金智結迎請契准前第一根本契以 二大指來去之三度妙言曰

軌云金智結迎請契准前第一根本契以 二大指來去之三度妙言曰

軌云金智結迎請契准前第一根本契以 二大指來去之三度妙言曰

軌云金智結迎請契准前第一根本契以 二大指來去之三度妙言曰

軌云金智結迎請契准前第一根本契以 二大指來去之三度妙言曰

軌云金智結迎請契准前第一根本契以 二大指來去之三度妙言曰

軌云金智結迎請契准前第一根本契以 二大指來去之三度妙言曰

賢覺云、本文有許聞未及見之、但師資相傳口傳也

尊師傳正天曆皇帝降誕時加持之云云、相承次第、遍和院僧都傳勝覺僧正、傳賢覺云、

三寶院權僧正、待賢門女院御產之時、度、被勤仕之、如有効驗補任權僧正云、

(覺觀四五八)

私撰者大雲云、天治二年五月二十八日、紅橋僧正女院御產、不經法印、不可尋、法眼寶藏、美福門院御產、四箇度勤此役、每度易產、就中近衛院誕時、王子誕生之、由、被勤申民部卿、賴千、今、三條、賴、由、合、云、

右口傳中、產生安穩、呪、一、兩有之、略之

舍利放光明事、後入之

經云、智取舍利骨七粒、於白琉璃瓶中盛

著取醍醐半升、亦盛著瓶中、於白月十五日、日夜、香臺前、及、摩竭婆塔前、塗一二肘方、曼荼羅置瓶中、取好花供養、西面著一香爐、燒安悉香、願、念誦、舍利放光云云、伏也、鬼神法也、

生出舍利事

又云、或生出舍利時、行者香爐發願禮拜

即出取舍利、盡飲取醍醐、舍利盛一琉璃

瓶、中、以五色線囊盛之、頂戴、即、無量、俱、抵

佛常逐行者、諸鬼神等自然降伏、作法時

一日一夜不食云、

又云、舍利塔前、念誦石經滿七、日、即

現阿鉢羅是多菩薩及阿利底菩薩、隨其所願皆滿足云、

建仁元年八月八日、年五十九、撰之、更不可他見、且有傳、又、集、前後、文、極、見、苦、故、秘、法、條、證、文、可、見、金、剛、軌、云、有、忍、勤、行、善、薩、行、○、先、須、入、三、摩、耶、灌、頂、道、場、○、愛、樂、大、乘、菩、薩、戒、行、○、修、四、無、量、發、四、弘、願、可、入、此、秘、密、法、門、云、布、字、身、念、誦、也、正、念、誦、音、聲、念、誦、也、字、輪、觀、三、摩、地、念、誦、也、即、三、密、相、應、身、口、意、清、淨、義、此、本、軌、見、能、可、察、可、聞、口、傳、也、餘、章、法、以、之、可、准、知、也、

佛子覺禪云、

又不空軌云、慈念未來薄福惡業衆生、即入准抵三摩地、說七俱胝佛所說陀

羅尼云、

于時弘安四年、辛巳四月三日、沒後

於高野山勤學院爲佛法興隆寫了云、

正應三年十月二日、於釋迦文院書寫

了、

水仁第六天八月十日、以釋迦文院本

寫之、

正平十二年、丁未六月二十日、以勢州向

陽山本、於室生寺、閑寂、蒙、觀、筆、者、也、

天授六年、庚申夏、下旬之候、以彼御本

集筆了、

願盛

○四五二 大谷關梨列八大觀音梵號、不入准抵也

傳受集二云、天人丈夫觀音、聖觀身也、

石山云、准抵觀自在菩薩云、道場觀見

勤修寺云、蓮花部尊也云、

經云、金智有一法、於大海邊、或河渚間、砂坦之上、以塔形像印印砂坦上、

爲塔形像念誦一返、即成一塔、數滿六十萬返、即得親見聖者觀自在菩薩之像、或見多羅菩薩、金剛菩薩、隨其心願、皆得滿足、正觀自在准抵觀、

餘士歟

○四五三

除睡眠事

軌云、日、吉帝伊帝、彌帝、尼伽、肥殖帝、波陀沙質、右、呪、除、眠、地、香、泥、燒安息香、誦一百八返、訖、誦時、呪後誦七返、其睡水無、善薩足力強記云、

○四五四

除口舌事

又云、除口舌利官治病患、呪數、宿、婆、阿、徑、婆、阿、究、吒、

斷五辛、具齋戒、二七日內、入此道場、即增祿、若追怨家、橫爲口舌、每夜三

時向本尊誦真言百八返，每一返稱其名字，卽解怨結，如親父母。

【要書】四五

傳受集二云：天人丈夫觀音，青白色，左手施無畏，或云多摩利師子佛身，應體也。天人丈夫名迹化門使者也。大日疏云：此如來境前生云。

【要書】四五六

不空經云：若在家菩薩修持戒行，堅固不退，誦此陀羅尼，常生天趣。○若在家菩薩具諸禁戒，三時念誦，○證無上菩提云。文顯廣金智經同之。

【要書】四五六

無部母事

今法本軌意，不說部母印言，私云：本尊卽佛母故，微可尋。

行林云：正念誦。

先部母 次大日 次本尊
一字 又部母云：可察也。

【要書】四五六

注進 准抵佛母御修法支度事

五色糸各三丈五尺

蘇蜜 名香

五寶 金、銀、真珠、琉璃、水精

五香 沈、安息、薰陸、白檀、白膠

五藥 檳榔子、呵梨勒、遠志、甘草、石

五穀 稻、粱、大麥、小麥、大豆、胡麻

御明浦 壇供米

阿闍梨 伴僧 承仕 新仕

見丁 淨衣白衣

右注進如件

元永二年五月十四日

阿闍梨權少僧都

壇等自本有之，仍不載此支度耳。

自來二十一日始修件法，可令祈請中宮御產平安之由，有院宣者，此支度令進丁。

賢覺牛玉加持口傳之中，載云：遍知院僧都云。

賢覺水治元年，皇后宮御祈支度，有別如普通修法。

金寶抄云：師主口傳云：准抵法求兒修此法云。

經云：金智若無男女，○以牛黃於棒皮上書此真言，令帶不久，富有男女云。

又云：牛黃半兩，搗作末，以蘇和於佛前，○念誦五千返，服之，得聰明云。

又云：取牛黃，念誦令燉火出，卽塗目并服之，見鬼神云。

天台藥衣支度，牛黃一果云。

或支度牛黃，自日本有本局云。

此等事可沙汰也。

覺禪鈔 阿闍梨

阿闍梨觀音法 本尊 觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷 觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

觀自在菩薩阿闍梨法一卷

日不多志心誦持吾當現身滿彼所願修
行者既蒙教誨辭歸本國流傳信士五天
獲驗其數非一但依教精修皆見菩薩此
五濁津梁苦海舟楫云

道場事

又云於清淨處或阿蘭若或於山林或清
淨伽藍舍利塔前如法建立觀自在菩薩
道場置觀音像云

供物等事

又云沈水香或燒五味和合香煙勿令斷
絕念相續一心求見菩薩於壇四角各
置一燈又各置一坏香水一著石蜜漿一
是淨牛乳一是鑿金香水一是如常白檀
香水其供養餅菓粥飯等平旦所獻飯食
日別齋時盡須收却淨處施諸鳥鳥○有
昏沈懈怠恐難得見云

行人用心事

又云隨其力分精誠供養清淨澡浴著新
淨衣慎護三業忘喜怒一日一夜獨處斷
一切語心不異緣專想觀音心不間斷通
此真言云

又上文云

食淨食獨處道場一日一夜持
念達時大聖當見諸願滿足衆人愛敬得
宿命智能證十地云

名號事

軌云無畏觀自在菩薩一名離摩猊觀自
在菩薩又云寬廣云

形像

又云觀自在菩薩像如波羅蜜形三目四

臂乘白師子座頭向左膝下首戴寶冠以
白蓮花嚴飾前二手執鳳頭璽橫左手掌
摩竭魚右一手持吉祥烏白色左足屈在
師子頂上右足垂下膝以天衣璽埒通身
火焰面貌慈悲向左云

圖像 一七五

心覺閣梨口傳云菩薩坐青蓮寶冠嚴無
量壽佛又光上有一佛左蓮上寶篋右施
無畏阿彌陀云

私云古圖正觀音也彌陀云亦無共云歟

或傳云吉祥烏金翅鳥也可黃色今烏白
色云若舍利烏狀其色白云

或即吉祥觀舍利鳥其色白云

私云見軌文吉祥烏色更不明也白色見觀音身色也
諸師云通之尤與有事無又世間流布形像恐不附
心所以想家圖之本文本意并師子可向左見可附
心也

種子 或

三形 吉祥鳥或云食衆生心願云

或蓮山又鳳頭璽云

印真言 出儀軌

軌云其印以二肘合美密二風如鈎當心
每至婆縛賀字即動其鈎契誠心合一百
八不散印爲一坐之修行真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽

根帝濕縛羅野冒地薩怛野學賀薩但
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽

聯合野摩賀迦嚩拏迦野怛囉也他阿麼
也 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽

莫阿哩也聯路怛帝濕縛羅野安聯
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽

軌云須遣助伴持珠記數如此一日三
時云
或口傳云念珠掛在印中以大指記數
不用助伴
心真言口訣
寶莫奴麼囉播摩曳吽阿 麼 囉 麼 囉
寶 念 誦 用
又傳云
印 正觀音 蓮花部心印也
真言 唵 蓮花
或師云八葉印
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 吽

勸請

阿摩羅尊大悲者 蓮花部中諸聖衆

發願

阿摩羅尊 觀自在尊 蓮花

梵號

護摩事 大威德 或聖觀音

部主

諸尊 六觀音又三十七尊

伴僧

誦陀羅尼 後加持 馬頭觀音 觀音 加薩帝句

眞言功能

軌云善薩就是眞言已告行者言此眞言有大神力能滅衆生一切業障速獲神驗所求如意若欲持眞言求見觀自在菩薩結護加持供養儀軌並依大教縣悉地經及金剛頂瑜伽所說次第先須志心誦滿千返

毫相光入行者身事

又云想菩薩毫相之中有兩道光明天一道直入地獄中救苦衆生令得解脫一光來入修行者頂想過己身衆惡諸業皆悉消除內外清淨如是觀想念誦志心見我我爲彼現身滿其所願云

五逆罪人見本章事

又云一日一夜持三昧現前若犯五逆重罪兩日兩宿當見云

又云汝可受持設有會犯五無間重罪者

兩日兩夜精勤念誦必當得見何況本清淨者除不志心云

正治元年八月十九日抄之

本尊一鋪 文治三年六月七日於綾小路之彼所修飾以行禮闕之 覺輝

心覺阿闍梨云他數支度如聖觀音

私云兼意闍梨抄可尋見

聖賢闍梨法務御房申云禪林錄阿摩提

觀音法祕法依云

嘉曆二年丁卯二月十日於靈山院西

坊以草本寫了

金剛佛子惠海

正平十年乙未六月十二日以右本於

閑寂臺廳筆了

金剛末資元寶

天授六年八月十八日以彼御本於本

願院書寫了

權律師明式

延寶八年歲次庚申初冬十日於吉祥

國院挑青燈寫功訖於闍像令履繪師

佛子榮佐

了一交了

覺禪鈔 多羅尊法

種子 多羅尊法多私助云多羅呼經下焉

三形 青蓮花

尊形 (表書四五六)

經一云彼右名稱聖者多羅尊青白色相

觀中年女人狀合掌持青蓮則光輝不迴

畢發猶淨金微咲鮮白衣云

疏五云於觀音右邊或多羅菩薩○作中

年女人狀不太老太少也青是降伏色白

是大悲色其妙有二用之中故令二色和

合不青不白也

其像合掌掌中持此青蓮花手面皆向觀

音如微咲形通身圓光妙淨金色被服白

衣首有髮髻作天髮形不同大日髻冠也

文

攝無礙經云多羅菩薩頂上髮髻冠身相

青白色中年女人狀定惠青蓮花圓滿周

遍光輝發猶淨金微咲鮮白衣嚴身無有

極云

圖像 一七六

(表書四六一)

三十七

圖像

高尾本無蓮只蓮合掌也

網索經二十一云多羅菩薩微少低頭二

軌明辨水獻

【圖】四六〇

般若云世尊眼相縱廣譬如青蓮花葉云

又云八十隨好世尊眼淨青白分明

瑜祇經云多羅爲二目文

【圖】四六一

又授記經有此像但身緣黃色

【圖】四六二

授記經云觀自在菩薩○入於普光明多羅三昧以三昧力從其面輪右

目童中放大光明隨光流出現妙女

形無價難寶爲嚴身如嚴真金映瑠

璃文

左手持青蓮右手仰安勝上文

菩提場一字頂輪王經二云蓋多羅

寶幢嚴具莊嚴著輕縠衣其形不

太盛不太細中扇形右持青蓮左手

施願坐蓮花上作淺綠色云

面像左持蓮花此像持右蓮花也

不空罽索經八云多羅菩薩嚴怡體

仰左手執持青蓮鉢羅花右手仰伸

膝上中指大指相捻半跏趺坐云

面像右手施無畏也此圖右手仰中

指大指指頭相捻云

【圖】四六三

正念誦伴僧後加持

唵多喇唵多利呬

唵七哆去利哆八都多去利九都

多利十喇喇上莎去阿十一

誦命句略之出觀自在菩薩隨心呪

經在三卷真言集

又云以右手作拳以大指頭指相捻

即印頂

又云內縛整合頭指青蓮華心真言

曰

唵鉢囉摩多喇呬

覺禪經 被業衣

被業衣法七

葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷

【圖】內略陀羅尼字不盡錄

貞元入目錄圖覺海列外題仁列內題云

葉衣觀自在菩薩法一卷

梵字葉衣心真言一本仁壽廣澤云或本觀云

葉衣觀音法息災或開伏

形像事四覽

葉衣陀羅尼經云不空若國內疫病流行

應取白髹闍一肘半長二肘先令畫人潔

淨齋戒以輕摩爽汁和小青緣以香膠和

勿用膠取鬼宿日畫葉衣觀自在菩薩像

其像作天女形首戴寶冠有無量華佛

瓔珞環網莊嚴其身有圓光火焰圍繞

○像有四臂右第一手當心持吉祥莫第

二手作施願手左第一手持鉞斧第二手

持網索坐紅蓮花上文

【圖】一七九

【圖】一八〇

右像高雄圖也實運僧都云右手持如意

幢云

小野闍蓮上立一古後入唐圖右三莖末

數蓮也

十卷抄云右未敷蓮云：

攝無礙經云頂上大寶冠暫現無量壽身相白肉色左定說法印右惠未開蓮商法軍坐白蓮云

行法付金界

勸請句

本尊界會觀世音蓮花部中諸聖衆

發願句

梵號

密號

種子

三形

亦

道場觀

壇中有

成月輪

成葉衣

冠中有

背後圓

祥裏第

二手持

叉將並

字輪觀

印八葉

心真言

唵一鉢

合二

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

業衣經云觀自在菩薩陀羅尼能除一切

有情災禍疫疾飢饉劫賊刀兵水旱不調宿曜失度亦能增長福德國界豐盛人民安樂文

又云誦此陀羅尼一返即護自身若誦兩

返即護伴侶若誦三返即護一家若誦四

返護一聚落若誦五返護一國界文已

又印言等

右手與願印左手作持索勢安樂同之

又金合掌勢云云誦印合掌右押左

觀自在在業衣菩薩心真言出業衣經

唵一曳引獲二薩帝曳二合發三薄誦

唵一曳引獲二薩帝曳二合發三薄誦

唵一曳引獲二薩帝曳二合發三薄誦

帝引鉢羅吉惹惹仁合播引羅密路六薩普

吒七引薩鉢縛日哩尼八作喜哩二合舉九帝

曳引疊十播引波釵引二薩三十誦喇十四觀引

吉引入廣喇底十五薩密囉底十六尾惹曳引

薩縛引賀十八

同經說呪

但爾也二他引阿蜜里二帝阿密哩納

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

婆二吠阿濕囉合阿濕囉合二竟二麼

羅摩反所羅摩四拾薩鉢羅二拾薩五親奴

尾都奴二親觀親母黎婆囉合賀

成音云天師講來以三十帖本書之梵

字業衣觀音真言以同書梵漢共俱備

也以下云

正念誦用心真言但小呪也

散念誦

佛眼 大日 本尊小咒 八字 馬頭

護摩 一字 小呪 伴僧同之

部主 正觀音 六觀音 業衣鑑

諸尊 天養元年十月二十三日

有錄事四人伴悅持四方札誦吒奇王真

言一匝大壇了上方四枚大阿彌梨持之

御卷數所數真言大日佛眼本尊八字馬

頭八方天護摩一字燒供時以後八人伴

僧各配八方天真言令誦之小壇机二重

立之內院地下真言筒立之四隅立之

支度鐵鍬金鍬被入之

已上別紙

又云二十八枚札磨牛玉合朱書之

乃札云地下四藥又只用石也

四箇石同以朱四石各書地下四藥又真

言也

言也

言也

言也

言也

言也

言也

言也

於續者第七日也雖然依日次第五日
第六日無失缺但於本尊像結願了後
可上之

金剛合衆用之
又印

內轉進力二度立小開禪智
車輪大相請印印上左手四指來去
義讚吠室羅末華薩也應地以瑟捺羅薩
也悉地婆娑都婆婆阿

二十八部大將總印外五結印用之
舍家四方柱四角舍上柱角舍下隅繫

供啓告
唯願二十 八大藥又 并諸眷屬
各住本方 護持守護 令除災禍
不祥疾病 天壽獲得 色力增長
聰慧威嚴 端嚴具足 易益易長
壽命長遠三返

此二十八部大將呪害之各本住方繫
之即疫病消滅家內安穩云
第一法中可修此法云
先盤尊像如經說
大可儲道具賢瓶一口 花鬘樹枝
懸像竿一枝 有龍頭 法螺二口
大鼓加後 磬二口加後

香爐三口加香香
已上物兼日置壇場內以辨事真言等加

持之於壇場內安置所畫佛像七日七夜
修護摩法十四人
至第七夜正作違除法於初夜時修供養
至念誦念誦已了未修護摩阿闍梨助修
相共先作三部被甲等然後出壇場一人

持賢瓶心真言加持三返誦之持之
一人持顯像竿 誦真言 誦持大陀羅尼
二人吹螺 誦真言 誦持大陀羅尼
二人擊鼓 誦真言 誦持大陀羅尼
二人鳴磬 誦真言 誦持大陀羅尼
二人誦讚 誦真言 誦持大陀羅尼
三人持香呂 誦真言 誦持大陀羅尼

阿闍梨在從出行結根本印而無間斷誦
大陀羅尼 誦持引王宮從南行人右邊
一匝又從南門而出後從東却過城坊市
一匝便從城門出於城南門外大水瓶處
於中寶瓶 飲食藥及瓦瓶等至彼所阿闍梨誦
妙色身如來真言加持瓶七返真言日
義誤婆識驕帝蘇嚩婆耶 但世他誦多耶
婆嚩訶

又誦陀羅尼七返真言句中 共句可解國王
名字加持之 誦王國界無難 然後於
路側曠野棄擲水瓶令破作是告言
闍魔界中行病鬼等汝等受領此飲食而
屬於諸有情起大慈心令此國界無諸災
難 金剛合衆誦 誦真言 誦持大陀羅尼
大阿闍梨助修三部被甲等然相共還入
壇場安置佛修護摩法以下修像第三法又

七日七夜修護摩法書二十八部大藥又將
真言建立別壇其方位而置之
增香爐小壇 大辨修諸供具
以助修一人每日令勸請供養
經云虔誠告

唯願二十八部大藥又將并諸眷屬各位本
方護持某甲爲除災禍不祥疾病天壽獲
得色力增長聰慧端嚴果報具足長易
養壽命長遠 誦真言 誦持大陀羅尼
大至第七夜作護持法於初夜時供養法
至念誦念誦已了未修護摩阿闍梨助修相
共先作三部被甲等然後持所寫藥又將
真言出於壇場到彼所居之處隨諸方位
又阿闍梨助修三部被甲等然後相共還
入壇場修護摩法供養皆白大藥又將

第四是除難灌頂法也 具可
自餘別法如文又有口決 已上實任
廣澤口傳云大呪了文
或本軌二十八藥又將後入此真言其後
有帖真言已等文可尋之云
或人云書此真言一通令帶患病者即除
之云
成就院云平等房云此法有續事別紙注
之云
葉衣御修法一七箇日支度 天台
御佛一體御修等可仰佛修
護摩壇一面壇場 燈臺四本

六天

脇机二前 禮盤一面半疊

壇燈燭明人供等如常

蘇蜜 名香五香

芥子袋 大幕一帖

小壇一面 方四尺

小禮盤一面半疊 脇机一前

五穀各三合 米二斗八升

手作布五尺六寸 油五合

已上每日料

裏黑二十八口 小春日七十

牛黃一果 厚絹五尺六寸

淨衣白色 雜人等淨衣

右注進如件

應德三年正月四日

仙陽房三宮御祈修之右大臣仰進

名香 龍腦 立香 丁子 薰陸 雲母 沉香

牛黃 在房 米砂 可具

造石四方可共鑿 切釘少 可具

小壇一面 方五尺 可具

小禮盤一面 小脇机 大壇具等如常仍不註

淨衣白色

康平八年二十四日七箇日於花山院

葉衣御修法長策

功本事

葉衣經日時金剛手菩薩頂禮觀自在菩薩足白觀自在菩薩言聖者住大悲解脫

如幻三昧能除一切有情苦惱與世出世

間利益安樂假使三千大千世界一切衆

生同時有種々苦惱及八難苦或希望世

間出世果報若能一心稱念觀自在菩薩

摩訶薩名號應時不捨大悲誓願即現種

隨類之身能滿衆生一切勝願亦能護

持國界拔濟苦難能攝受養育增長吉祥

亦能遮止凶禁苦刑亦能銷除蟲毒鬼魅

及諸惡病亦能隨陣禁制刀杖亦能除水

火災難亦能斷除獻壽呪咀亦能結護方

隔地唯願聖者哀憐未來一切有情國

王男女淨信三寶護持佛法相承王業勿

令斷絕爲彼等故說軌儀陀羅尼加持方

便文

又曰欲求長壽無病者隨意大小於白蠟

上畫葉衣觀自在菩薩像如前四臂於施

願手下畫彼求願男女其像置道場中經

日香花飲食旋繞供養發願常得加持滿

其所願

又法若國王男女難長難養或壽命短壽

疾病纏綿寢食不安皆由宿業因緣生惡

宿直或數被七曜陵逼本宿令身不安則

於所居之處用牛黃或紙素上書二十八

大藥又將眞言貼四壁上先東方壁上貼

四大藥又將眞言從東北角起首

又法應書本命宿直像每具供養若作如

是法者其惡宿直轉成吉祥復以白檀香

炷作葉衣觀自在菩薩像置於檀皮上書

此眞言其常若作此法取鬼宿直日受灌

頂其灌頂瓶以紺繫瓶頸滿盛香水水中

著七寶及五種藥云

信運閑梨云白衣葉衣雖異名一體尊也

但本尊別也從此白蓮花出生故名葉衣

建曆二年八月比抄之

同十月十五日於淨土院清書了

寫本云

嘉曆二年丁卯十二月六日於大和州釜

口靈山院西坊詠筆師以草本令書寫

舉

正平十年乙未五月五日以石本於閑寂

臺馳筆了

金剛末寶元寶

天授第 曆極月十四日以彼御本於

本願院馳筆了 律師順成

明曆三丁歲次十一月二十日於勤修

寺長吏御房則依法務鈞命騰寫訖

沙門榮伶

四六四

二手內相又頰緊大母指

此印者經不出理性依師傳用之

云

或云二手左覆右仰背相著十指互

相背鈎堅如斧形

青頸

形像

— 八 —

口決云。如聖觀音。但顯色青色也。

印

勸請句

發願句

梵號

三形 初劑青蓮花

或或
輪開
敷蓮
花云

合掌虛掌。二大姆指屈入掌中。二頭指各

微屈頭相柱
螺口印云

ॐ
प
३

五十二歲

秘密印

建立思想庫區可用術言

入掌。右大姆指直豎，二中指作蓮花葉形。

(裏書四六五)

明指杖小指輪

道場觀

觀唵哩。々々字變爲微妙開敷蓮花。卽變

觀如來身色如月。首戴五如來冠。垂妙綬。

藤衆前後圍繞以爲眷屬

अवध प्रदेस

護摩

不空羼索經三云。觀音種子族母青頸云。

私加心覺智證雜記云。青頸觀音

建曆三年冬比書之寬性公筆

嘉曆二年七月晦日於靈山院以草本

正平十年乙未七月八日有子以古本冬月

天受六年庚十一月二十五日庚申

律師顧光

或傳云結普賢三摩耶印

又部心印書

言仍今尊用之可尋之

陀羅尼等三種出三大陀羅尼理抄

道

